

معاد القرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

(Quranic Studies Publishers)

Karachi - Pakistan.

معاد القرآن

فہرست مضامین معارف لہذا قرآن جلد ششم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۳	آیات ۸۲ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر		سورۃ مکریم پ
۵۵	آیات ۸۳ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر	۱۲	سورۃ مریم آیات ۱ تا ۱۵
۵۷	آیات ۸۸ تا ۹۰	۱۵	آیات ۸ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر
۵۸	آیت ۹۸ مع خلاصہ تفسیر	۱۷	دعائے میں اپنی عاجز بندی کا اظہار مستحب ہے
۶۱	سورۃ طہ پ	۱۸	انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی
۶۳	آیات ۸ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر	۱۹	آیات ۱۶ تا ۱۹
۶۴	ظہ کی تفسیر میں علمائے تفسیر کے اقوال	۲۰	آیات ۲۰ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر
۶۶	آیات ۱۳ تا ۱۴	۲۲	آیات ۲۲ تا ۲۶ مع خلاصہ تفسیر
۶۷	آیات ۱۵ تا ۱۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۳	تمنائے موت کا حکم
۶۹	لُؤیٰ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَنْزَلْتُکَ فَاُخْلِجُکَ لَعَلَّکَ	۲۴	سکوت کا روزہ شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو گیا
۷۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا کلام لفظی	۲۵	بغیر کے ہنسا عورت کے بچہ پیدا ہونا غلاب عقل نہیں
۷۱	بلا واسطہ سنا۔	۲۶	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۲	مقام ادب میں جوتے اتار دینا ادب کا مقتضا ہے	۲۷	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۳	اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ مُکَوِّنٌ	۲۸	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۴	فتر آن سننے کے آداب	۲۹	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۵	آیات ۲۴ تا ۲۵	۳۰	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۶	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۳۱	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۷	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر	۳۲	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں	۳۳	صدیق کی تعریف
۷۹	صالح رفقاء ذکر و عبادت میں بھی مددگار ہوتے ہیں	۳۴	اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ اور اسکے آداب
۸۰	آیات ۳۸ تا ۳۹	۳۵	کیا کسی کفر کے لئے استغفار کرنا شرعاً ممنوع ہے؟
۸۱	آیات ۳۹ تا ۴۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۶	آیات ۵ تا ۵
۸۲	کیا وحی کسی غیر نبی در رسول کی طرف بھی آ سکتی ہے؟	۳۷	آیت ۵۸ مع خلاصہ تفسیر
۸۳	اُمّ موسیٰ علیہ السلام کا نام	۳۸	ایمان و وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ
۸۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ	۳۹	مصلح کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام اپنے اہل و
۱۰۳	مذکورۃ الصدقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل شدہ	۴۰	عیال سے شروع کرے۔
	سناج و عبر اور فوائد ہمت	۴۱	رسول اور نبی کی تعریف میں فرق اور باہمی نسبت
۱۰۴	فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اس پر قدرت حق کا	۴۲	آیات ۵۹ تا ۶۳
	حیرت انگیز ردِ عمل	۴۳	نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا
		۴۴	آیات ۶۳ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر
		۴۵	شان نزول
		۴۶	معارف و مسائل
		۴۷	آیات ۶۳ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر

۱۱۹	جادو کی حقیقت اور اس کے اقسام اور شرعی احکام	۱۰۴	موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معجزانہ انعام اور
۱۲۰	آیت ۶۸ تا ۶۰		فرعونی تدبیر کا ایک اور انتقام
۱۲۱	آیت ۶۹ تا ۷۵	۱۰۵	منہک کاروں اور تاجروں وغیرہ کیلئے ایک بشارت
۱۲۳	آیت ۷۶ مع خلاصہ تفسیر		اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایک محبوبیت کی
۱۲۵	موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو پیغمبرانہ خطاب	۱۰۶	شان عطا ہوتی ہے کہ ہر دیکھنے والا ان کی محبت کرتا ہو۔
۱۲۶	فرعونی جادو گروں کا مسلمان ہو کر سجدہ میں پڑ جانا		فرعون کا فر شخص کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام کے
۱۲۷	اہلیہ فسرعون آسیہ کا انجام خیر		ہاتھ ہو گیا اس کو خطا کس بنا پر قرار دیا گیا؟
۱۲۸	فرعونی جادو گروں میں عجیب انقلاب		ضعیفوں کی امداد اور خدمت خلق دین و دنیا کے
۱۲۹	آیت ۷۷ تا ۸۱		لئے نافع اور مفید ہے۔
۱۳۱	آیت ۸۲ مع خلاصہ تفسیر		دو پیغمبروں میں اجیر اور آجر کا معاملہ اور اس کی
۱۳۲	مصر سے نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کے بعض حالات		حکمتیں اور فوائد عجیبہ۔
۱۳۳	اور ان کی اور شکر فرعون کی تعداد	۱۰۷	کسی کو کوئی عہدہ اور ملازمت سپرد کرنے کا بہترین دستور
۱۳۴	آیت ۸۳ تا ۸۹		ساحروں اور پیغمبروں کے معاملات میں کلام ہر فرق
۱۳۵	حضرت موسیٰؑ سے محبت کرنے کا سوال اور اس کی حکمت	۱۰۸	فرعونی جادو گروں کے جادو کی حقیقت
۱۳۶	سامری کون تھا؟		قابل تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی
۱۳۷	کفار کا مال کس صورت میں مسلمان کے لئے حلال ہے؟		مذموم عمل نہیں
۱۳۸	آیت ۹۰ تا ۹۳	۱۰۹	جماعتی انتظام کیلئے خلیفہ اور نائب بنانا
۱۳۹	دو پیغمبروں میں اختلاف رائے		مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے کے لئے
۱۴۰	آیت ۹۴ تا ۹۸		بڑی بڑی برائی کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔
۱۴۱	سامری کی سزا میں ایک لطیفہ		پیغمبرانہ دعوت کا ایک اہم اصول
۱۴۲	آیت ۹۹ تا ۱۰۸	۱۱۰	آیات ۴۵ تا ۵۰
۱۴۳	آیت ۱۰۹ تا ۱۱۴ مع خلاصہ تفسیر	۱۱۱	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۱۴۴	ربط آیات		حضرت موسیٰؑ کو خوف کیوں ہوا؟
۱۴۵	آیت ۱۱۵ تا ۱۲۰	۱۱۳	موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت ایمان کے
۱۴۶	آیت ۱۲۱ تا ۱۲۷ مع خلاصہ تفسیر		ساتھ اپنی قوم کو معاشی مصیبت سے بھی بچرانے
۱۴۷	ربط آیات		کی دعوت دی
۱۴۸	بیوی کا نفقہ ضروریہ شوہر کے ذمہ ہے		اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر ہر ایک
۱۴۹	نفقہ واجبہ صرف چار چیزیں ہیں		کے وجود کے مناسب اس کو ہدایت فرمائی۔
۱۵۰	انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک اہم ہدایت	۱۱۴	آیت ۵۱ تا ۵۵
۱۵۱	دنیا میں زندگی تلخ اور تنگ کرنے کی حقیقت	۱۱۵	آیت ۵۶ تا ۵۹ مع خلاصہ تفسیر
۱۵۲	آیت ۱۲۸ تا ۱۳۲	۱۱۶	ہر انسان کے خیر میں نطفہ کے ساتھ اس جگہ کی مٹی
۱۵۳	آیت ۱۳۳ تا ۱۳۵ مع خلاصہ تفسیر		بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا۔
۱۵۴	دشمنوں کی ایذا رسانیوں کا علاج صبر اور ذکر اللہ ہے	۱۱۸	جادو گروں مقابلہ کیلئے دن اور وقت کے تعین کی حکمت

۱۶۴	دولت اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں	۲۰۱	حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان۔
۱۶۵	اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت	۲۰۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بارخورد کے گلزار میں جانے کی حقیقت
۱۶۶	جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کا معاملہ آسان بناتی ہے ختم سورت	۲۰۳	آیت ۴۵ و ۴۶ مع خلاصہ تفسیر
	سورۃ انبیاء کا	۲۰۴	آیت ۴۶ و ۴۷ مع خلاصہ تفسیر معارف مسائل
	آیت ۱ تا ۷	۲۰۵	آیت ۸ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر
۱۶۷	آیت ۸ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۰۶	وہ مقدمہ جو حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہما السلام کی خدمت میں پیش ہوا، کیا کسی قاضی کا فیصلہ بدلایا جاسکتا ہے؟
۱۶۸	سورۃ انبیاء کی فضیلت	۲۰۸	داؤد مجتہد اگر متضاد فیصلے کریں تو حق کیا ہوگا؟
۱۶۹	قرآن کریم عربوں کے لئے عزت و فخر ہے	۲۰۹	جانور کے جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی صورت میں فیصلہ کیا ہونا چاہئے؟
۱۷۰	آیت ۱۱ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر معارف مسائل	۲۱۰	پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح تلاوت قرآن میں حسن صوت مطلوب ہے
۱۷۱	آیت ۱۶ تا ۲۴	۲۱۱	زرہ بنانے کی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کو مخائب اللہ عطا کی گئی۔
۱۷۲	آیت ۲۵ تا ۲۹ مع خلاصہ تفسیر	۲۱۲	جس صنعت سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے وہ مطلوب اور فعل انبیاء ہے۔
۱۷۳	آیت ۳۰ تا ۳۲	۲۱۳	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کی تسخیر تخت سلیمان کی کیفیت
۱۷۴	آیت ۳۳ مع خلاصہ تفسیر معارف مسائل	۲۱۴	حضرت سلیمان کے لئے جنات و شیاطین کی تسخیر
۱۷۵	آیت ۳۴ تا ۴۳	۲۱۵	آیت ۸۳ و ۸۴ مع خلاصہ تفسیر
۱۷۶	آیت ۴۴ تا ۴۷ مع خلاصہ تفسیر	۲۱۶	قصہ ایوب علیہ السلام
۱۷۷	موت کیا چیز ہے؟	۲۱۷	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں
۱۷۸	دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے	۲۱۸	آیت ۸۵ و ۸۶ مع خلاصہ تفسیر
۱۷۹	جلد بازی مذموم ہے	۲۱۹	حضرت داؤد الکفل نبی تھے یا اولیٰ ان کا عجیب قصہ
۱۸۰	قیامت میں اعمال کا وزن اور اس کی میزان وزن اعمال کی صورت	۲۲۰	آیت ۸۷ و ۸۸ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۱	اعمال کا محاسبہ	۲۲۱	معارف و مسائل
۱۸۲	آیت ۴۸ تا ۵۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۲	قصہ یونس علیہ السلام
۱۸۳	آیت ۵۱ تا ۵۵	۲۲۳	دعاے یونس علیہ السلام ہر مقصد کیلئے مقبول دعا ہے
۱۸۴	آیت ۵۶ تا ۶۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۴	آیت ۸۹ و ۹۰ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایہ تھا	۲۲۵	آیت ۹۱ تا ۹۳ مع خلاصہ تفسیر
۱۸۶	حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت	۲۲۶	آیت ۹۴ تا ۱۰۴
۱۸۷	اس حدیث کو غلط قرار دینا جہالت ہے۔		

۲۶۲	آیت ۳۷ تا ۳۸ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۷	آیت ۱۰۵ مع خلاصہ تفسیر ربط آیات
۲۶۷	اصل مقصود عبادت کی صورت نہیں بلکہ دل کا اخلاص ہے	۲۳۲	آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۶۸	آیت ۳۸ تا ۴۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۳	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
۲۶۹	کفار کے ساتھ چارہ پہلا حکم	۲۳۴	ختم سورت
۲۷۰	چارہ قتال کی ایک حکمت		سورۃ حجّ کا
۲۷۱	خلفائے راشدین کے حق میں قرآن کی پیشین گوئی اور اس کا ظہور	۲۳۵	آیت ۲ اور مع خلاصہ تفسیر
۲۷۲	آیت ۵۱ تا ۵۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۶	خصوصیات سورت
۲۷۳	عبرت بعیرت کیلئے زمین کی سیاحت مطلوب دینی ہے	۲۳۷	زلزلہ قیامت کب ہوگا؟
۲۷۴	آخرت کا دن ایک ہزار سال کا ہونے کا مطلب	۲۳۸	آیت ۱۰ تا ۱۳
۲۷۵	ایک شبہ کا جواب	۲۳۹	معارف و مسائل
۲۷۸	آیت ۶۰ تا ۶۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۰	بطن مادر میں تخلیق انسانی کے درجات اور مختلف احوال
۲۷۹	آیت ۶۱ و ۶۲	۲۴۱	انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف مراحل اور ان کے احوال
۲۸۰	آیت ۶۳ تا ۶۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۲	آیت ۱۱ تا ۱۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۱	آیت ۶۷ و ۶۸	۲۴۳	آیت ۱۴ تا ۱۶ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۲	آیت ۶۹ و ۷۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۴	آیت ۱۷ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۲۸۳	ایک شبہ کا جواب	۲۴۵	تمام مخلوق کے مطیع و فرمانبردار ہونے کی حقیقت
۲۸۴	آیت ۷۱ و ۷۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۶	آیت ۱۹ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۵	سورۃ حج کا سجدہ تلاوت	۲۴۷	اہل جنت کو کنگن پہنائے جانے کی حکمت
۲۸۸	امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہے۔	۲۴۸	ریشم کے کپڑے فردوس کے لئے حرام ہیں۔
۲۸۹	ختم سورۃ حج	۲۴۹	آیت ۲۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۱		۲۵۰	حرم مکہ میں سب مسلمانوں کے مساوی حق کا مطلب
	سورۃ مؤمنون کا	۲۵۱	آیت ۲۶ تا ۲۹ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۲	آیت ۱۱ تا ۱۲	۲۵۲	بنائے بیت اللہ کی ابتداء
۲۹۳	فضائل و خصوصیات سورۃ مؤمنون	۲۵۳	حضرت ابراہیمؑ کو حکم
۲۹۴	فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے؟	۲۵۴	زمانہ حج میں حج کئے جانے والے مختلف قسم کے جانوروں کا مسئلہ
۲۹۵	مؤمن کامل کے ثبات اوصاف	۲۵۵	افعال حج میں ترتیب کا درجہ
۲۹۶	نماز میں خشوع کی مزدورت کا درجہ	۲۵۶	نذر کا مسئلہ
۲۹۷	دوسرا وصف لغوی ہے پرہیز کرنا	۲۵۷	ایک سوال اور جواب
۲۹۸	تیسرا وصف زکوٰۃ	۲۵۸	آیت ۳۰ تا ۳۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۹	چوتھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت	۲۵۹	

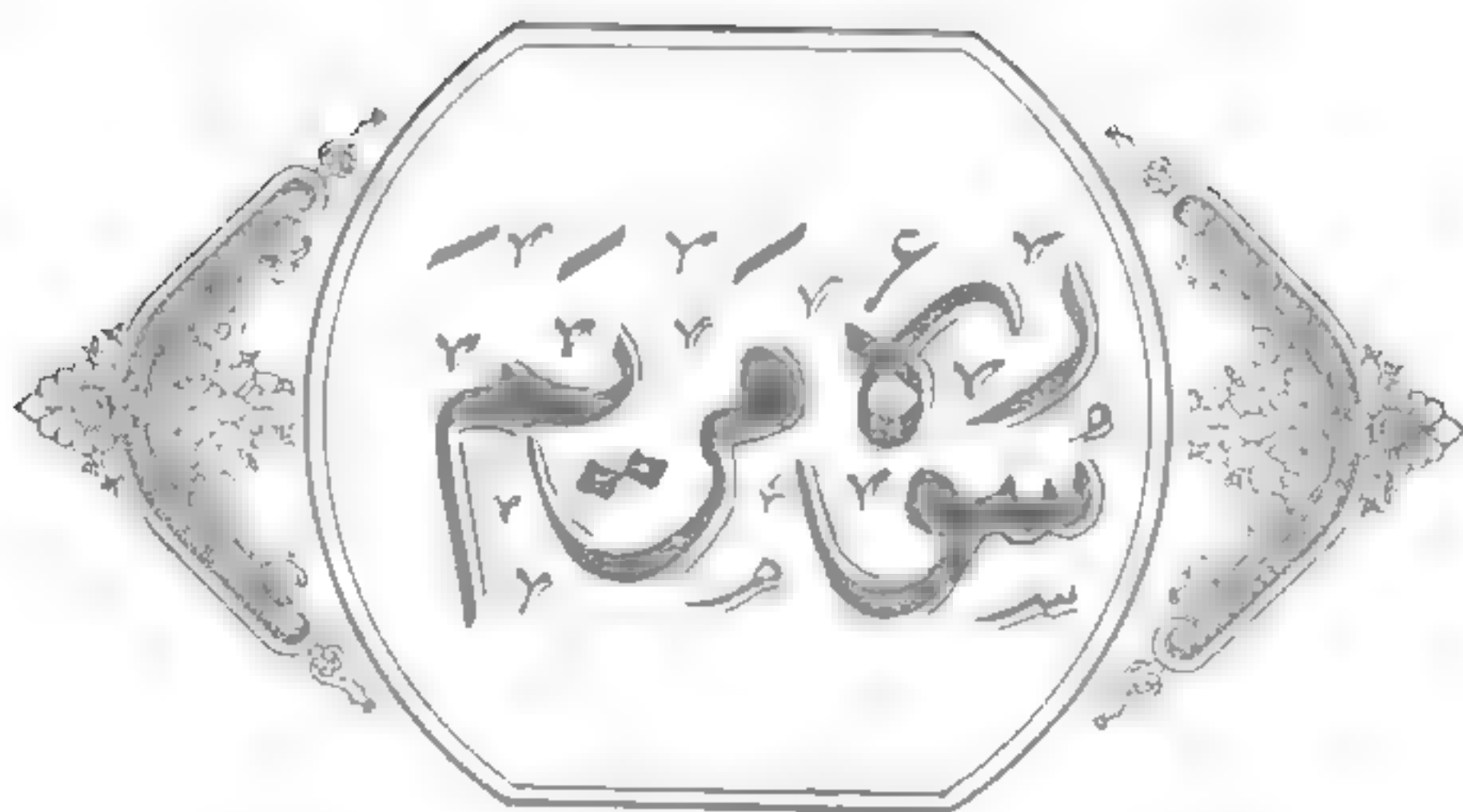
۳۴۰	سورۃ نور کی بعض خصوصیات	۲۹۸	با پھر ان وصف امانت کا حق ادا کرنا
۳۴۱	زنا جرم عظیم اور بہت جراثیم کا مجموعہ ہے اس لئے	۲۹۹	چھٹا وصف عہد پر راکرنا
۳۴۲	اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔	۳۰۰	ساتواں وصف نماز پر محافظت
۳۴۳	غیر شادی شدہ کے لئے کوڑوں کی سزا اور	۳۰۱	آیت ۱۲ تا ۱۷
۳۴۴	شادی شدہ کے لئے سنگساری	۳۰۲	آیت ۱۸ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۵	ایک ضروری تنبیہ	۳۰۳	تخلیق انسانی کے سات مدارج
۳۴۶	مزائے زنا میں تدبیر کے تین درجے	۳۰۴	ایک عجیب لطیفہ از ابن عباسؓ
۳۴۷	اسلامی قانون میں جن جرم کی سزا جتنی سخت ہے	۳۰۵	تخلیق انسانی کا آخری مقام
۳۴۸	اس کے ثبوت کے لئے شرائط بھی سخت ہیں	۳۰۶	روح حقیقی اور روح حیوانی
۳۴۹	کسی مرد یا جانور کے ساتھ فعل قبیح کا حکم	۳۰۷	انسان کیلئے آب رسانی کا عجیب رقی نظام
۳۵۰	اسلام میں جراثیم کی ابتداء پر پردہ پوشی اور ثبوت	۳۰۸	آیت ۲۳ و ۲۴
۳۵۱	کے بعد سزا کی سختی کے ساتھ تنفیذ	۳۰۹	آیت ۲۵ تا ۳۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۲	آیت ۳ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۳۱۰	آیت ۳۱ تا ۳۸
۳۵۳	زنا کے متعلق دو مراحم	۳۱۱	آیت ۳۹ تا ۴۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۴	آیت ۴ و ۵ مع خلاصہ تفسیر	۳۱۲	آیت ۴۲ تا ۴۵
۳۵۵	زنا کے متعلق تیسرا حکم متعلق تہمت زنا اور	۳۱۳	آیت ۴۶ تا ۵۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۶	اس کی حد شرعی	۳۱۴	آیت ۵۱ تا ۵۶
۳۵۷	ایک شبہ اور جواب	۳۱۵	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۳۵۸	محضت کون ہیں؟	۳۱۶	آیت ۵۷ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۳۵۹	اگر مقذوف مطالبہ نہ کرے تو حد سا ہو جائیگی	۳۱۷	آیت ۶۳ تا ۷۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۰	آیت ۱۰ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۱۸	غمرہ سے کیا مراد ہے؟
۳۶۱	زنا کے تعلقات میں جو تھا حکم، لعان	۳۱۹	عشار کے بعد قصہ گوئی کی ممانعت اور خاص ہدایات
۳۶۲	لعان کے بعد بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے	۳۲۰	اہل مکہ پر قحط کا عذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
۳۶۳	آیت ۱۱ تا ۱۲	۳۲۱	وسلم کی دعاء سے اس کا دفع ہونا
۳۶۴	قصۃ افک و بہتان	۳۲۲	آیت ۷۸ تا ۹۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۵	حضرت صدیقہ عائشہؓ کے خصوصی فضائل و	۳۲۳	آیت ۹۳ تا ۱۰۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۶	کمالات اور قصۃ افک کا بقیہ	۳۲۴	آیت ۱۰۱ تا ۱۱۵ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۷	حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات	۳۲۵	محشر میں مؤمنین اور کفار کے حالات میں فرق
۳۶۸	ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب	۳۲۶	وزن اعمال کی کیفیت
۳۶۹	ایک ضروری تنبیہ	۳۲۷	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۸ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۳۷۰	ایک شبہ اور اس کا جواب	۳۲۸	ختم سورت
۳۷۱	انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر جس کے	۳۲۹	سورۃ کنوثر پڑھنا
۳۷۲	نظر انداز کر کے کا نتیجہ آجکل فواحش کی کثرت ہے	۳۳۰	آیت ۱ و ۲

۳۲۹	اذن اشدان ترفع میں لفظ اذن کی خاص حکمت	۳۸۱	صحابہ کرام رضہ کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم
"	مؤمنین کی خاص صفات	۳۸۲	ایک اہم تنبیہ
۳۳۰	صحابہ کرام اکثر تجارت پیشہ تھے	۳۸۴	آیت ۲۹ تا ۲۷
۳۳۱	آیات ۲۱ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر	"	استیذان اور آداب ملاقات
۳۳۲	آیات ۲۶ تا ۵۲ مع خلاصہ تفسیر	۳۸۶	قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب
۳۳۳	فوز و فلاح کے لئے چار شرطیں	"	ملاقات سے پہلے اجازت لینا
۳۳۴	ایک واقعہ عجیبہ	۳۸۸	استیذان کی حکمتیں اور مصالح بہتہ
"	آیت ۵۵ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۰	استیذان کا مسنون طریقہ
۳۳۸	شان نزول	۳۹۲	مستحبہ ضروری
۳۳۹	آیت مذکورہ سے خلفائے راشدین کی خلافت اور	"	استیذان سے متعلق چند دوسرے مسائل
۳۴۱	مقبولیت عند اللہ کا ثبوت	۳۹۵	تیلیفون سے متعلق بعض مسائل
۳۴۲	آیت ۵۸ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۸	آیت ۳۰ و ۳۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۳	اقارب محرم کیلئے خاص اوقات میں استیذان کا حکم	۴۰۰	انسداد فوجش اور جہاد غصمت کا ایک اہم باب پرہ نسوان
۳۴۴	استیذان کے متعلق کچھ مسائل	"	بے ریش لڑکوں کا حکم
۳۴۵	قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے	"	غیر محرم مرد کی طرف دیکھنے کا حکم
۳۴۶	عورتوں کے احکام پروردہ کی تاکید اور اس میں سے	۴۰۱	احکام پروردہ سے استثناء
"	ایک اور استثناء	۴۰۶	زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں
۳۴۸	آیت ۶۱ مع خلاصہ تفسیر و معارف مسائل	"	عورت کی آواز کا مسئلہ
۳۴۹	گھر میں داخل ہونے کے بعد بعض احکام اور آداب معاشرت	"	خوشبو لگا کر باہر نکلنا
۳۵۰	آیت کے شان نزول میں چند واقعات	"	مزن برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے
۳۵۱	اسی سلسلہ کے چند مسائل	۴۰۷	آیت ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۲	آیت ۶۲ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۹	بعض احکام نکاح
۳۵۳	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اور عمام	۴۱۳	نکاح واجب یا سنت یا مختلف حالات میں مختلف حکم ہے
"	معاشرت کے بعض آداب و احکام	۴۱۵	آیت ۳۳ مع خلاصہ تفسیر و معارف مسائل
"	ایک سوال و جواب	۴۱۷	فن معاشیہ کا ایک اہم مسئلہ اور اسکے بار میں قرآنی فیصلہ
"	امرجاج سے کیا مراد ہے؟	۴۲۲	آیت ۳۴ تا ۴۰ مع خلاصہ تفسیر
"	حکم آنحضرت کی مجلس کیساتھ خاص ہر عام؟	"	نور کی تعریف
۳۵۵	دوسرا حکم لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ	۴۲۵	نورِ مؤمن، مثل نورِ مشکوٰۃ
"	ختم سورت	۴۲۶	نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
	سُورَةُ فِرْقَانِ	"	ردِ غن زیتون کی برکات
۳۵۶	آیت ۱ تا ۳ مع خلاصہ تفسیر	۴۲۸	مساجد اللہ کے گھر میں ان کی تعظیم واجب ہے
۳۵۷	خصوصیات سورت	۴۲۹	رفع مساجد کے معنی
"	مخلوقات میں ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں	۴۳۰	بعض فضائل مساجد
		۴۳۸	مساجد کے پندرہ آداب
		۴۳۹	جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین
			کیلئے مخصوص ہو وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔

۵۰۳	چوتھی صفت، والذین یسئلون لرہم	۲۵۸	آیت ۹ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۴	پانچویں صفت، والذین یقولون ربنا اصرنا	۲۶۰	مشرکین کے کچھ اعتراضات اور ان کا جواب
"	چھٹی صفت، والذین اذا انفقوا الآیہ	۲۶۱	آیت ۱۰ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۵	ساتویں صفت، والذین لا یدعون مع اللہ الذی آخر	۲۶۶	مخلوق میں معاشی مساوات کا نہ ہونا حکمت پر مبنی ہے۔
"	آٹھویں اور نویں صفت، لا یقتلون النفس	"	پ ۱۹
۵۰۷	دسویں صفت، والذین لا یشہدون الزور	۲۶۸	آیت ۲۱ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
"	گیارہویں صفت، واذا مروا باللغو مروا کراما	۲۷۰	آیت ۲۳ تا ۲۴ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۸	بارہویں صفت، والذین اذا ذکرنا		غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت
"	احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں	۲۷۱	کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔
۵۰۹	تیرہویں صفت، الذین یقولون ربنا هب لنا الخ	۲۷۲	قرآن کو عملاً ترک کرنا بھی گناہ عظیم اور بھوکا مصداق ہے
۵۱۰	ختم سورۃ فرقان	۲۷۳	آیت ۲۲ تا ۲۳ مع خلاصہ تفسیر و مسائل
	سورۃ الشعراء ۶۱	۲۷۴	آیت ۳۴ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۱	آیت ۹ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۷۶	معارف و مسائل
۵۱۲	معارف و مسائل	"	اصحاب الریق
۵۱۳	آیت ۳۳ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر	"	خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے
۵۱۷	اطاعت کیلئے معاون اسباب کی طلب بہانہ جوی نہیں	"	آیت ۲۵ تا ۲۶ مع خلاصہ تفسیر
"	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ضلال کا مفہوم	۲۷۹	قدرت خداوندی کا عجیب و غریب شمع تلخ اور شیریں پانی کا
"	خدا کے ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا علم انسان		بغیر خستلاط کے ساتھ ساتھ بہنا
	کے لئے ناممکن ہے،	۲۸۱	مخلوقات الہیہ میں اسباب و مسببات کا رشتہ اور
۵۱۸	پیغمبرؐ مناظرہ کا ایک نمونہ، مناظرے کے مؤثر آداب		ان سبب کا قدرت حق کا تابع ہونا
۵۱۹	آیت ۳۳ تا ۳۴	۲۸۳	رات میں نیند اور دن میں کام کی تخصیصات
۵۲۲	القواما انتم ملقون پر ایک شبہ اور اس کا جواب	۲۸۵	بھی بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔
۵۲۳	آیت ۵۲ تا ۵۳ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۸	جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی دعوت کو پھیلانا جہاد کبیر ہے۔
۵۲۶	آیت ۶۹ تا ۷۰ مع خلاصہ تفسیر		ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر؟ قدیم و
۵۲۹	قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر رکھنے کی دعا۔	۲۸۹	جدید علم جنیت کے نظریات اور قرآن پاک کے ارشادات
"	حب جاہ مذہب، مگر خیر بشرط کے ساتھ جائز ہے	۲۹۱	حقائق کو تہ اور فسران
۵۳۰	مشرکین کیلئے دعا و مغفرت جائز نہیں	۲۹۲	تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار
۵۳۱	حضرت ابراہیمؑ کے استغفار کتبہ اور اس کا جواب	۲۹۳	اگرچہ خلافت و جہانگیران کا خلائی سفر کے بعد انکشاف
۵۳۲	مال اولاد اور خاندانی تعلقات آخرت میں بھی	۲۹۵	ان خلائی تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا دیا؟
	بشرط ایمان نفع پہنچا سکتے ہیں۔	۲۹۷	عباد الرحمن، آیت ۶۲ تا ۶۸
۵۳۳	آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲ مع خلاصہ تفسیر	۵۰۲	اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات
۵۳۴	طاعات پر اجرت لینے کا حکم	"	پہلا وصف، عبادیت
۵۳۵	شر و ذلت اعمال اخلاق کی کہ خاندان اور جا و چشم سے	"	دوسری صفت، میثون علی الارض ہونا
		۵۰۳	تیسری صفت، واذا خاطبہم الجاہلون الآیہ

۵۶۰	اِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّیْ لَا جُلُودَ لَیَّ اَکْسَتْ نَارًا	۵۳۵	آیت ۱۲۳ تا ۱۳۵
"	اسباب طبعیہ کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں	۵۳۶	آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۶۱	ہوی کے ذکر میں کنایہ سے کام لینا بہتر ہے	۵۳۷	بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے
"	فَلَمَّا جَاءَهَا نُوحٌ بِأَنْهَیْ أَنْ یُؤْخَذَ	"	آیت ۱۴۱ تا ۱۵۹ مع خلاصہ تفسیر
"	آگ کے اندر سے ایک نداء سننے کی تحقیق	۵۳۹	قوم بنود کا پیغمبروں کی تکذیب کرنا
۵۶۲	حضرت ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ کی ایک روایت	۵۴۰	وَتَخْتَمُنَ مِنْهُ الْجِبَالُ بِغُيْمَةٍ مُرَّةٍ حَذِیْنٍ
"	اور اس کی تحقیق	"	مفسد پیشہ خدائی انعامات ہیں بشرطیکہ اُن کو
۵۶۳	آیت ۱۵ تا ۱۹ مع خلاصہ تفسیر	"	بڑے کاموں میں استعمال نہ کریں
۵۶۴	انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی	"	آیت ۱۶۰ تا ۱۷۱
"	اپنے لئے جمع کا مینہ بولنا جائز ہے بشرطیکہ تکبر نہ ہو	۵۴۱	آیت ۱۷۲ تا ۱۸۵ مع خلاصہ تفسیر
"	خاندان کا	"	قوم لوٹ کا پیغمبروں کی تکذیب کا واقعہ
۵۶۵	عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا	۵۴۲	غیر فطری فعل اپنی ہوی سے بھی حرام ہے
"	بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہوگا	"	آیت ۱۸۶ تا ۱۹۲
۵۶۸	آیت ۲۰ تا ۲۸	۵۴۳	آیت ۱۹۳ تا ۱۹۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۶۹	ہڈی کی غیر حاضری کا قصہ	"	اصحاب الایکھ نے پیغمبروں کو جھٹلایا
۵۷۰	ماتحتوں کی خبر گیری ضروری ہے	۵۴۴	خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے
"	اپنے نفس کا محاسبہ	۵۴۵	آیت ۱۹۲ تا ۲۱۴
۵۷۱	طیوں میں ہڈی کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت	۵۴۶	آیت ۲۱۵ تا ۲۲۷ مع خلاصہ تفسیر
"	جو جانور کام میں شریک کرے معتدل سزا دینا جائز ہے	"	یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔
۵۷۲	انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے	۵۵۱	نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْاٰلَمِیْنِ
"	کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہو	"	قرآن اس کے الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے
"	کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے؟	۵۵۲	نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا باجماع امت ناجائز ہے۔
"	کیا انسان کا نکاح جتنی عورت ہو سکتا ہے؟	"	قرآن سے اردو ترجمہ کو اردو قرآن کہنا جائز نہیں
۵۷۳	عورت کی امارت کا مسئلہ	۵۵۳	در اندر مشیت الہیہ
۵۷۴	خط اور تحریر بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے	۵۵۴	شعبہ کی تعریف
"	مشرکین کو خط لکھنے کا حکم	۵۵۵	شریعت اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ
"	انسانی اخلاق کی رعایت ہر مجلس میں چاہئے	"	خدا و آخرت کا غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے
"	خواہ وہ مجلس کفار ہی کی ہو	"	اکثر اتباع کرنے والوں کی گمراہی تبوع کی گمراہی
"	آیت ۲۹ تا ۳۲	۵۵۶	کی علامت ہوتی ہے۔
۵۷۵	آیت ۳۳ تا ۳۷ مع خلاصہ تفسیر		ختم سورت
"	سلیمان علیہ السلام کا ہڈی سے گفتگو کرنا	۵۵۷	سُورَةُ النَّاسِ بِکَ
۵۷۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟	۵۵۸	آیت ۱ تا ۶ مع خلاصہ تفسیر
"	خطوط نویسی کے چند آداب	۵۵۹	آیت ۷ تا ۹
"			آیت ۱۰ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر

۶۰۸	نغزِ اودی، ثانیہ اور ثالثہ کی تشریح	۵۷۷	کاتب اپنا نام پہلے لکھے پھر مکتوب الیہ کا
۶۱۲	آیت ۹۱ تا ۹۳ مع خلاصہ تفسیر	۵۷۸	خط کا جواب دینا بھی سنتِ انبیاء ہے۔
	سُورَةُ قَصَصٍ مِثْ	"	خطوط میں بسم اللہ لکھنا
۶۱۴	آیت ۱۳ مع خلاصہ تفسیر	۵۷۹	ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو کیا کسی
۶۱۷	سُورَةُ قَصَصٍ مِثْ سُوْرَتُوْنَ مِثْ سَبْکِ اٰخِرِی سُوْرَتِہِ	"	کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟
۶۱۹	آیت ۱۴ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	"	خط مختصر جامع، بلیغ اور مؤثر انداز میں لکھنا چاہئے
۶۲۵	آیت ۲۲ تا ۲۸ مع خلاصہ تفسیر	"	اہم امور میں سُورہ اور اس کے فوائد
۶۲۸	وَلَمَّا تَوَجَّهَ بِلِقَاءِ رَبِّہِ	۵۸۰	مکتوبِ سلیمانی کے جواب میں ملکہ بلقیس کا ردِ عمل
۶۳۰	ملازمت کے معیاری اوصاف	"	بلقیس کے قاصد کی دربارِ سلیمانی میں حاضری
۶۳۲	آیت ۲۹ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر	۵۸۱	حضرت سلیمان کی طرف ہدیہ بلقیس کی واپسی
۶۳۴	نیک عمل سے جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے	"	کافر کا ہدیہ قبول کرنے کا مسئلہ
۶۳۵	وعظ میں اچھی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے	۵۸۲	آیات ۳۸ تا ۴۱
"	آیت ۳۶ تا ۴۲	۵۸۳	ملکہ بلقیس کے قاصدوں کا ہدایا واپس لے جانا
۶۳۷	آیت ۴۳ تا ۵۱	۵۸۴	بلقیس کی حاضری دربارِ سلیمانی میں
۶۴۲	بصائر اللغات کی تحقیق	۵۸۵	معجزہ و کرامت میں فرق
۶۴۳	تبلیغ و دعوت کے بعض آداب	۵۸۶	تحت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف
"	آیت ۵۲ تا ۵۵	"	آیت ۴۲ تا ۴۴
۶۴۵	لفظِ مسلمین امتِ محمدیہ کا مخصوص لقب یا نام امتوں کے لئے عام ہے؟	۵۸۷	ملکہ بلقیس کا شاہانہ استقبال کی تیاری
۶۴۷	دواہم ہدایتیں	۵۸۸	کیا بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں گئی تھیں؟
۶۴۸	آیت ۵۶ مع خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	"	آیت ۴۵ تا ۴۸
"	ہدایت کنی معنوں میں مستعمل ہے	۵۸۹	آیت ۴۹ تا ۵۳ مع خلاصہ تفسیر
۶۴۹	آیت ۵۴ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۵۹۱	آیت ۵۴ تا ۵۹
۶۵۱	حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص	۵۹۳	آیت ۶۰ تا ۶۴
	آیات قدرت میں سے ہے۔	۵۹۵	مضطر کی دعا، اخلاص کی بناء پر ضرور قبول ہوتی ہے
۶۵۳	حَسْبُ نَبِیِّکُمْ فِیْ اٰیٰتِہِ سُوْرًا	۵۹۶	آیت ۶۵ تا ۷۳
"	احکام و قوانین میں قصبات و دیہات شہروں کے تابع ہوتے ہیں۔	۵۹۷	آیت ۷۴ تا ۷۵ مع خلاصہ تفسیر
۶۵۴	عقل مند کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کے	"	ربطِ آیات
	دھندوں میں زیادہ مہمک نہ ہو۔	۶۰۰	آیت ۷۶ تا ۷۹ مع خلاصہ تفسیر
۶۵۴	آیت ۶۱ تا ۶۷ مع خلاصہ تفسیر	۶۰۱	آیت ۸۰ و ۸۱ مع خلاصہ تفسیر
۶۵۷	آیت ۶۸ تا ۷۳ مع خلاصہ تفسیر	۶۰۲	مسئلہ سماع الموت
۶۵۸	وَرَبُّکُمْ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ	۶۰۴	آیت ۸۲ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۶۵۹	ایک چیز کو دوسری چیز پر ایک شخص کو دوسرے پر	"	دائے الارض کیا ہے اور کہاں اور کب نکلتے گا؟
	فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے۔	۶۰۶	آیت ۸۳ تا ۹۰
		۶۰۷	اہم سابقہ میں ایک ایک گروہ کا حساب کیلئے جمع کیا جانا

سُورَةُ مَرْيَمَ

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ مَرْيَمَ مَكَّةً مِیں نازل ہوئی اور اس میں اٹھاونے آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترغ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

كُلُّهَا ۱ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۲ اِذْ نَادَىٰ

یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندہ زکریا پر جب بشارت اُس نے

رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ

اپنے رب کو پھٹی آواز سے بولا اے میرے رب بوڑھی ہو گئیں میری ہڈیاں اور شعلہ آگلا

الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۴ وَرَآیْیَ

سر سے بڑھاپے کا اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محسوس نہیں رہا اور میں

خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآیْیَ وَكَانَتْ اٰمْرَآتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ

ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے اور عورت میری بانجھ ہے سو بخش تو

لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۵ یٰرَیْیَ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۶

بچہ کو اپنے پاس سے ایک کام ٹھہراؤ جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی،

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۷ یٰزَكَرِیَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ

اور کر اُس کو اے رب من مانتا اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے

یَحْیٰی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۸ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ یَكُوْنُ

یعنی نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بول اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو

لِیْ غُلَامٌ وَكَانَتْ اٰمْرَآتِیْ عَاقِرًا وَاقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ

لڑکا اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ

عِثًّا ۵ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَدًى ۖ وَقَدْ خَلَقْتُكَ

اگر میں کہتا ہوں نہیں ہوگا فرمادیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور مجھ کو پیدا کیا میں نے

مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۹ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ

پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز بول اے رب ٹھہرا دے میرے سے کوئی نشانی فرمایا

اَيُّتُّكَ اِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۱۰ فَخَرَجَ عَلَىٰ

تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تیس رات تک صبح تندست پھر نکلا بیٹے لوگوں

قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ۖ فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۱۱

کے پاس حجرہ سے تو اشارہ سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام

يٰحَيُّ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاتَّبِعْهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۱۲ وَ

اے حی اٹھ لے کتاب زور سے اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکا پن میں اور

حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ

شوق دیا اپنی طرف سے اور شہرانی اور تھا برسنہگار اور نیکی کرنے والے ماں باپ کے اور

يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۱۴ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

نہ تھا زبردست خود سر اور سلام ہے اُس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۱۵

اور جس دن اُٹھ کھڑا ہو زندہ ہوکر

خلاصہ تفسیر

گھٹھیا ۵ (اس کے معنی توالت ہی کو معلوم ہیں) یہ جو آئندہ تفسیر آتا ہے) تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے یہ بانی فرمایا اپنے مقبول (زندہ) حضرت (زکریا علیہ السلام کے حال) پر جبکہ انھوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا (جس میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری بڑیاں (بوسہ پیری کے) کمزور ہو گئیں اور (میرے) سر میں بالوں کی سفیدی پھیلیں پڑی (یعنی تمام بال سفید ہو گئے) اور اس حالت کا متفقنا یہ ہے کہ میں اس حالت میں اولاد کی درخواست نہ کروں مگر چونکہ آپ کی قدرت و رحمت بڑی کامل ہے) اور (میں اس قدرت و رحمت کے ظہور کا خواہمیشہ رہا ہوں) چنانچہ

اس کے قبل بھی) آپ سے (کوئی چیز) مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں (اِس بنا پر بعید سے بعید مقصود بھی طلب کرنا مضائقہ نہیں) اور (اُس طلب کا مرجع یہ امر خاص ہو گیا ہے کہ) میں اپنے (مرنے کے) بعد اپنے رشتہ داروں (کی طرف) سے (یہ) اندیشہ رکھتا ہوں (کہ میری مرضی کے موافق شریعت اور دین کی خدمت نہ بجالا دیں گے۔ یہ امر مرجع ہے طلبِ اولاد کے لئے جس میں خاص خاص اوصاف پائے جا دیں جن کو توقع خدمتِ دین میں دُخ ہو) اور (چونکہ میری پیرانہ سالی کے ساتھ) میری بیوی (بھی) بانجھ ہے جس کے کبھی باوجود صحت مزاج کے اولاد ہی نہیں ہوئی اسلئے اسبابِ عادیہ اولاد ہونے کے بھی مفقود ہیں سو (اس صورت میں) آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے (یعنی بلا توسط اسبابِ عادیہ کے) ایک ایسا وارث (یعنی بیٹا) دیدیجئے کہ وہ (میرے علومِ خاصہ میں) میرا وارث بنے اور (میرے جد یعقوب علیہ السلام) کے خاندان (کے علومِ متوارثہ میں اُن) کا وارث بنے (یعنی علومِ سابقہ و لاحقہ اُس کو حاصل ہوں) اور (بوجہ باعمل ہونے کے) اس کو اے میرے رب (اپنا) پسندیدہ (و مقبول) بنائیے (یعنی عالم بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ حق تعالیٰ کا بواسطہ ملائکہ کے ارشاد ہو کہ) اے زکریا ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام عیسیٰ ہو گا کہ اسکے قبل (خاص اوصاف میں) ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہو گا (یعنی جس علم و عمل کی تم دعا کرتے ہو وہ تو اس فرزند کو ضرور ہی عطا کریں گے اور مزید برآں کچھ اوصافِ خاصہ بھی عنایت کے جا دیں گے مثلاً خشیتِ الہیہ سے ناص درجہ کی رقتِ قلب وغیرہ۔ چونکہ اس اجابتِ دعا میں کوئی خاص کیفیت حصولِ ولد کی بتلائی نہ گئی تھی اس لئے اس کے استفسار کیلئے) زکریا (علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے اولاد کس طرح پر ہوگی حالانکہ میری بی بی بانجھ ہے اور (ادھر) میں بڑھاپے کے انتہائی درجہ کو پہنچ چکا ہوں میں معلوم نہیں کہ ہم جوان ہونگے یا مجھ کو دوسرا نکاح کرنا ہو گا یا بحالتِ موجودہ اولاد ہوگی) ارشاد ہوا کہ ات (موجودہ) یوں ہی رہے گی (اور پھر اولاد ہوگی اُسے زکریا) تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ (۱۱ م) تمہارے آسان ہے اور (یہ کیا اس سے بڑا کام کر چکا ہوں مثلاً) میں نے تم کو (بی) پیدا کیا ہے حالانکہ (پیدائش کے قبل) تم کچھ بھی نہ تھے (اسی طرح خود اسبابِ عادیہ بھی کوئی چیز نہ تھے جب معدوم کو موجود کرنا آسان ہے تو یک موجود سے دوسرا موجود کر دینا کیا مشکل ہے یہ سب ارشادِ اقویتِ رب کے لئے تھا نہ کہ دفعِ شبہ کے لئے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کو کوئی شبہ نہ تھا جب) زکریا (علیہ السلام) کو قوی اُمید ہو گئی تو انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب (دعہ پر تو اطمینان ہو گیا اب اس دعہ کے قریب و توقع یعنی جس کی بھی) کوئی ضمانت میرے لئے مقرر فرمادیجئے (تاکہ زیادہ شکر کروں اور خود و قوتِ محسوساتِ فیہ ہی میں سے ہے) ارشاد ہوا کہ تمھاری (دہ) ضمانت یہ ہے کہ تم تین رات (اور تین دن تک) آدمیوں سے بات (چیت) نہ کر سکو گے حالانکہ تندرست ہو گے (کوئی بیماری وغیرہ

نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ذکر اللہ کے ساتھ حکم پر قدرت و سہولت کی پنچہ باذن اللہ تعالیٰ ذکر یا علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوئیں اور حسبِ اخب یا النبی ذکر یا علیہ السلام کی زبان بستہ ہو گئی (پس مجھے میں سے اپنی قوم کے پاس: آمد ہوئے اور ان کو اتار دے فرمایا) کیونکہ زبان سے تو بول نہ سکتے تھے) کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کیا کرو۔ (یہ تسبیح اور تہلیل یا تسبیح یا تو حسبِ معمول تھا ہمیشہ تذکیر ازبان سے کہتے تھے آج اشارہ سے کہا یا اس نعمتِ جدیدہ کے ساتھ کہیں خود بھی تسبیح کی کثرت فرمائی اور وہ لوگوں کو بھی اسی طور پر امر فرمایا غرض پھر یہی علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس طور کو پہنچے تو ان کو تم ہو گئے) اسے یعنی کتاب کو (یعنی قریمت کو کہ اس وقت وہی کتاب شریعت تھی اور انجیل کا زرد بن گیا) مضبوط ہو کر لو (یعنی خاص کوشش کے ساتھ عمل کرو) اور ہم نے ان کو (انیکہ) پاکیزہ ہی میں (دین کی) تہجد اور خاص اپنے پاس سے رقتِ قلب (کی صفت) اور پاکیزہ (اخلاق کی) عطا فرمائی تھی (نعم میں علم کی طرف اور حق اور نہ کوا میں اخلاق کی طرف اشارہ ہوگا) اور (آگے اعمال کا ہرہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بڑے پرستار اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے) (اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہوگا) اور وہ (خلق کے ساتھ) سرکشی کر نہ والے (یا حق تعالیٰ کی) نافرمانی کرنے والے نہ تھے اور (عند اللہ ایسے وجیہ اور مکرم تھے) کائنات کے حق میں منجانب اللہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ (ان کو) اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے اور جس دن (قیامت میں) زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔

معارف و مسائل

سورۃ کہف کے بعد سورۃ مریم شاید اس مناسبت سے رکھی گئی کہ یہ سورۃ کہف بہت سے واقعاتِ عجیبہ پر مشتمل تھی اسی طرح سورۃ مریم بھی البتہ واقعاتِ غریبہ پر مشتمل ہے (روح المعانی) کہ بعض حروفِ مقولہ اور مشابہات میں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بندوں کے لئے اس کی تفتیش بھی اچھی نہیں۔ **وَمَا آتَا خَفِيًّا**، اس سے معلوم ہوا کہ اُس کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خَيْرَ لِّكَ الْخَفِي وَخَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي، یعنی بہترین ذکر خفی (آہستہ) ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے (ضرورت سے نہ گھٹے نہ بڑھے) (قرطبی)

اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، کمزوری ہڈیوں کی ذکر فرمائی کیونکہ ہی عموماً بدن میں، جب ہڈی ہی کمزور ہو جائے تو یہاں سے بدن کی کمزوری ہے۔ استعال کے فعلی معنی بھڑک اٹھنے کے ہیں اس جگہ بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ کر کے پورے سر پر پیس جانا مقصود ہے۔ دعائیں اپنی حاجتوں کی خاطر کہیں کہیں اس جگہ دعا سے پہلے حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنے

ضعف و کمزوری کا ذکر کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے حوالہ سے یہ بیان کیا ہے کہ ان حالات کا مقتضی یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کریں۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیان فرمائی کہ اُنھوں نے اپنے وقت اپنے ضعف و بہت حالی اور عاجزگی کا ذکر نہ قبولیت دعاء کے وقت ہی اسی لئے علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرتے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی عاجزگی کا ذکر کرے۔

مَوَالِی، موالی کی جمع ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے اُن میں سے ایک معنی چاراد بھائی اور اپنے عصبیت کے بھی آتے ہیں جس جگہ وہی مُرَد ہے۔

انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ملتی | یَرِثُنَّیْ وَ یَرِثُ عَنْ اَبِیْ یَعْقُوبَ، باتفاق یہود و مسلمان اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ اول تو حضرت زکریا کے پاس کوئی بڑی دولت ہو نا ثابت نہیں جس کی فکر ہو کہ اسکا وارث کون ہوگا اور ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے اس کے علاوہ صریح

حدیث جس پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے اس میں ہے

ان العلماء ورثة الانبياء وان الرسل	بزرگ علماء و درویش ہیں انبیاء کے کیونکہ انبیاء
لم يرثوا دينارا ولا درهما ولا ثوبا ولا علم	میراث نہ کیا نہ دینار نہ درہم نہ کپڑا نہ علم
فمن اخذ من اخذ بمحظا وافر رواه احمد	بلکہ اُن کی وراثت علم ہوتا ہے جس نے علم حاصل
وابوداؤد وابن ماجه والترمذی	کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔

یہ حدیث کتب شیعہ کافی، کلینی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا نورث وما تركنا صدقة | ہم ان کی مالی وراثت کسی کو نہیں دیتی ہم جو مال

چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔

اور خود اس آیت میں یَرِثُنَّیْ کے بعد وَ یَرِثُ عَنْ اَبِیْ یَعْقُوبَ کا اضافہ اسکی دلیل ہے کہ وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ جس لڑکے کی میراث کی دُعا کی جا رہی ہے اسکا آباؤ اجداد کے لئے مالی وارث بننا بظاہر محال ممکن نہیں۔ کیونکہ آباؤ اجداد کے وارث اُن کے منصب پر قبضہ ہونگے اور وہ وہی مَوَالِیٰ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا وہ بلاشبہ قرابت و عصبیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اقرب ہیں اقرب کے ہوتے ہوئے عصبہ بعید کو وراثت، لانا اصول وراثت کے خلاف ہے۔

روح المعانی میں کتب شیعہ سے یہ بھی نقل کیا ہے:

روى الكليني في الكافي عن ابی البختری	سیدمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث
عن ابی عبد الله قال ان سلیمان وراثه داؤد	ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام
وان حملاً صلی الله علیہ وسلم وراثه سلیمان	کے وارث ہوئے۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ علیہا السلام کی مائی درشت بننے کا کوئی احتمال اسکا ہی نہیں، مراد اس سے سووم نبوت کی درشت ہے اس سے سووم ہوا کہ وَرِثَ سُلَيْمٰنَ دَاوُدَ میں ہیں دراشت مائی مراد نہیں۔ لَكِنْ نَجْعَلُ لَكَ مِنْ قَبْلِ سَمِيْعٍ غَنَدٌ سَمِيْعٍ کے معنی ہنمام کے بھی آتے ہیں، اور مثل و ستابہ کے بھی، اس جگہ اگر پہلے معنی مراد سے بادیں تو مناسب واضح ہے کہ ان سے پہلے یَحْيٰی نام کی شخص کا نہیں ہوا تھا۔ یہ نام کی یکتائی اور امتیاز بھی بعض خاص صفت میں انکی یکتائی کی طرف مشیر تھی اسلئے اس کو ان کی صفت خاص میں ذکر کیا اور اگر دوسرے معنی مراد سے بادیں تو مناسب یہ ہوگا کہ بعض خاص صفات اور حالات اُن کے ایسے ہیں جو پچھلے انبیاء میں کسی میں نہ ہوتے اُن صفت خاصہ میں وہ بے مثل تھے۔ مثلاً اُن کا حضور ہونا وغیرہ اسلئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سارے انبیاء سے مطلقاً افضل ہوں کیونکہ اُن میں صفت فیصل استہ اور صفت کلیم استہ کا اس سے افضل ہونا مسلم و معروف ہے۔ (منظری)

عَنْبِيًّا، عتو سے شوق ہے جس کے نفسی معنی تاثر فزوں نہ کرنا ہے۔ اس سے ہڈیوں کا خشک ہونا ہے۔ سَوِيًّا، کے معنی تندرست کے ہیں یہ الفاظ سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت کفار کی ہونا کہ کسی انسان سے بات نہ کر سکیں کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا اور اسکی وجہ سے ذکر استہ اور عبادت میں اسی زبان ان تینوں دونوں میں بڑا رکھتی ہوئی تھی بلکہ یہ حالت باہر برونہ اور عبادت میں اس کے اُن برکاری کی گئی تھی۔ حَتَّانًا، اس لفظ کے معنی رقت قلب اور موت و نفعات کے ہیں جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی طور پر دی گئی تھی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا

اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا جب بڑھتی ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان

شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

میں پھر پکڑ لیا اُن سے دور سے ایک پردہ پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس

رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ

اپنا مرشتہ پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی چلوا بولی بچہ کو رحمن کی

بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا بولا میں تو بھیجی ہو ہوں تیرے

رَبِّكَ ۖ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۚ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي

رب کا کہ دے ہاؤں تجھ کو ایک بڑا ستھرا بولی کہیں سے بڑگا میرے

غُلْمٌ وَلَمْ يَنْسِنِي إِشْرُؤَكَ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذَلِكَ

لڑکا اور چھٹوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی بولا بچی ہے

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً

فرمادیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور اُس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے نشانی اور مہربانی اپنی

مِثْلَاجٍ وَكَانَ أَمْرًا مُّقْضِيًّا ۝

طرف سے اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کہ ہے اپنی قرآن کہ اس خاص قسم یعنی سورت (میں حضرت مریم (علیہا السلام) کا قصہ بھی ذکر کیجئے کہ وہ ذکر ماسایہ سلمہ کے قصہ مذکورہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے اور وہ اس وقت واقع ہوا) جب کہ وہ اپنے گھر میں سے باہر نکلتی تھیں تو ایک ایسے مکان میں جو مستحق کی جانب میں تھا (غسل کے لئے) گئیں پھر ان کے گھر سے لوگوں کے سامنے سے گزرتی تھیں (یاں میں) پردہ ڈال دیا (تاکہ اس کی آڑ میں غسل کر سکیں) پس اس حالت میں ہم نے اپنے فرشتہ (جبریل علیہ السلام) کو بھیجا اور وہ (فرشتہ) اُن کے سامنے ہاتھ پاؤں اور صورت و تنکل میں ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا (چونکہ حضرت مریم نے اُس کو انسان سمجھا سکتا تھا) کہیں کہیں تھیں تھیں سے اپنے خدا کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو (کچھ) خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاؤ) فرشتہ نے کہا کہ میں بشر ہوں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو بلکہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں (اس لئے آیا ہوں) تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں (یعنی تمہارے منہ میں یا اگر میان میں دم کر دوں جس کے اثر سے باذن تم سے لڑکا پیدا ہو) وہ (عجب کے) کہنے لگیں (نہ کہ انکار سے) کہ میرے لڑکا کس طرح ہو گا حالانکہ (اس کی شرائط عادیہ میں سے) مرد کے ساتھ مقاربت ہے اور وہ بائبل مفقود ہے کیونکہ (مجھ کو کسی بستر نے ہاتھ تک نہیں لگایا) یعنی نہ تو نکاح ہوا) اور نہ میں بدکار ہوں (فرشتہ نے کہا کہ) میں بغیر کسی بشر کے چھوئے کے (یوں ہی) (لڑکا) ہو جائے گا (اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ) تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات (کہ بغیر اسباب عادیہ کے بچہ پیدا کر دوں) مجھ کو آسان ہے اور (یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم بغیر اسباب عادیہ کے) اس خاص طور پر اس لئے پیدا کریں گے تاکہ ہم اُس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی (قدرت کی) بنادیں اور (نیز اُسکے ذریعہ لوگوں کو ہدایت پانے کے لئے) اس کو باعث رحمت بنادیں اور یہ (بے شک) کے اس بچہ کا پیدا ہونا) ایک طے شدہ بات ہے (جو ضرور ہو کر ہے)۔

معارف و مسائل

اِنْتَبَذَتْ ، نیند سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی دُور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں۔ انتباز کے معنی مجمع سے ہٹ کر دُور چلے جانے کے ہوئے۔ مَكَانًا مَشْرِقِيًّا، یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشہ میں چلی گئیں۔ اُن کا گوشہ میں جانا کس غرض کے لئے تھا اس میں احتمالات اور اقوال مختلف ہیں بعض نے کہا کہ غسل کرنے کے لئے اُس گوشہ میں گئی تھیں۔ بعض نے کہا کہ حسبِ عادت عبادتِ الہی میں مشغول ہونے کے لئے محراب کی مشرقی جانب کے کسی گوشہ کو اختیار کیا تھا۔ قرطبی نے اسی دوسرے احتمال کو جس پر قرار دیا ہے حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ نصاریٰ نے جو جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں اُس کی وجہ یہی ہے۔

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا دُوحًا، دُوح سے مراد جہور کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن کے بطن سے پیدا ہونے والے بشر کی شبیہ اُن کے سامنے کر دی۔ مگر یہ قول راجح ہے بعد کے کلمات سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتہ کو اُس کی اپنی اصلی صورت و ہیئت میں دیکھنا انسان کے لئے آسان نہیں، اُس کی ہیئت غالب آجاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا میں اور بعد میں پیش آیا۔ اس مصلحت سے جبریل امین حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے بشکل انسانی ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا جو پردہ کے اندر آگیا تو خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ بُرا معلوم ہوتا ہے اس لئے فرمایا:

اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْکَ (میں اللہ رحمن کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے) بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین نے یہ کلمہ سنا تو اللہ کے نام کی تعظیم کے لئے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔

اِنْ کُنْتَ تَقِيْعًا، یہ کلمہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی نئی مسم سے مجبور ہو کر فریاد کرے کہ اگر تو مؤمن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر۔ تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لئے کافی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہو کہ تمہارے لئے مناسب ہے کہ اللہ سے دُور، غایب اقدام سے بچو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اِنْ کُنْتَ تَقِيْعًا، استعاذہ کی مشروط نہیں بلکہ استعاذہ کے مؤثر ہونے کی مشروط برائے ترغیب ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلمہ بطور مباغہ کے لایا گیا ہے کہ اگر تم مستحق بھی ہو تب بھی میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور اسکے خلاف ہو تو معاملہ ظاہر ہے۔ (منظہری)

لَا هَبْ لَکَ، اس میں عطار فرزند کو جبریل صلیہ السلام نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے بھیجا تھا کہ اُن کے گریبان میں پھونک مار دیں۔ یہ پھونک عطار فرزند کا ذریعہ بن جائے گی، اگرچہ یہ عطار دراصل فعل الہی ہے۔

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاَجَاءَهَا الْمَخاضُ

پھر بیٹ میں لیا اس کو پھر یکسو ہوئی اسکو ایک بید مکان میں، پھر لے آیا اسکو دروازے

إِلَى جَنْءٍ مِنَ الْخَلْقِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ

ایک کھجور کی جڑ میں بولی کسی طرح میں مچکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی

نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۝ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

بھولی بھری پس آواز دی اسکو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو کر دیا تیرے

رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۝ وَهَزَّتْ إِلَيْكَ رِجْلًا مِنَ الْخَلْقِ

رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ

تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ

اُس سے گریں گی تجھ پر بکری کھجوریں اب کھا اور پیں اور آنکھ ٹھنڈی رکھ

فَإِمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ

پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہیو میں نے مانا ہے رحمن کا

صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۝

روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے

خلاصہ تفسیر

پھر (اس گفتگو کے بعد جبریل علیہ السلام نے اُن کے گریباں میں پھونک ماردی جس سے اُن کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا، پھر جب اپنے وقت پر حضرت مریم کو بچہ کی پیدائش کے آثار محسوس ہوئے تو) اس حمل کو لئے ہوئے (اپنے گھر سے) کسی دُور جگہ (جنگل پہاڑ میں) اگ بھلی گئیں پھر (جب درد شروع ہوا تو) دروازہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آئیں (کہ اس کے سہارے بیٹھیں اٹھیں، اب حالت یہ تھی کہ نہ کئی ٹیس نہ جلیں، درد سے بے چین، ایسے وقت جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا چاہیے وہ نہ رہا، ادھر بچہ ہونے پر بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں کاش میں اس حالت سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی، پس (اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت) جبریل (علیہ السلام) پہنچے اور اُن کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں گئے بلکہ جس مقام پر حضرت مریم تھیں، اس سے اسٹن مقام میں آڑ میں آئے اور

انہوں نے اُن کے (اس) پائیں (مکان) سے ان کو پھیرا (جس کو حضرت مریم نے پہچان لیا کہ یہ اُسی فرشتہ کی آواز ہے جو ازل ظاہر ہوا تھا) کہ تم (بے سرو سامانی سے یا خوف بدنامی سے) منہمومت ہو (کیونکہ بے سرو سامانی کا تو یہ انتقام ہوا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے پائیں (مکان) میں ایک نہر پیدا کر دی ہے جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہو نیز حسب روایت روح انگوٹوں وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طبیہ گرم چیزوں کا استعمال قبل وضع یا بعد وضع سہل ولادت و دفع فضلات و مقوی طبیعت ہیں اور پانی میں اگر غوث گرمی بھی ہو بید یا بعض شہدوں میں مشاہد ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا، نیز کھجور کثیر الخذاں مولہ خون، سکن و مقوی گردہ کرد مفاسل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے اور حرارت کی وجہ سے جو اُس کی منفرت کا احتمال ہے سواذل تو رطب میں حرارت کم ہے، دوسرے پانی سے اسکی اصلاح ہو سکتی ہے تیسرے منفرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہو نہ کوئی چیز بھی کچھ نہ کچھ منفرت سے فاسل نہیں ہوتی نیز خرق مادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے نزدیک بقولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے) اور اس کھجور کے تنہ کو (پکڑ کر) اپنی طرف بلاؤ اس سے تم پر تردد تازہ کھجوریں چھڑیں گی (کہ اس سے پھل کے کھانے میں لذت جہانی و رطب خرق مادت کے پھل کے آنے میں لذت روحانی مجتمع ہے) پھر (اس پھل کو) کھاؤ اور (دو پانی) پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کر دو (یعنی بچہ کے دیکھنے سے اور کھانے پینے سے اور علامت قبول اللہ ہونے سے خوش رہو) پھر (جب نامی کے احتمال کا موقع آوے یعنی کوئی آدمی اس قصہ پر مطلع ہو تو اسکا یہ انتقام ہوا ہے کہ اگر تم اذیہ میں سے کسی کو بھی (آتا اور اعتراض کرتا) دیکھو تو (تم کچھ مسرت ہونا بلکہ اشارہ سے اس سے) کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے (ایسے) روزہ کی سنت مان رکھی ہے (جس میں بونہ کی بندش ہو) سو (اسوجہ سے) میں آج (دن بھر) کسی آدمی سے نہیں بولی گی (اور خدا کے ذکر اور دعائیں مشغول ہونا اور بات ہے بس تم اتنا جواب دیکر بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس مولود مسعود کو خسر حق مادت کے طور پر بولتا کر دیجکا جس سے ظہور اعجاز دلیل نزاہت و عنایت ہو جاوے گی غرض ہر غم کا علاج ہو گیا۔)

معارف مسائل

تمنائے موت کا حکم | یہ تمنائے موت اگر غم دنیا سے تھی تب تو غلبہ حال کو اسکا غم راجح دیکھا جس میں انسان من کل الوجوه مکلف نہیں رہتا اور اگر غم دین سے تھا کہ لوگ با نام کریں گے اور شاید مجھے اس پر صبر نہ ہو سکے تو بے صبری کی معصیت میں مبتلا ہوگا، موت سے اس معصیت کی حفاظت رہیگی تو ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے اور اگر شبہ ہو کہ حضرت مریم کو جو کہا گیا کہ تم کہہ دینا

کہ میں نے نذر کی ہے سو انھوں نے نذر تو نہ کی تھی، جواب یہ ہے کہ اسی سے یہ حکم بھی منہوم ہو گیا کہ تم نذر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر کر دینا۔

سکوت کا روزہ شریعت قبل از اسلام یہ بھی عبادت میں داخل تھا کہ بونٹے کا روزہ رکھتے، صبح سے رات اسلام میں منسوخ ہو گیا تک کسی سے کلام نہ کرے۔ اسلام نے اس کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ صرف بڑے کلام گالی گلوچ، جھوٹ، خبیث وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں رہی اس لئے اس کی نذر ماننا بھی جائز نہیں۔ لہذا وہاں دو داؤد مدفوعاً (لا یتقو بعد احتلاہ ولا صمات یوم الی مالیل وحسنہ السیوئی والعزیزی، یعنی بچے باقی ہونے کے بعد باپ کے مرنے سے یمیم نہیں کہلاتا، اُس پر احکام یمیم کے جاری نہیں ہوتے اور صبح سے شام تک خاموش رہنا تو اسلام میں کوئی عبادت نہیں۔ اور دروزہ میں پانی اور کھجور کا استعمال طہاً بھی مفید ہے اور اکل و شرب کا حکم بظاہر عبادت کے لئے معلوم ہوتا ہے۔ دانت اہم

بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ اور حمل، تولد بد تو نظام دکن راق عادت (ہجڑہ) ہے اور خوارق میں کننا پکیدا ہو جانا خلاف عقل نہیں۔ ہی استبداد ہو مضائقہ نہیں بلکہ وسف اجاز کا اور زیادہ دلورستہ لیکن اس میں اسوجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت متعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے اس لئے مرض زبا میں اعضا کی کچھ ناتمام سورت بھی بن جاتی ہے کہ صبح بہ فی القانون، پس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستبعد نہیں ہے۔ (میان القرآن)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کو کھجور کا درخت بلائے کا حکم دیا، حالانکہ اُس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر اُس کے بلانے کے خود ہی کھجوریں اُن کی گود میں گر جاتیں مگر حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لئے کوشش کرنے کا سبق بتا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ (روح المعانی)

سکریٹا، لفظ سری کے اخوی یعنی چھوٹی نہ لے لیں۔ اس نوحہ پر حق تعالیٰ نے ایک چھوٹی نہر اپنی قدرت سے بلا واسطہ جاری فرمادی یا جبریل کے ذریعہ چشمہ جاری کر دیا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ یہاں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت مریم کی تسلی کے اسباب ذکر کرنے کے وقت تو پہلے پانی کا ذکر فرمایا پھر کھانے کی چیز کھجور کا، اور جب استعمال کا ذکر آیا تو ترتیب بدل کر پہلے کھانے کا حکم فرمایا پھر پانی پینے کا۔ کھلی واشربنی، وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان کی فطری عادت ہے کہ پانی کا اہتمام کھانے سے پہلے کرتا ہے خصوصاً اگر ایسی غذا جس کے بعد یاس لگنا یقینی ہو اُس کے کھانے سے پہلے پانی مہیا کرتا ہے مگر استعمال کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے غذا کھاتا ہے پھر پانی پیتا ہے۔ (روح المعانی)

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلُهُ ۖ قَالُوا لِمَ رِمْتِ شَيْئًا

بھرا لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں وہ اس کو کہنے لگے مریم تیرے کی یہ پسینہ طوفان

فَرِيًّا ۚ يَأْخُذُ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۚ وَمَا كَانَتْ

کی اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ بُرا آدمی اور نہ تھی تیری

أُمُّكَ بَغِيًّا ۚ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ

ماں بدکار ہم ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو بولے ہم کیونکر بات کریں اُس شخص سے

فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۚ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ لَقِطْتُ أَثْنَى الْكِتَابِ ۖ

کہ وہ ہے گود میں لڑکا وہ بولا میں بندہ ہوں اللہ کا مجھ کو اُس نے کتاب دی ہے اور

جَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصَانِي

مجھ کو اُس نے نبی کیا اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تاکید کی مجھ کو

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ۚ وَلَمْ

نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ اور سادک کرنے والا اپنی ماں سے اور نہیں

يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

بنایا مجھ کو زبردست بدبخت اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۚ

مردوں اور جس دن اُٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر

خلاصہ تفسیر

(غرض مریم علیہا السلام کی اس کلام سے تسلی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے) پھر وہ ان کو گود میں لئے ہوئے (وہاں سے بستی کو چلیں اور) اپنی قوم کے پاس لائیں، لوگوں نے (جو دیکھا کہ ان کی شادی تو ہوئی نہ تھی یہ بچہ کیسا، بدگمان ہو کر) کہا اے مریم! تم نے بڑے غضب کا کام کیا (یعنی نعوذ باللہ بہ کاری کی، اور یوں تو بہ کاری کوئی بھی کرے بُرا ہے لیکن تم سے ایسا فعل ہونا زیادہ غضب کی بات ہے کیونکہ) اے ہارون کی بہن! (تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا چنانچہ) تمہارے باپ کوئی بُرے آدمی نہ تھے (کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو) اور نہ تمہاری ماں بدکار تھیں (کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو، پھر ہارون جو تمہارے رشتہ کے بھائی ہیں جن کا نام ان ہارون نبی کے نام پر رکھا

گیا ہے وہ کیسے کچھ نیک شخص ہیں، غرض جسکا قاتلان کا خاندان پاک نسات ہو اُس سے یہ حرکت ہونا کتنا بڑا غنیمت ہے، پس مریم (علیہا السلام) نے (یہ ساری تہہ پریشان کر کچھ جواب نہیں دیا بلکہ) بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے کہو جو کچھ کہنا ہو یہ جواب دیجئے (وہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ تمسخر کرتی ہیں) کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیونکر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے (کیونکہ بات اُس شخص سے کی جاتی ہے جو کہ وہ بھی بات چیت کرتا ہو، سو جب یہ بچہ ہے اور بات پر قادر نہیں، تو اس سے کیا بات کریں اتنے میں) وہ بچہ (خود ہی) بول اٹھا کہ میں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں (نہ تو اللہ ہوں جیسا کہ جہلا رنصاری سمجھیں گے اور نہ غیر مقبول ہوں جیسا کہ یہودی سمجھیں گے اور بندہ ہونے کے اور پھر خاص ہونے کے یہ آثار ہیں کہ) اُس نے مجھ کو کتاب (یعنی انجیل) دی (یعنی گواہ آئندہ دے گا مگر بوجہ یقینی ہونے کے ایسا ہی ہے جیسا کہ دیدی) اور اس نے مجھ کو نبی بنایا (یعنی بنا دے گا) اور مجھ کو برکت والا بنایا (یعنی مجھ سے نفل کو دین کا نفع پہنچے گا) میں جہاں کہیں بھی ہوں (مجاہد کی برکت پہنچی وہ نفع تبلیغ دین ہے خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے اُنھوں نے تو نفع پہنچا ہی دیا) اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں (دنیا میں) زندہ رہوں (اور ظاہر ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد مکلف نہیں رہے اور یہ دلیل ہے بندہ ہونے کی جیسا کہ اور دلائل میں خصوصیت کے) اور مجھ کو میری والدہ کا خد متگذار بنایا (اور چونکہ بے باپ پیدا ہوئے ہیں اس لئے والدہ کی تنفیص کی گئی) اور اس نے مجھ کو سرکش بد بخت نہیں بنایا کہ ادائے حق خالق یا ادائے حق والدہ سے سرکشی کروں یا حقوق و اعمال کے ترک سے بد بختی خرید لوں) اور مجھ پر (اللہ کی جانب سے) سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروجہ گا کہ وہ زمانہ قرب قیامت کا بعد نزول من السمار کے ہوگا) اور جس روز میں (قیامت میں) زندہ کر کے اُٹھایا جاؤں گا (اور اللہ کا سلام دلیل ہے خاص بندہ ہونے کی)۔

معارف و مسائل

فَاقْتَرِبْهُمْ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، ان الفاظ سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت مریم کو جب غیبی بشارتوں کے ذریعہ اسکا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا دیں گے تو خود ہی اپنے نو مولود بچے کو لیکر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ پھر یہ واپسی پیدائش کے کتنے دن بعد ہوئی۔ ابن عساکر کی روایت ابن عباس سے یہ ہے کہ ولادت سے چالیس روز بعد جب نفاس سے فراغت و طہارت ہو چکی اُس وقت اپنے گھر والوں کے پاس آئیں (دُرِّ الْمَعَانِي)

شَيْئًا قَرِيبًا، لفظ قری عربی زبان میں دراصل کاٹنے اور پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، جس کام یا جس چیز کے ظاہر ہونے میں غیر معمولی کاٹ چھانٹ ہو اُس کی قری کہتے ہیں۔ ابو حیان نے فرمایا کہ

ہر اہم عظیم کو فوری کہا جاتا ہے خواہ وہ ابھائی کے اعتبار سے عظیم ہو یا بُرائی کے اعتبار سے۔ اس جگہ بڑی زاتی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کا اکثر استعمال ایسی ہی چیز کے لئے معروف ہے جو اپنی شہانت اور بُرائی کے اعتبار سے غیر معمولی اور بڑی سمجھی جاتی ہو۔

يَا خَتَّ هَارُونَ، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ساتھی تھے حضرت مریم کے زمانے سے سیکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے یہاں حضرت مریم کو ہارون کی بہن قرار دینا ظاہر ہے کہ اپنے اس ظاہری غہوم کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا اسی لئے جب حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بخران کے پاس بھیجا تو انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم کو اخت ہارون کہا گیا ہے حالانکہ ہارون علیہ السلام ان سے بہت قرون پہلے گزر چکے ہیں حضرت مغیرہ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اہل ایمان کی عادت یہ ہے کہ تبرکاً انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں (رواہ احمد و مسلم و الترمذی و النسائی) اس حدیث کے مطلب میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت مریم کی نسبت حضرت ہارون کی طرف اس لئے کر دی گئی کہ وہ ان کی نسل و اولاد میں سے ہیں اگرچہ زمانہ کتنا ہی بعید ہو گیا ہو جیسے عرب کی حالت ہے کہ قبیلہ تمیم کے آدمی کو اخا تمیم اور عرب کے آدمی کو اخا عرب بولتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں ہارون سے مراد ہارون بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق مراد نہیں بلکہ حضرت مریم کے اپنے بھائی کا نام ہارون تھا جو تبرکاً حضرت ہارون بنی کے نام پر رکھا گیا تھا اس طرح مریم کو اخت ہارون کہنا اپنے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے درست ہو گیا۔

مَا كَانَ أَبُو لَاحِظٍ، ان الفاظ قرآن سے اس طرہ اشارہ ہے کہ جو شخص لیا اللہ اور صالحین کی اولاد میں ہو وہ اگر کوئی بُرا کام کرتا ہو تو وہ عام لوگوں کے گناہ سے زیادہ بُرا گناہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اُس کے بڑوں کی رُسوائی اور بدنامی ہوتی ہے اس لئے اولاد صالحین کو اعمال صالحہ اور تقویٰ کی زیادہ فکر کرنا چاہیے۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، ایک روایت میں ہے کہ جو وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو ملامت کرنا شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی ملامت کو سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کر دھ پر سہارا لیکر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اَشْنَى الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي يَدِيًّا، ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیرخوارگی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ حالانکہ کسی پیغمبر کو چالیس سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملتی! اس لئے مفہوم اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اُس وقت عطا کر دی گئی تھی جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اُن کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا اس کا مطالب ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطار نبوت کا دہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قطعی اور یقینی تھا یہاں بھی اسی یقین کو عطار نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطار نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سزا سر غلط ہے کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اسکی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔

اَوْصِيْكَ بِالْمَمْلُوَّةِ وَالزَّكٰوَةِ، کسی چیز کا حکم جب زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جائے تو اسکو وصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی اسکا مفہوم یہی ہے کہ بڑی تاکید سے ان دونوں چیزوں کا مجھے حکم دیا۔

نماز اور زکوٰۃ، ایسی عبادتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی شریعت میں فرض رہی ہیں البتہ مختلف شریعتوں میں انکی تفصیلات اور جزئیات مختلف رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھے۔ رہا یہ معاملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی مالدار ہی نہیں ہوئے، نہ گھر بنایا نہ کچھ جمع کیا پھر زکوٰۃ کا اُن کو حکم دینا کس بنا پر ہے؟ تو اسکا مقصد واضح یہ ہے کہ انکی شریعت میں قانون یہ بنادیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس مال ہو اُسپر زکوٰۃ فرض ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اسکے مخاطب ہیں کہ جب کبھی مال بقدر نصاب جمع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں پھر اگر عمر بھر میں کبھی مال جمع ہی نہ ہو تو یہ اُس کے منافی نہیں۔ (روح)

مَا دُمْتُ حَيًّا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم میرے لئے دائمی ہے جب تک زندہ ہوں ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ حیات ہے جو اس عالم دنیا میں زمین پر ہے کیونکہ یہ اعمال اسی زمین پر ہو سکتے ہیں انہیں سے تعلق ہیں آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد نزول کے زمانے تک رخصت کا زمانہ ہے۔

بَرَّآءِ الْوَالِدَيْنِ، اس جگہ صرف والدہ کا ذکر کیا والدین کا نہیں۔ انہیں اشارہ کر دیا کہ میرا بڑا معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوا ہے اور بچپن کا یہ معجزانہ کلام اسکے لئے کافی شہادت اور دلیل ہے۔

ذٰلِكَ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ

یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں لوگ

يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ

جھگڑتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ رکے اولاد وہ پاک ذات ہے

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ

جب ٹھہر لیتا ہے کسی کام کا کرنا، سو یہی کہتا ہے اسکو کہ ہو وہ ہو جاتا ہے اور کہا بیشک

رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسکی بندگی کرو، یہ سیدھی راہ مستقیم

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

پھر عہدی جدی راہ اختیار کی فرقوں نے ان میں سے سو خرابی ہے

كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْ بِهِمْ وَا

سکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا کیا خوب سنتے اور

أَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ

دیکھتے ہونگے، جس دن آئیں گے ہمارے پاس، پر بے انصاف آج کے دن صریح بہک

مُبِينٍ ۝ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

رہے ہیں اور ڈرنا ہے ان کو اُس بيمناوے کے دن کا، جب فیصل ہو چکے گا کام

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا زَحْنٌ

اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے ہم وارث ہوں گے

ثَرِثُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ۝

زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے

خلاصہ تفسیر

یہ ہیں عیسیٰ بن مریم (جن کے اقوال و احوال مذکور ہوئے جس سے ان کا بندہ مقبول ہونا معلوم

ہوتا ہے نہ جیسے کہ عیسائیوں نے ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا ہے

اور نہ ویسے جیسا کہ یہودیوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی تہمتیں لگائی ہیں) میں

(بالکل) سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ (افراط و تفریط کرنے والے) لوگ جھگڑ رہے ہیں (چنانچہ

یہود و نصاریٰ کے اقوال اور پر معلوم ہوئے اور چونکہ یہود کا قول ظاہراً بھی موجب تنقیص نبی تھا جو کہ ہر
باطل ہے اس لئے اسکے رد کی طرف اس مقام پر توجہ نہیں فرمائی بخلاف قول نصاریٰ کے کہ ظاہراً مثبت
زیادت کمال تھا کہ نبوت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہونا ثابت کرتے تھے اس لئے آگے اس کو رد فرماتے ہیں
جس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی تنقیص بوجہ انکار توحید کے لازم آتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے وہ (بالکل) پاک ہے دیکھو کہ اس کی یہ شان ہے کہ
وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے (اور ایسے
کمال کے واسطے اولاد کا ہونا عقلاً نقص ہے) اور (آپ اثبات توحید کے لئے لوگوں سے فرما دیجئے
کہ مشرکین بھی سن لیں کہ) بیشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سو (صرف) اسی کی عبادت
کرد اور یہی (خالص خدا کی عبادت کرنا یعنی توحید اختیار کرنا دین کا) سیدھا راستہ ہے سو
(توحید پر برباد جو دان عقلی اور نقلی دلائل قائم ہونے کے پھر بھی) مختلف گرد ہوں نے (اس بارہ میں)
باہم اختلاف ڈال دیا (یعنی توحید کا انکار کر کے طرح طرح کے مذاہب ایجاد کر لئے) سو ان کافروں
کے لئے نیک بڑے (بھاری) دن کے آجانے سے بڑی خرابی (ہونے والی) ہے (مراد اس سے قیامت
کا دن ہے کہ یہ دن ایک ہزار سال دراز اور بولناک ہونے کی وجہ سے بہت عظیم ہو گا) جس روز یہ لوگ
(حساب و جزا کے لئے) ہمارے پاس آویں گے (اس روز) کیسے کچھ شواہد اور بینا ہو جائیں گے۔
(کیونکہ قیامت میں یہ حقائق پیش نظر ہو جائیں گے اور تمام تر غلطیاں رفع ہو جائیں گی) لیکن یہ
ظالم آج (دنیا میں کسی) صریح غلطی میں (مبتلا ہو رہے) ہیں، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن
سے ڈرائے جبکہ (جنت و دوزخ کا) اخیر فیصلہ کر دیا جاوے گا (جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جنت اور
دوزخ والوں کو موت دکھلا کر اس کو ذبح کر دیا جاوے گا اور دونوں کو خلود (یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی
حال میں زندہ رہنے کا حکم سنایا جاوے گا، رواہ الشیخان والترمذی۔ اور سو وقت کی حسرت کا
بجہ ہونا ظاہر ہے) اور وہ لوگ (آج دنیا میں) غفلت میں (پڑے) ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں
لائے (لیکن آخر ایک دن مریں گے) اور تمام زمین اور زمین پر رہنے والوں کے دارث (یعنی
آخر مالک) ہم ہی رہ جائیں گے اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے (پھر اپنے کفر و
شرک کی سزا بھگتیں گے)۔

معارف و مسائل

ذِٰلِکَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معلق یہود و نصاریٰ کے

یہودہ خیالات میں افراط و تفریط کا یہ عالم تھا کہ نصاریٰ نے تو تعظیم میں اتنی زیادتی کی کہ ان کو خدا بنا

کا بیٹا بنادیا، اور یہود نے اُن کی توہین و تذلیل میں یہاں تک کہ ایک عیسوی مسیح کی تاجا نزا دلادیں
ہیں۔ معاذ اللہ، حق تعالیٰ نے ان دونوں غلط کاریوں کی غلطی سے کر اسکی قسم حشریت اس آیات میں واضح
فرمادی۔ (قرطبی)

قَوْلُ الْحَقِّ، بفتح لام اس کی واضح ترکیب نحوی یہ ہے کہ اقول قول الحق اسکی اصل ہے
اور بعض قراءتوں میں قول الحق بضم لام بھی ہے تو اس صورت میں مراد یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قول حق
ہیں جیسا کہ ان کو کلمۃ اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے کیونکہ انکی پیدائش بلا واسطہ سبب ظاہری کے صحت
اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوئی ہے۔ (قرطبی)

يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس روز کو یوم الحسرت اس لئے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا ظاہر ہے
کہ اگر وہ مومن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی، اب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ایک خاص قسم کی
حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی جیسا کہ طبرانی اور ابویعلیٰ نے بروایت حضرت معاذ یہ حدیث روایت
کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کس چیز پر حسرت نہ ہوگی بجز ان لمحات وقت
کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ اور بغوی بروایت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت و ندامت سے سابقہ پڑے گا۔ صحابہ کرامؓ نے سوال کیا کہ یہ ندامت
و حسرت کس بنا پر ہوگی تو آپؐ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والے کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور
زیادہ نیک اعمال کیوں کر لئے کہ اور زیادہ درجات جنت ملے اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت
ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آگیا۔ (منظہری)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِسْمِ إِذْ كُنَّا صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۳۱

اور نہ کور کتاب میں ابراہیم کا بیشک تھا وہ سچا نبی جب

قَالَ لَا يَبِيْهُ يَابِتٌ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ

کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں بڑ جتا ہے کہ جو نہ سنے اور نہ دیکھے

وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝۳۲ يَابِتُ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ

اور نہ کام آئے تیرے کچھ اے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک

الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝۳۳

چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی

يَابِتُ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

اے باپ میرے مت پوج شیطان کو بیشک شیطان ہے رحمن کا

عَصِيًّا ۳۴ يَا بَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابٌ مِّنْ

نافرمان اے باپ میرے میں ڈرتا ہوں کہیں آگے تجھ کو ایک آفت

الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۳۵ قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ

رحمن سے پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے

عَنِ الْهَمِيْٓ يَا اِبْرٰهِيْمُ ۚ لَنْ لَّمْ تَنْتَهٗ لَاحِرْجَمٰتِكَ وَاَهْجُرْنِيْ

میرے ٹھاکروں سے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنگسار کر دینگا اور دور ہو جا میرے

مَلِيًّا ۳۶ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَدِّيْ ۚ اِنَّهٗ

پاس سے ایکٹ کہا تیری سلامتی رہے میں گناہ بخشاؤں گا تیرا اپنے سے بیشک

كَانَ رَبِّيْ حَفِيًّا ۳۷ وَاَعٰتَزْلُكُمُ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وہ ہے مجھ پر مہربان اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا

وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۚ عَسٰٓى اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۳۸

اور میں بن گی کرونگا اپنے رب کی، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کر محروم

فَلَمَّا اَعٰتَزْلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ

پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بھتاہم نے اُس کو

اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۳۹ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنْ

اسحق اور یعقوب اور دونوں کو نبی کیا اور دیا ہم نے ان کو اپنی

رَحْمٰتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۴۰

رحمت سے اور کیا ان کے واسطے سچا بول اُدینا

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کتاب (یعنی قرآن) میں (لوگوں کے سامنے حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ ذکر کیجئے (تاکہ ان کو توحید و رسالت کا مسئلہ زیادہ منکشف ہو جاوے) وہ (ہر قول فعل میں) بڑے راستی واسطے آدھا پیغمبر تھے (اور وہ قصہ جس کا ذکر کرنا اس جگہ مقصود ہے اُس وقت ہوا تھا) جب کہ انھوں نے اپنے باپ سے (جو کہ مشرک

تھا، کہا کہ اے میرے باپ تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سُنے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے (مراد بت میں حالانکہ اگر کوئی دیکھتا سُننا کچھ کام آتا بھی ہو مگر واجب الوجود نہ ہو تب بھی لائق عبادت نہیں ہے جانیکہ ان اوصاف سے بھی عاری ہو تو وہ بدرجہ اولیٰ لائق عبادت نہ ہوگا) اے میرے باپ میرے پاس ایسا مٹم پنہا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا (مراد اس سے وحی ہے جس میں احتمال غلطی کا ہو ہی نہیں سکتا پس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قطعاً حق ہے جب یہ بات ہے) تو تم میرے کہنے پر چلو میں تم کو سیدنا راستہ بتلاؤں گا (اور وہ توحید ہے) اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو (یعنی شیطان کو اور اس کی عبادت کو تو تم بھی بُرا سمجھتے ہو اور بُت پرستی میں شیطان پرستی بالیقین لازم ہے کہ وہی یہ حرکت کراتا ہے۔ اور کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں بھی اسکی تعلیم کو حق سمجھے یہی عبادت ہے پس بُت پرستی میں شیطان پرستی ہوئی اور) بیشک شیطان (حضرت) زمان کا نافرمانی کرنے والا ہے (تو وہ کب اطاعت کے لائق ہوگا) اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں (اور وہ اندیشہ یقینی ہے) کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے (خواہ دُنیا میں یا آخرت میں) پھر تم (عذاب میں) شیطان کے ساتھی ہو جاؤ (یعنی جب اطاعت میں اس کا ساتھ دو گے تو نفس عقوبت میں بھی اسکا ساتھ ہوگا گو شیطان کو دُنیا میں عذاب نہ ہوا ہو اور اس شیطان کی معیت اور مشارکت فی العقوبت کو کوئی اپنی بھلائی چاہنے والا پسند نہ کر چکا۔

ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام تر نصائح سنکر) باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو اے ابراہیم (اور اس لئے مجھ کو بھی منع کرتے ہو یاد رکھو) اگر تم (ان بُتوں کی مذمت سے اور مجھ کو ان کی عبادت سے منع کرنے سے) باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں گے سنگسار کر دوں گا (پس تم اس سے باز آ جاؤ) اور ہمیشہ ہمیش کے لئے مجھ (کو کہنے سُننے) سے برکنار ہو، ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا (بہت) میرا سلام ہو (اب تم سے کہنا سُننا بے سود ہے) اب میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت کی (اس طرح) درخواست کروں گا (کہ مکہ ہدایت کرے جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے) بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے (اس لئے اسی سے عرض کروں گا جسکا قبول فرمانا یا نہ فرمانا دونوں مختلف اعتبار سے رحمت اور مہربانی ہے) اور تم اور تمہارے ہم مذہب جب میری حق بات کو بھی نہیں مانتے تو تم میں رہنا بھی فضول ہے اس لئے) میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے (بدنات بھی) کنارہ کرتا ہوں (جیسا قلباً پہلے ہی سے برکنار ہوں، یعنی یہاں رہتا بھی نہیں) اور (اطمینان سے علیحدہ ہو کر) اپنے رب کی عبادت کروں گا (کیونکہ یہاں رہ کر اس میں بھی مزاحمت ہوگی) اُمید (یعنی یقین) ہے

کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا (جیسا بُت پرست اپنے باطل معبودوں کی عبادت کر کے محروم رہتے ہیں، غرض اس گفتگو کے بعد اُن سے اس طرح علیحدہ ہوئے کہ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے) پس جب ان لوگوں سے ادرجن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اُن سے (اس طرح) علیحدہ ہو گئے (تو) ہم نے اُن کو اسحق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطا فرمایا جو کہ رفاقت کے لئے اُن کی بُت پرست برادری سے بدرجہا بہتر تھے (اور ہم نے ان دونوں میں) ہر ایک کو نبی بنایا اور ان سب کو ہم نے (طرح طرح کے کمالات دیکر) اپنی رحمت کا حصہ دیا اور (آئندہ نسلوں میں) چنے ان کا نام نیک اور بلند کیا کہ سب تعظیم اور شہاد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اسحق کے قبل اسماعیل ان ہی صفات کے ساتھ عطا ہو چکے تھے)

معارف و مسائل

صدق کی تعریف | **صِدْقٌ یَقْاٰ یٰثِبَتَا**، لفظ صدق بکسر صاد قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی اور تعریف میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جس شخص نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد اور قول و عمل ہر چیز میں صادق ہو یعنی جو دل میں اعتقاد ہو ٹھیک وہی زبان پر ہو اور اسکا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو۔ روح المعانی اور تفسیر وغیرہ میں اسی آخری معنی کو اختیار کیا ہے اور پھر صدقیت کے درجات متفاوت ہیں۔ اصل صدیق تو نبی و رسول ہی ہو سکتا ہے اور ہر نبی و رسول کے لئے صدیق ہونا وصف لازم ہے مگر اس کا عکس نہیں کہ جو صدیق ہو اسکا نبی ہونا ضروری ہو بلکہ غیر نبی بھی جو اپنے نبی و رسول کے اتباع میں صدق کا یہ مقام حاصل کر لے وہ بھی صدیق کہلائے گا۔ حضرت مریم کو خود شہر آن کریم نے اُمّہ صِدْقِ یَقَہ کا خطاب دیا ہے حالانکہ جمہور اُمت کے نزدیک وہ نبی نہیں، اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔

اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے کا **یٰاَبَتَا**، عربی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ باپ کی تعظیم و محبت کا طریقہ اور اُس کے آداب | خطاب ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے جو مقام جامعیت اوصاف و کمالات کا عطا فرمایا تھا، اُن کی یہ تقریر جو اپنے والد کے سامنے ہو رہی ہے اعتدال مزاج اور رعایت اضداد کی ایک بے نظیر تقریر ہے کہ ایک طرف باپ کو شکر و کفر اور کشتی گمراہی میں نہ صرف مبتلا بلکہ اسکا داعی دیکھ رہے ہیں جس کے مٹانے ہی کے لئے خلیل اللہ پیدا کئے گئے ہیں، دوسری طرف باپ کا ادب اور عظمت و محبت ہے ان دونوں ہندوں کو حضرت خلیل اللہ نے کس طرح جمع فرمایا اول تو **یٰاَبَتَا** کا لفظ جو باپ کی مہربانی اور محبت کا

داعی ہے ہر جملہ کے شروع میں اس لفظ سے خطاب کیا۔ پھر کسی جملہ میں باپ کی طرف کوئی لفظ
ایسا منسوب نہیں جس سے اسکی توہین یا دل آزاری ہو کہ اُس کو گمراہ یا کافر کہتے بلکہ حکمت پیغمبرانہ
کے ساتھ صرف اُن کے ہوتوں کی بے بسی اور بے حسی کا اظہار فرمایا کہ ان کو خود اپنے غلط روش کی طرف
توجہ ہو جائے۔ دوسرے جملہ میں اپنی اس نعمت کا اظہار فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو علوم نبوت کی
عطا فرمائی تھی۔ تیسرے اور چوتھے جملے میں اُس انجام بد سے ڈرایا جو اس شرک و کفر کے نتیجہ میں
آنے والا تھا۔ اس پر بھی باپ نے بجائے کسی غور و فکر یا یہ کہ اُکی فرزندانہ گزارش پر کچھ نرمی کا پہلو
اختیار کرتے پورے تشدد کے ساتھ خطاب کیا، انھوں نے تو خطاب کی بات کے پیار سے لفظ سے کیا تھا
جسکا جواب عرب میں یا بُنَّی کے لفظ سے ہونا چاہئے تھا مگر آذر نے ان کا نام دیکر یا اَبْلَہِیْو
سے خطاب کیا اور اُن کو سنگسار کر کے قتل کرنے کی دُکلی اور گھڑ سے نکل جائیہ کا حکم دیدیا۔ اسکا جواب
حضرت خلیل اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے وہ سُنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے فرمایا:

سَلَامٌ عَلَیْكَ، یہاں لفظ سلام دو سننے کے لئے ہو سکتا ہے اول یہ کہ یہ سلام مقاطعہ
ہونی کسی سے قطع تعلق کرنیکا شریفانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے
لفظ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم نے اپنے متبول صحابہ بندوں کی صفت میں بیان
فرمایا ہے: **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا**، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ
خطاب کرتے ہیں تو یہ اُن سے دو بدو ہونیکے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ باوجود
مخالفت کے میں تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سلام عرفی
سلام ہی کے معنے میں ہو۔ اسیں فقہی اشکال یہ ہے کہ کسی کا فخر کو ابتداء سلام کرنا حدیث میں ممنوع ہے
صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ (یعنی یہود و نصاریٰ کو ابتداء سلام نہ کرو) مگر اس کے
بالمقابل بعض روایات حدیث میں ایک ایسے مجمع کو ابتداء سلام کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ثابت ہے جس میں کفار و مشرکین اور مسلمان سب جمع تھے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت
اسامہ بن زید کی روایت ثابت ہے۔

اسی لئے فقہاء امت کا اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہوا بعض صحابہ تابعین اور
ائمہ مجتہدین کے قول و عمل سے اسکا جواز ثابت ہوتا ہے بعض سے عدم جواز جس کی تفصیل قرطبی نے
احکام القرآن میں: سی آیت کے تحت بیان کی ہے۔ اور امام غزالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر تمہیں
کسی کافر یہودی نصرانی سے ملنے کی کوئی دینی یا دنیوی ضرورت پیش آجائے تو اس کو ابتداء
سلام کرنے میں مضائقہ نہیں اور بے ضرورت سلام کی ابتداء کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسیں مذکورہ

دونوں حدیثوں کی تطبیق ہو جاتی ہے واللہ اعلم۔ (قرطبی)

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ذَنْبًا، یہاں بھی یہ اشکال ہے کہ کسی کا فسق کے لئے استغفار کرنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے فرمایا تھا کہ وَاللَّهِ لَا سَتَغْفِرُ لَكَ مَا لَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ (یعنی مجھ میں آپ کے لئے اس وقت تک ضرور استغفار یعنی دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہ فرما دیا جائے) اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (یعنی نبی اور ایمان والوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لئے استغفار کریں) اس آیت کے نازل ہونے پر آپ کے چچا کے لئے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔

جواب اشکال کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے وعدہ کرنا کہ آپ کے لئے استغفار کروں گا یہ ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے اس کے بعد ممانعت کر دی گئی سورہ نوحہ میں حق تعالیٰ نے خود اس واقعہ کو بطور استنار ذکر فرمایا اس کی اطلاع دیدی ہُوَ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا وَلَا يَهْدِيهِ لَكُمْ سَبِيلًا وَلَا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبًا (یعنی وہ کسی سے وعدہ نہیں کرتا اور اس سے زیادہ واضح سورہ توبہ میں آیت مذکورہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَكُمْ ذُنُوبًا (یعنی نبی اور ایمان والوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لئے استغفار کریں) اس آیت کے نازل ہونے پر آپ کے چچا کے لئے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔

وَأَعِزِّ لَكُمْ دِينَكُمْ وَمَا يَعْبُدُ الَّذِينَ دُونِ اللَّهِ إِلَّا رِجْسٌ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (یعنی اور تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو معبود مانتے ہیں وہ سب رِجْس ہیں جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں وہ سب برا ہے) اس آیت کے نازل ہونے پر آپ کے چچا کے لئے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔

فَلَمَّا أَعِزَّنَا لَكُمْ وَمَا يَعْبُدُ الَّذِينَ دُونِ اللَّهِ إِلَّا رِجْسٌ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (یعنی اور تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے کو معبود مانتے ہیں وہ سب رِجْس ہیں جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں وہ سب برا ہے) اس آیت کے نازل ہونے پر آپ کے چچا کے لئے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔

عمر دراز پانا اور صاحب اولاد ہونا بھی نفل یعقوب بڑھا کر ذکر فرما دیا اور صاحبزادہ کا عطا ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، تو اسکا حاصل یہ ہوا کہ باپ کے خاندان سے بہتر ایک مستقل خاندان دے دیا جو انبیاء صلحاء پر مشتمل تھا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ

اور مذکور کہ کتاب میں موسیٰ کا بیشک وہ تھا چنا ہوا اور تھا

رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

رسول نبی اور پکارا ہم نے اس کو دایمی طرف سے طور پہاڑ کی اور

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ

نزدیک بلایا اسکو بھید کہنے کو اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اُس کا ہارون

نَبِيًّا ۝۵۳ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إسمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ

نبی اور مذکور کہ کتاب میں اسمعیل کا وہ تھا وعدہ کا

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

پہتا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا

وَالزَّكَاةَ ۝۵۵ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۶ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ

اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ اور مذکور کہ کتاب میں

إِذْ رُسِّنَا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۷ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

اور پس کا وہ تھا سچا نبی اور اٹھایا ہم نے اسکو ایک اونچے

عَلِيًّا ۝۵۸ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

مکان پر یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں

مِنْ ذُرِّيَّتِ آدَمَ وَفِي مَن تَحْمِلْنَآ مَعَ نُوحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ

آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ اور ابراہیم کی

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ

اولاد میں اور اسرائیل کی اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا جب ان کو

عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

سنائے آیتیں رحمن کی گرتے ہیں سجدہ میں اور روتے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور اس کتاب (یعنی قرآن) میں موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے (یعنی لوگوں کو سنائیے) ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ہے، وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کئے ہوئے (بندے) تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور ہم نے اُن کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے اُن کو راز کی باتیں کرنے کے لئے مقرب بنایا اور ہم نے اُن کو اپنی رحمت (اور عنایت) سے اُن کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا (یعنی اُن کی درخواست کے موافق اُن کو نبی کیا کہ اُن کی مدد کریں) اور اس کتاب میں اسماعیل (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے بلاشبہ وہ علیہ السلام کے (بڑے) بچے تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا مخصوصا اور بھی احکامات حکم کرتے رہتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے اور اس کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے بیشک وہ بڑی راستی والے نبی تھے اور ہم نے ان کو کمالات میں، بلند رتبہ تک پہنچا دیا یہ (حضرات جن کا شروع سورت سے یہاں تک ذکر ہوا ذکر یا علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک یہ) وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے (خاص) انعام فرمایا ہے (چنانچہ نبوت سے بڑھ کر کونسی نعمت ہوگی) منجملہ (دیگر) انبیاء (علیہم السلام) کے (یہ صفت سب مذکورین میں مشترک ہے اور یہ سب) آدم (علیہ السلام) کی نسل سے (تھے) اور (بعضے ان میں) ان لوگوں کی نسل سے (تھے) جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا (چنانچہ بجز ادریس علیہ السلام کے کہ وہ اجداد نوح علیہ السلام سے ہیں باقی سب میت و صفت) اور (بعضے ان میں) ابراہیم (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) کی نسل سے (تھے) چنانچہ حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام دونوں کی اولاد میں تھے اور اسحق و اسماعیل و یعقوب علیہ السلام صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے) اور (یہ سب حضرات) اُن لوگوں میں سے (تھے) جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا (اور باوجود اس مقبولیت و اختصاص کے ان سب حضرات موصوفین کی عدیت کی یہ کیفیت تھی کہ) جب ان کے سامنے (حضرت) رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو (غایت افتقار و انکسار و انقیاد کے اظہار کے لئے) سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے (زمین پر) گر جاتے تھے۔

معارف و مسائل

كَانَ مُخْلِصًا، مخلص بفتح لام وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خالص کر لیا ہو یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، اُس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لئے مخصوص کر دیا ہو۔ یہ شان خصوصی طور پر انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے (اِنَّا اَخْلَصْنَا لَهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِى الدَّارِ، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ہے ایک خاص کام یعنی دارِ آخرت کی یاد کے لئے۔ اُمت میں جو حضرات کاملین انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر ہوں اُن کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچا دیئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔

مِنْ جَانِبِ الْقُلُوبِ، یہ مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے آج بھی اسی نام سے مشہور ہے حق تعالیٰ نے اس کو بھی بہت سی چیزوں میں ایک خصوصیت دے کر دیا ہے اِلَّا يَمْنُنْ، طور کی یہ داہنی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے کیونکہ وہ مدین سے چلے تھے جب طور کے بالمقابل پہنچے تو طور ان کی داہنی جانب تھا۔ یثیثا سرگوشی اور خصوصی کلام کو مناجات اور جس شخص سے ایسا کلام کیا جائے اُس کو نفعی کہا جاتا ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ، صہبہ کے لغتی معنی عطیہ کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی امداد کے لئے حضرت ہارون کو بھی نبی بنادیا جائے یہ دُعا قبول کی گئی اسی کو لفظ وَهَبْنَا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ہم نے عطیہ دیدیا موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کا۔ اسی لئے حضرت ہارون کو صہبہ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ (مظہری)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمٰعٰیْلَ، ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت اسمعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہیں مگر اُن کا ذکر اُن کے والد اور بھائی ابراہیم و اسحق کے ذکر کے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر درمیان میں آنے کے بعد ان کا ذکر فرمایا۔ شاید اس سے مقصود ان کے ذکر کا خاص اہتمام ہو کہ ضمنی لانے کے بجائے مستقل ذکر کیا گیا اور یہاں جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ان کے زمانہ بعثت کی ترتیب نہیں رکھی گئی کیونکہ ادریس علیہ السلام جن کا ذکر ان سب کے بعد آ رہا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ان سب سے مقدم ہیں۔

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ایقار وعدہ ایک ایسا خلق حسن ہے کہ ہر شریف آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو ایک رذیل حرکت قرار دیا جاتا ہے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت بتلایا ہے، اسی لئے اللہ کا کوئی نبی و رسول ایسا نہیں جو

صادق الوعدہ ہو مگر اس سلسلہ کلام میں خاص خاص انبیاء علیہم السلام کے ذکر کیساتھ کوئی خاص وصف بھی ذکر کیا گیا ہے اسکا یہ مطلب نہیں کہ یہ وصف دوسروں میں نہیں بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہیں یہ خاص صفت ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کا مخلص ہونا ذکر فرمایا ہے حالانکہ یہ صفت بھی تمام انبیاء علیہم السلام میں عام ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا اس لئے ان کے ذکر میں اسکا ذکر فرمایا گیا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق وعدہ میں امتیاز اس بنا پر ہے کہ انہوں نے جس چیز کا وعدہ اللہ سے یا کسی بندے سے کیا اس کو بڑی مضبوطی اور اہتمام سے پورا کیا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لئے پیش کر دیں گے اور اس پر صبر کر گئے اس میں پورے اترے۔ ایک شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا وہ وقت پر نہ آیا تو اس کے انتظار میں تین دن اور بعض روایات میں ایک سال اسکا انتظار کرتے رہے (مظہری) اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ترمذی میں بروایت عبداللہ ابن ابی النضر ایسا ہی واقعہ وعدہ کر کے تین دن تک اسی جگہ انتظار کرنے کا منقول ہے (خرطبی)

ایفاء وعدہ کی اہمیت | ایفاء وعدہ انبیاء و صلیاء کا وصف خاص اور تمام شریف انسانوں کی اور اس کا درجہ | عادت ہے، اسے خد ف کرنا فساق فجار رذیل لوگوں کی خصلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العاقبۃ دین، وعدہ ایک قرض ہے یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا اہتمام بھی لازم ہے۔ دوسری ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں وای المؤمن واجب یعنی وعدہ مؤمن کا واجب ہے۔

حضرات فقہاء نے باتفاق یہ فرمایا ہے کہ وعدہ کا قرض ہونا اور ایفاء وعدہ کا واجب ہونا اس معنی میں ہے کہ بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے لیکن وہ ایسا قرض نہیں جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جاسکے اور زبردستی وصول کیا جاسکے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیانۃ واجب ہے قضاء واجب نہیں۔ (فرطی وغیرہ)

مصلح کا فرض ہے کہ صدقہ کہ کانت باؤہ فذلک صدقہ و الزکوۃ حضرت اسماعیل علیہ السلام کام اپنے اہل و عیال سے دعا کرے اس میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوۃ کا اہم دین ہے یہاں یہ سب پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہر مومن مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا رہے۔ قرآن حکیم میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلَیْكُمْ نَارًا یعنی پناہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو

آگ سے پھر اس میں حضرت اسماعیل کی خصوصیت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکم اگرچہ عام ہے اور سبھی مسلمان اس کے تکلف میں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے اہتمام و انتظام میں امتیازی کوشش فرماتے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصی ہدایت ملی تھی کہ وَنَذِرْهُمْ يَوْمَكَ الْآخِرِينَ یعنی اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے آپ نے اس کی تعمیل میں اپنے خاندان کو جمع کر کے خصوصی خطاب فرمایا۔

دوسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب پوری قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں اور وہ سبھی کو پیغام حق پہنچاتے اور امرِ الہی کا پابند کرتے ہیں، اہل عیال کی خصوصیت میں کیا حکمت ہے بات یہ ہے کہ دعوت پیغمبرانہ کے خاص اصول میں ان میں یہ اہم بات ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اُس کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ اپنے گھر والوں کو اسکا ماننا اور سزا و ناسبتہ آسان بھی ہوتا ہے اُس کی رنگرانی بھی ہر وقت کی جاسکتی ہے اور وہ جب کسی خاص رنگ کو اختیار کر لیں اسیں پختہ ہو جائیں تو اس سے ایک دینی ماحول پیدا ہو کر دعوت کو عام کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں بڑی قوت پیدا ہو جادے گی۔ اصلاح خلق کے لئے سب سے زیادہ موثر چیز ایک صحیح دینی ماحول کا وجود میں لانا ہے۔ تجربہ شاید ہے کہ ہر بھلائی یا بُرائی تعلیم و تعلم اور افہام و تفہیم سے زیادہ ماحول کے ذریعہ پھیلتی اور بڑھتی ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ رَازِقِينَ، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں (روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم) اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی و رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفے نازل فرمائے (کمافی حدیث ابی ذر غفثری) اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا (بحر محیط) اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ سموماً جانوروں کی کھان بجائے لباس استعمال کرتے تھے اور ان سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے اور سچو کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قریظ سے جہاد کیا (بحر محیط۔ قرطبی منہجی۔ روح)

وَدَفَعْنَاهُ مِنْكُمْ نَاصِيَةً، یعنی ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقدم بلند پر اٹھالیا۔ معنی یہ ہیں کہ اُن کو نبوت و رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا۔ اور بعض روایات میں جو انکا آسمان پر اٹھانا منقول ہے اُن کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا:

هَذَا مِنْ أَحْبَابِ رُكُوبِ الْأَحْبَارِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ | یہ کعب احبار کی اسرائیلی روایات میں سے ہے اور
وَفِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ | اُن میں سے بعض میں نکارت و اجنبیت ہے۔

اور قرآن کریم کے الفاظ نہ کدہ بہر حال اس معاملہ میں صریح نہیں کہ یہاں رفعت درجہ مراد ہے یا زندہ آسمان میں اٹھانا مراد ہے اسلئے انکار رفع الی السماء قطعی نہیں اور تفسیر قرآن اُس پر موقوف نہیں (مہمان القرآن)

فائدہ از بیان القرآن | رسول اور نبی کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں، آیات مختلفہ میں غور کرنے سے جو بات
رسول اور نبی کی تعریف | احقر کے نزدیک محقق ہوئی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں نسبت عموم
میں فرق اور باہمی نسبت | مخصوص من وجہ کی ہے۔ رسول وہ ہے جو نئی طہین کو شریعت جدیدہ پہنچا

خواہ وہ شریعت خود اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو جیسے تورات وغیرہ یا صرف اُن کی امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدیم شریعت ہی تھی لیکن قوم جُنہم جن کی طرف اُن کو مبعوث فرمایا تھا اُن کو اس شریعت کا علم پہلے سے نہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعہ ہوا۔ اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لئے نبی ہونا ضروری نہیں جیسے فرشتے کہ وہ رسول تو ہیں مگر نبی نہیں ہیں یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد جن کو آیت قرآن اِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ میں رسول کہا گیا ہے حالانکہ وہ انبیاء نہیں تھے۔ اور نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل شریعت موسویہ کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے لفظ رسول نبی سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے لفظ نبی بہ نسبت رسول کے عام ہے جس جگہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کئے گئے جیسا کہ آیات مذکورہ میں رُسُولاً جِدِّیًّا آیا ہے وہاں تو کوئی اشکال نہیں کہ خاص اور عام دونوں جمع ہو سکتے ہیں کوئی تضاد نہیں لیکن جس جگہ یہ دو لفظ باہم متقابل آئے ہیں جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ میں تو اس جگہ بقرینہ مقام لفظ نبی کو خاص اُس شخص کے معنی میں لیا جائیگا جو شریعت سابقہ کی تبلیغ کرتا ہے۔

اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ مِنْ النَّبِیِّیْنَ مِنْ ذُرِّیَةِ اٰدَمَ، اس سے مراد حضرت
اور ایں علیہ السلام ہیں وَمِنْ نَحْمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا، اس سے مراد صرف ابراہیم علیہ السلام ہیں وَمِنْ ذُرِّیَةِ
اِبْرٰہِیْمَ، اس سے مراد اسماعیل و یحییٰ و یعقوب علیہم السلام ہیں وَمِنْ ذُرِّیَةِ اِیْسٰی، اس سے مراد حضرت یحییٰ
و ہارون و حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔

اِذَا نَسَخَ اللّٰهُ اٰیٰتِ الرُّسُلِ وَخَرُّوا سُجَّدًا اَوْ یُکِبُّوْنَ، سابقہ آیات میں چند اکابر
انبیاء علیہم السلام کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے جس میں اُن کی عظمتِ شان کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ
انبیاء کی عظمت میں عوام سے غلو کرنے کا خطرہ تھا جیسے یہود نے حضرت عزیر کو اور نصاریٰ نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا اسلئے اس مجموعہ کے بعد ان سب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ گزارا اور خوف و
خشیت سے بھرپور ہونا اس آیت میں ذکر فرمادیا گیا تاکہ افراط و تفریط کے درمیان رہیں (مہمان القرآن)

تلاوت قرآن کے وقت بیکار یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بیکار دروئے کی
آب دیدہ ہونا سنت انبیاء ہے کیفیت پیدا ہونا محمود اور انبیاء علیہم السلام کا وصف ہے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ سے بکثرت اس کے واقعات منقول ہیں۔

قرطبی نے فرمایا کہ علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت سجدہ تلاوت
کی جائے اُس کے سجدے میں اُس کے مناسب کجائے، مثلاً سورہ سجدہ میں یہ دُعا کریں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ
مِنَ السَّاجِدِيْنَ يٰوَسَّيْكَ الْمُسَبِّحِيْنَ رَعْمَدِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَدْعُوْكَ مِنَ الْمُسْتَدْبِرِيْنَ عَنْ
اَمْرِكَ اور مُنْجَانِ الْوَدَّيْ کے سجدہ میں یہ دُعا کریں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِئِيْنَ رَبِّكَ الْوَسَّيْ
لَكَ اور آیت مذکورہ خَرُوْا سَجْدًا کے سجدہ میں یہ دُعا کریں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِيْنَ
عَلَيْهِمُ السُّعُوْدُ يٰيُنَّ السَّاجِدِيْنَ لَكَ الْكَافِرِيْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اَبْرِكَ (قرطبی)

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

پھر اُن کی جگہ آئے ناخلف کھو بیٹے نماز اور پیچھے پڑ گئے

الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝۵۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

مزدوں کے سو آگے دیکھیں گے گمراہی کو مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا

وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

اور کی نیکی سودہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور اُن کا حق ضائع نہ ہوگا

شَيْئًا ۝۶۰ جَذَّتْ عَدْنُ الْبَاقِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ

بکھ باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمن نے اپنے بندوں سے

بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝۶۱ لَا يَسْمَعُوْنَ

اُن کے بن دیکھے بیشک ہے اُس کے وعدہ پر پہنچنا نہ سہیں گے وہاں

فِيْهَا لَغَوًا اِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً

بک بک سوائے سلام اور اُن کے لئے ہے اُن کی روزی وہاں صبح

وَعَشِيًّا ۝۶۲ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ

اور شام یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو کوئی

كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳

ہوگا پرہیزگار

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورین) کے بعد (یعنی) ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا (خوفاً اعتقاداً) کہ انکار کیا یا علماء کہ اس کے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ میں کوتاہی کی (اور) نفسانی ناجائز (خوابوں) کی پیروی کی (جو ضروری طاعت سے غافل کرنے والی تھیں) سو یہ لوگ غفیر (آخرت میں) خسرانی دیکھیں گے (خواہ ابدی ہو یا غیر ابدی) ہاں مگر جس نے (کفر و معصیت سے) توبہ کر لی (اور مطلب کفر سے توبہ کرنے کا یہ ہے کہ) ایمان لے آیا اور (معصیت سے توبہ کرنا یہ ہے کہ) نیک کام کرنے لگا سو یہ لوگ (پلا خرابی دیکھتے) جنت میں جاویں گے اور (جزا ملنے کے وقت) ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائیگا (یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی یعنی) ان ہمیشہ ہنسنے والوں میں (جاویں گے) جنکا رجن نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے (اور) اس کے وعدہ کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے اس (جنت) میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سُننے پاویں گے (کیونکہ وہاں فضول بات ہی نہ ہوگی) بجز (فرشتوں اور ایک دوسرے کے) سلام (کرنے) کے (اور ظاہر ہے کہ سلام سے بہت ہی خوشی اور راحت ہوتی ہے تو وہ فضول نہیں) اور ان کو کھانا صبح و نام مل کر گیگا (یعنی یہ تو معین طور پر ہوگا اور یوں دوسرے وقت بھی اگر چاہیں گے ملے گا) یہ جنت (جسکا ذکر ہوا) ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اسکا مالک ایسے لوگوں کو بنادیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والے ہوں جو سببی بہ ایمان اور عمل صالح کا

معارف و مسائل

خلف، یہ لفظ بسکون لام برے قائم مقام بُری اولاد کے لئے اور بفتح لام اچھے قائم مقام اور اچھی اولاد کے لئے استعمال ہوتا ہے (مضہبی) مجاہد کا قول ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت میں مسلمان امت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا کہ نازک طرف التفات نہ ہے گا اور فسق و فجور کھلم کھلا ہونے لگے گا۔

نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا | أَصَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کے ضائع کرنے سے مراد جمہور منہترین اصاعت نماز اور گناہ عظیم ہے | عبد اللہ بن مسعود - نخعی - قاسم - مجاہد - ابراہیم - عمر بن عبد العزیز وغیرہ کے نزدیک نماز کو اُس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے آداب و شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جس میں وقت بھی داخل ہے اصاعت نماز میں شامل ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اصاعت صلوٰۃ سے مراد بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا ہے (قرطبی - بخاری - عیسیٰ)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے سب عمال حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا:

ان اہمہم اکریم عندی الصلوٰۃ - فمن خلیتہا
فہولما سواھا اضعی (موظاء مالک)

میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ
اہم نماز ہے تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے
تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب و ترتیب میں کوتاہی کرتا ہے
تو اُس سے دریافت کیا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھتے ہو؟ اُس نے کہا کہ پچاس سال سے، حضرت حذیفہ رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو
کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے۔

ترمذی میں حضرت ابو سعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اُس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدہ
میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یاد و سجدہ کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ
کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے دن و رات اور طہارت میں کوتاہی کی یا نماز کے رکوع و سجدے
میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑے ہونے بیٹھنے میں جلد بازی کی اُس نے نماز کو ضائع کر دیا۔
حضرت حسنؒ نے اصناف صلوٰۃ اور اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو موقوف
کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔

امام قرطبیؒ ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف بالصلاح لوگوں میں
ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل، محض نقل و حرکت کرتے ہیں۔ یہ تپٹی جبری کا حال
تھا جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے آج یہ صورت حال نمازیوں میں عام ہو گئی، اَلَا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات سے مُراد دنیا کی ولذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور
نماز سے غافل کریں، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شانہ اور مکانات کی تعمیر اور ایسی شانہ
سواروں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں، اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز
کی شان نظر آئے شہوات مذکورہ میں داخل ہیں (قرطبی)۔

قَسَوْنَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، لفظ غی عربی زبان میں رشاد کے بالمقابل ہے ہر بھلائی
اور خیر کو رشاد اور ہر بُرائی اور شر کو غی کہا جاتا ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
کہ غی جہنم کا ایک غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب جمع ہیں۔

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے

۱۵

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶۵ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِئْتٌ

کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں

لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ۝۶۶ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۶۷ قُو رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا سو تم ہے تیرے رب کی ہم گھیریں گے ان کو

وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۶۸ شَرُّ

اور شیطانوں کو پھر سامنے لائیں گے گردِ دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے پھر

لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۶۹

نہذا کر لیں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے جو انسان میں سے سخت رکھتا تھا رحمن سے اگر

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝۷۰ وَإِنْ

پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اُس میں داخل ہونے کے اور کوئی نہیں

مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝۷۱ ثُمَّ

تم میں جو نہ پہنچے گا اُس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر پھر

نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝۷۲

بچائیں گے ہم اُن کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گنہگاروں کو اس میں اذیت گرے ہوئے

خلاصہ تفسیر

شانِ نزول | صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ ذرا زیادہ آیا کرو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور (ہم آپ کی درخواست کا جبریل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے ہیں) وہ یہ ہے کہ ہم (یعنی فرشتے) بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آسکتے اسی کی (ملک) میں ہمارے آگے کی سب چیزیں (مکان ہو یا زمان، مکانی ہو یا زمانی) اور (اسی طرح) ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو چیزیں اُن کے درمیان میں ہیں (آگے کا مکان تو جو منہ کے سامنے ہو اور پیچھے کا جو پشت کی طرف ہو اور مابین ذلت جسمیں یہ شخص خود ہو اور آگے کا زمان جو مستقبل ہو اور پیچھے کا جو ماضی ہو اور مابین ذلت جو زمانہ حال ہو) اور آپ

کارب بھولنے والا نہیں) چنانچہ یہ سب امور آپ کو پہلے سے معلوم ہیں مطلب یہ کہ تم تکویناً و تشریفاً مسخر ہیں اپنی رائے سے ایک مکان سے دوسرے مکان میں یا جب ہم چاہیں کہیں آجائیں سکتے لیکن جب ہمارا بھیجنا مصلحت ہوتا ہے تو حق تعالیٰ بھیج دیتے ہیں یہ احتمال نہیں کہ شاید کسی مصلحت کے وقت بھول جاتے ہوں) وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں سو (جب ایسا حکم و مالک ہے تو اسے مخاطب) تو اسکی عبادت (اور اطاعت) کیا کر اور (ایک آدھ بار نہیں بلکہ) اسکی عبادت پر قائم رہو اور اگر اس کی عبادت نہ کریجئے تو کیا دوسرے کی عبادت کر جیسا بھلا تو کسی کو اسکا ہم صفت جانتا (یعنی کوئی اسکا ہم صفت نہیں تو لائق عبادت بھی کوئی نہیں پس اسی کی عبادت کرنا ضرور ہوا) اور انسان (منکر آخرت) یوں کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکال جاؤں گا (اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ) کیا (یہ) انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اسکے قب (عدم سے) وجود میں لا چکے ہیں، اور یہ (اس وقت) کچھ بھی نہ تھا (جب ایسی حالت سے حیات کی طرف لانا آسان ہے تو دوبارہ حیات دینا تو بدرجہ ادلی آسان ہے) سو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ان کو (قیامت میں زندہ کر کے موقوف حشر میں جمع کر دیں گے اور (انکے ساتھ) شیاطین کو بھی (جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر بہکاتے سبھاتے تھے جیسا دوسری آیت میں ہے) قَالَ قَرْنِیْنِہٖ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُنِہٖ (پھر ان سب کو دوزخ کے گرد اگر اس حالت سے جمع کریں گے کہ (مارے ہیبت کے) گھٹنوں کے بل گرے ہو گئے پھر (ان کفار کے) ہر گردہ میں سے (جیسے یہود و نصاریٰ و مجوس بت پرست) ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کیا کرتے تھے (تاکہ ایسوں کو اوروں سے پہلے دوزخ میں داخل کریں) پھر (یہ نہیں کہ اس جدا کرنے میں ہم کو کسی تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ ہم (خود) ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ (یعنی اول) مستحق ہیں (پس اپنے علم سے ایسوں کو الگ کر کے اول ان کو پھر دوسرے کفار کو دوزخ میں داخل کریں گے اور یہ ترتیب صرف اولیت میں ہے، اور آخریت نہ ہونے میں تو سب مساوی ہیں اور جہنم کا وجود ایسا یقینی ہے کہ اسکا معائنہ سب مومن کافر کو کرایا جائے گا گو ممورت اور غرض معائنہ کی مختلف ہوگی کفار کو بطور دخول کے اور تعذیب ابدی کے واسطے اور مومنین کو بطور عبور پر صراط اور زیادت شکر اور فرح کے واسطے کہ اُس کو دیکھ کر جو جنت میں پہنچیں گے تو اور زیادہ شکر کریں گے اور خوش ہوں گے) اور بعض گنہگاروں کو منائے محدود کے لئے جو کہ درحقیقت تطہیر ہے اسی عموم معائنہ کی خبر دی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں جسکا اس پر گزر نہ ہو (کسی کا دخول اور کسی کا عبور) یہ (وعدہ کے موافق) آپ کے رب کے استبار سے (بطور) لازم (منوگد کے) ہے جو ضرور لا پورا ہو کر ہے گا پھر (اس جہنم پر عبور سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں مومن و کافر برابر ہیں بلکہ) ہم ان لوگوں کو نجات دیدیں گے جو خدا سے ڈر (کرا ایمان لا)ئے تھے،

(خواہ اہل ہی دفعہ میں نجات ہو جاوے جیسے مؤمنین کا طین کو اور خواہ بعد کسی قدر تکلیف کے جیسے کہ مؤمنین ناقصین کو) اور ظالموں کو یعنی کافروں کو (اس میں ہمیشہ کے لئے) ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ (مارے رنج و غم کے) گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔

معارف و مسائل

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَاتِهِ، لفظ اصْطَبِرْ کے معنی مشقت و تکلیف پر ثابت قدم رہنا ہے اس میں اشارہ ہے کہ عبادت پر دوام و ثبات مشقت چاہتا ہے عبادت گزار کو اس کے لئے تیار رہنا چاہئے هَلْ تَعْلَمُوْا لَهُ سَمِيْعًا، لفظ سَمِيْعًا کے مشہور معنی ہمنام کے ہیں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے انسانوں، فرشتوں پتھروں اور بتوں کو شریک کر ڈالا تھا اور ان سب کو اللہ یعنی معبود کہتے تھے مگر کسی نے لفظ اللہ معبود باطل کا نام کبھی نہیں رکھا۔ یہ ایک تکوینی اور تقدیری امر تھا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی اللہ باطل موسوم نہیں ہوا اس لئے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہمنام نہیں۔

اور اکثر مفسرین مجاہد، ابن جبیر، قتادہ، ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس جگہ اس لفظ کے معنی مثل اور شبیہ کے منقول ہیں اس کا مطلب واضح ہے کہ صفات کمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل و عدیل یا نظیر نہیں ہے۔

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِيْنَ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ، اس جگہ الشَّيَاطِيْنَ کا داؤد بنے مع ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر کافر کو اُس کے شیطان کے ساتھ ایک سلسلہ میں باندھ کر اٹھایا جائیگا اس صورت میں یہ صرف کافروں کے حشر کا بیان ہوگا، اور اگر مراد عام لیجائے جس میں مؤمن و کافر سب داخل ہیں تو شیاطین کے ساتھ ان سب کے حشر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کافر تو اپنے شیطان کے ساتھ بندھا ہوا حاضر ہوگا اور مؤمنین بھی اس موقت حشر میں الگ نہیں ہوں گے اس لحاظ سے سب کیساتھ شیاطین کا اجتماع ہو جائے گا۔ (قرطبی)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَّتَا، ابتدائے حشر کے وقت مؤمنین و کفار اور سعداء و اشقیاء سب جہنم کے گرد جمع کئے جا دیں گے اور سب پر ہیبت طاری ہوگی سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے پھر مؤمنین اور سعداء کو جہنم سے عبور کر کر جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ اس منظر جہنم کو دیکھنے کے بعد ان کو مکمل خوشی اور دائمی اور مخالفین دین پر ثبات اور اس پر اللہ کا مزید شکر نصیب ہو۔ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ، لفظ شِيعَةٍ اصل لغت میں کسی نہ کسی شخص یا خاص عتیدہ

کے متبعین کو کہا جاتا ہے اس لئے بمبئی فرقہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور مراد آیت کی یہ ہے کہ کفار کے مختلف فرقوں میں جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو ان سب میں ممتاز کر کے مقدم کیا جاوے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں اس ترتیب سے داخل کیا جائے گا کہ جس کا جرم سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے اسکے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کے مجرمین داخل جہنم کئے جاویں گے۔ (مظہری)

وَإِنْ يَنْتَكِرُوا إِلَا وَارِدُهَا، یعنی کوئی انسان مومن یا کافر ایسا نہ رہے جس کا ورود جہنم پر نہ ہو۔ ورود سے مراد دخول نہیں بلکہ عبور ہے جیسا کہ ابن مسعودؓ کی ایک روایت میں لفظ مرور بھی آیا ہے۔ اور اگر دخول مراد لیا جاوے تو مومنین متقین کا دخول اس طرح ہوگا کہ جہنم ان کے لئے برزخ و سلام بن جائے گی ان کو اس کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی جیسا کہ حضرت ابو سلمیہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی یا فاجر آدمی باقی نہ رہے گا جو ابتداء جہنم میں داخل نہ ہو مگر اس وقت مومنین متقین کے لئے جہنم برزخ و سلام بن جائے گی۔ نبیے ابراہیم علیہ السلام کے لئے نارِ فرود برزخ و سلام بنادی گئی تھی اس کے بعد مومنین کو یہاں سے نجات دیکر جنت میں لیجایا جائے گا یہی معنی آیت کے اس اگلے جملے کے ہیں تَنْزِيلُنَّ فِي النَّارِ الَّذِينَ اسْتَقْوُوا، یہ مضمون حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے اور قرآن کریم میں جو لفظ ورود کا آیا ہے اگر اسکے معنی دخول کے بھی لئے جاویں تو دخول بطور عبور کے مراد ہوگا اس لئے کوئی تضاد نہیں۔

وَإِذَا تُلَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی کہتے ہیں جو لوگ کہ منکر ہیں ایمان والوں کو

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدْيًا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس اور کتنی ہلاک کر چکے

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ لَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثِيًّا ۚ قُلْ مَنْ كَانَ

ان سے پہلے ان سے جماعتیں وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں تو کہہ جو رہا

فِي الضَّلَالَةِ فَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا سَاءَ أَقَامًا

مستک سو بچا ہے اس کو کھینچ لے جائے رحمن دنیا یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

يُوعِدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ

جو وعدہ ہوتا تھا ان سے یا آفت اور یا قیامت سو تب معلوم کریں گے کس کا

شَرِّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

بُڑا بے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوچنے والوں کو شوجھ

وَالْبَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ

خلاصہ تفسیر

اور جب ان منکر لوگوں کے سامنے ہماری (دو) کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں (جنہیں مومنین کا حق ہر ہونا اور کفار کا باطل ہر ہونا مذکور ہوتا ہے) تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ (یہ بتلاؤ ہم) دونوں فریقوں میں (یعنی ہم میں اور تم میں دنیا میں) مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے (یعنی ظاہر ہے کہ خانگی اور مجلس ساز و سامان اور اہل واعوان میں ہم بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ مقدمہ تو محسوس ہے اور دوسرا مقدمہ مافی ہے کہ انعام و احسان اور عطا و نعمت اُس شخص کے لئے ہوتا ہے جو دینے والے کے نزدیک محبوب اور پسند ہو، ان دونوں مقدموں سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ کے محبوب و مقبول ہیں اور تم مغضوب و مخذول۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک جواب الزامی اور ایک تحقیقی دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں، اور (یہ نہیں دیکھتے کہ) ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے ایسے گروہ (ہدایت ناک سزائوں سے کہ با یقین عذاب تھے) ہلاک کئے ہیں جو سامان اور نمود میں ان سے بھی (کہیں زیادہ) اچھے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ مقدمہ ثانیہ غلط ہے بلکہ کسی حکمت اور مصلحت سے نعمت دینا یہ مینوفض و مردود کو بھی دی جاسکتی ہے، آگے دوسرا جواب ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمادیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں (یعنی تم) اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے (یعنی اس نعمت دنیوی میں یہ حکمت ہے کہ مہلت دے کر اتمام حجت کر دے جیسا دوسری آیت میں ہے اَدَّكُوْا نَعِيْرَكُمْ مِّمَّا بَيْنَكُمْ مِّنْ كَثْرَتِ مَا هُمْ يَدْعُوْنَ اور یہ مہلت چند روزہ ہے) یہ بات شک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا ہے جب اس کو دیکھیں گے خواہ عذاب کو (دنیا میں) خواہ قیامت کو (دوسرے عالم میں) سو (اُس وقت) اُن کو معلوم ہو جاوے گا کہ بُرا مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں (یعنی دنیا میں جو اپنے اہل مجلس کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں وہاں معلوم ہو گا کہ ان میں کتنا زور ہے کیونکہ وہاں تو سب کا کوئی زور ہو گا ہی نہیں۔ اسی کو اضعف فرمایا تھا) اور (مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ) اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو (دنیا میں تو) ہدایت بڑھاتا ہے (یعنی اصل سرمایہ یہ ہے کہ اگر اسکے ساتھ مال و دولت نہ ہو

مضر نہیں) آمد (آخرت میں ظاہر ہو گا کہ) جو نیک کام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں (پس اُن کو ثواب میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی جن میں مکان اور باغات سب کچھ ہوں گے اور انجام ان اعمال کا ابدیت اور دوام ہے ان نعمتوں کا ایسا کیفیت و کیفیت مسلمانوں ہی کی حالتِ اخیرہ بہتر ہوگی اور اخیر ہی کا اعتبار بھی ہے)۔

معارف و مسائل

خَيْرُ مَقَامًا وَّ احْسَنُ دِينًا، یہاں کفار نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لئے دو چیزیں پیش کیں۔ اول دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان دوسرے حشم و خدم اور اپنا جھنڈا اور جہت کہ یہ بظاہر کفار کو نسبت مسلمانوں کے زیادہ حاصل تھی اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے لئے نشہ کا کام کرتی ہیں اور اُن کا فخر و غرور اچھے اچھے عقلمند ذہین لوگوں کو غلط راستوں پر ڈالتا ہے اور پچھلے دور کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور حکومت و سلطنت والوں کی عبرت خیز تاریخ سے غافل کر کے اپنے موجودہ حال کو اپنا ذاتی کمال اور دائمی راحت کا ذریعہ بنا کر دیتا ہے۔ بجز اُن لوگوں کے جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ کسی کو اپنا ذاتی کمال یا دائمی ساتھی نہ سمجھیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں اور اُس کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کرنے میں بھی اسکے احکام کی پابندی کریں اور اسکے فتا یا کم ہو جانے کے خطرہ سے بھی کسی وقت غافل نہ ہوں تو وہی اس کشر سے محفوظ رہتے ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام میں، حضرت سلیمان اور داؤد علیہما السلام اور صحابہ کرامؓ میں بہت سے انبیاء و صحابہ اور اسی طرح اُمت میں لاکھوں اولیاء، صلحا و جن کو حق تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت بھی خوب عطا فرمایا اور دین کی دولت اور اپنا خوف بھی بے انتہار۔

کفار کے اس مغالطہ کو قرآن حکیم نے اس طرح دُور فرمایا کہ دنیا کی چند روزہ نعمت دولت نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت ہو سکتی ہے نہ دنیا ہی میں وہ کسی ذاتی کمال کی علامت سمجھی جاتی ہے کیونکہ بہت سے بے عقل جاہلوں کو دنیا میں یہ چیزیں عقدا اور دانشمندوں سے زیادہ مل جاتی ہیں۔ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایسی ایسی بلکہ ان سے بھی زیادہ کتنی دولتوں اور شوکتوں کے ڈھیر زمین پر ہوتے دیکھے گئے ہیں۔

رہا حشم و خدم اور دوست و احباب کی کثرت سو اس کی حقیقت بھی اول تو دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ آڑے وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ پھر اگر دنیا میں وہ برابر خدمت کرتے بھی رہے تو وہ کئے دن کی، اس کے بعد محشر کے میدان میں اُن کا کون سا ساتھی ہو گا؟

وَالْبَقِيَّةُ الطَّيِّبَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، باقیات صالحات کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں مکی تفصیل سورہ کہف میں گزر چکی ہے اور مختار قول یہی ہے کہ اس سے مراد وہ تمام طاعات اور نیک کام ہیں جن کے فوائد باقی رہنے والے ہیں۔ مَرَدًّا کا لفظ بستے مرجع ہے مراد انجام و حاقبت ہے۔ مراد آیت کی واضح ہے کہ اعمال صالحہ ہی اصل دولت ہیں جن کا ثواب بڑا اور انجام دائمی راحت ہے۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۝۴۷

بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو ملے گا مال اور اولاد

أَظْلَمَ الْغَيْبُ أَمْ آتَاخَذُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عِمْدًا ۝۴۸

کیا جھانک آیا ہے غیب کو، یا لے رکھا ہے رحمن سے عہد یہ نہیں

سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝۴۹

ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لہجہ اور ہم نے لپٹے

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۵۰

اُس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئیگا ہمارے پاس اکیلا اور پکڑا رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو

لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝۵۱

معبود تاکہ وہ ہوں اُن کے لئے مدد، ہرگز نہیں، وہ منکر ہوں گے اُن کی بندگی سے اور

يَكُونُوا عَلَيْهِمْ عِزًّا ۝۵۲

ہو جائیں گے اُن کے مخالف

خلاصہ تفسیر

۱۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم (کی حالت) کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ (جن کا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا جن میں سے آیاتِ بعث بھی ہیں) کفر کرتا ہے اور (علی سبیل الاستہزاء) کہتا ہے کہ مجھ کو (آخرت میں) مال اور اولاد ملیں گے (مطلب یہ کہ اس کی حالت بھی قابلِ تعجب ہے آگے اس کا رد ہے کہ) کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد (اس بات کا) لے لیا ہے (یعنی اس دعوے کا علم آیا بلا واسطہ اسباب ہوا ہے

کہ علم غیب ہے یا بواسطہ اسباب ہوا ہے پھر چونکہ وہ دعویٰ حکم عقلی تو ہے نہیں بلکہ امر نقلی ہے۔ اس لئے صرف دلیل نقلی کہ اخبار خداوندی ہے اس کی ذیل ہو سکتی ہے سو دونوں طریق مفقور ہیں اول تو عقلاً بھی منتہی ہے اور دوسرا تو قوماً منتہی ہے، ہرگز نہیں (محض غلط کہتا ہے اور) ہم اسکا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں (اور وقت پر یہ سزا دیں گے کہ) اسکے لئے مذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور اسکی کبی ہوئی چیزوں کے ہم ملک رہ جاویں گے (یعنی وہ تو دنیا سے مر جائے گا اور اموال و اولاد پر کوئی اسکا اختیار نہ رہے گا ہم ہی سب کے مالک رہیں گے اور قیامت میں ہم اس کو نہ دیں گے بلکہ) وہ ہمارے پاس (مال و اولاد سے) تنہا ہو کر آوے گا اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ ان کے لئے وہ (عند اللہ) باعث عزت ہوں (جیسا اس آیت میں حکایت ہے يَقُولُونَ هُوَ اَوْلٰى سُلْطٰنًا عَلٰى نَا عِنْدَ اللّٰهِ سو ایسا) ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ تو (قیامت میں خود) ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے (جیسا سورہ یونس کے تیسرے رکوع میں گزر چکا قَالَ سَتَرْتُكُمْ هٰذَا مَآكِلُكُمْ الَّتِي نٰتَعْبُدُ وَنَآلُكُمْ) اور (اٹھئے) ان کے مخالف ہو جا دیں گے، (قالا بھی جیسا گزرا اور حالاً بھی کہ بجائے عزت کے سبب ذلت ہو جائیگے ان معبودین میں سناں بھی ہوں گے سو ان کا ناطق ہونا جیسا یکفرون کا متفقنا ہے مثل نطق جوارح کے مستبعد و مستغرب نہیں۔

معارف و مسائل

لاؤ تَبَيَّنَ مَا لَا ذَوَادَ لَہٗ، بخاری و مسلم میں حضرت خیاب بن الارت کی روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا یہ اُنکے پاس تھا نہ کہ لئے گئے اُس نے کہا میں تو تمہارا قرض اُس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو۔ اُنھوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرد پھر زندہ ہو۔ عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا کیا میں مکر پھر زندہ ہونگا۔ اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اُس وقت چکاؤں گا جب دوبارہ زندہ ہونگا کہ تکہ اُس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہونگے۔ (قرطبی)

قرآن کریم نے اس اتمق کے جواب میں فرمایا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت بھی اسکے پاس مال اور اولاد ہونگے اَصَدَّ الْعَذٰبُ، کیا اسے غیب کی باتوں کو جہانم کے عذاب پر لیا ہے اِمَّا تَخَذِ الْعَذَابُ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا یا اللہ رحمن سے اس نے مال و اولاد کے لئے کوئی عہد اور وعدہ لے لیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ پھر اس نے یہ خیال کیسے پکالیا وَتَرٰهُمْ مَّا يَفْتُولُ، یعنی جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کر رہا ہے آخرت میں ملنے کا معاملہ تو بہت دور ہے

دنیا میں بھی جو کچھ اس کو بلا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑیگا اور اسکے وارث آخر کار ہم ہونگے یعنی یہ مال اولاد اس سے چھین کر بالآخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور قیامت کے روز یہ اکیلا ہمارے دربار میں حاضر ہوگا نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صَنْدًا، یعنی یہ خود تراشیدہ بُت اور معبود باطل جن کی عبادت اس لئے کرتے تھے کہ یہ ان کے مددگار ہونگے محشر میں اس کے برعکس یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نطق و زبان عطا فرمادیں گے اور یہ بولیں گے کہ یا اللہ ان کو عذاب و سزا دیکھئے کہ انہوں نے تجھ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنالیا تھا۔ (قصہ)

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَثُّهُمْ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ

تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان مسکروں پر اُچھالتے ہیں ان کو ابھار کر فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝۸۴ یَوْمَ نَحْشُرُ سَوَآتِهِمْ سَوَآتِهِمْ اُن پر ہم تو بڑی کرتے ہیں اُن کی مَنقٰی جہنم ہم اکٹھا کر لائیں گے

الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ۝۸۵ وَتَسْوَاقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا ۝۸۶ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ

یہ بزرگواروں کو رحمن کے پاس مہمان بلانے ہوئے اور بانک لے جائیں گے گنہگاروں کو جہنم و رِدَّہ پیا سے نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہے

عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۸۷

رحمن سے عہدہ

خلاصہ تفسیر

(آپ جو ان کی گمراہی سے غم کرتے ہیں تو) کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر (ابتلاؤں) چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو (کفر و فساد پر) خوب ابھارتے (اور اکساتے) رہتے ہیں (پھر جو خود ہی اپنے اختیار سے اپنے بدخواہ کے بہکانے میں آجائے اسکا کیوں غم کیا جاوے) سو جب شیاطین ابتلاؤں مسلط ہوئے ہیں اور تعجیل سزائے مستحق میں ابتلا رہتا نہیں تو آپ ان کے لئے جلدی (عذاب ہونے کی درخواست) نہ کیجئے ہم ان کی باتیں (جن پر سزا ہوگی) خود شمار کر رہے ہیں، (اور وہ سزائیں روز واقع ہوگی) جس روز ہم متقیوں کو رحمن کے دار النعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع

کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے (اور کوئی ان کا سفارشی بھی نہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے (وہ انبیاء و صلیٰ ہیں اور اجازت فاص ہے مؤمنین کے ساتھ پس کفر محل شفاعت نہ ہوئے)۔

معارف و مسائل

تَوَدُّنَّ هُوَ آتٍ ۱، عربی لغت میں لفظ هُوَ، آتٍ، فَرَّ، حَصَّ، سب ایک معنی میں ہیں یعنی کسی کام کے لئے ابھارنا اور آمادہ کرنا۔ خفت و شدت اور کمی زیادتی کے لحاظ سے ان میں نامی فرق ہے۔ لفظ آتٍ کے معنی پوری قوت اور تندہ و تحریک کے ذریعہ کسی شخص کو کسی کام کے لئے آمادہ بلکہ مجبور کر دینے کے ہیں معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ شیاطین ان کو اعمالِ بد پر ابھارتے رہتے ہیں اور ان کی خوبیاں ان کے دل پر تسلط کر دیتے ہیں خرابیوں پر نظر نہیں ہونے دیتے۔

لَمَّا نَعُدَّا لَهُمْ عَذَابًا ۱، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کریں وہ تو عنقریب ہونے ہی والے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو گننے چنے ایام اور جودت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے اسکے بعد عذاب ہی عذاب ہے لَمَّا نَعُدَّا لَهُمْ عَذَابًا یعنی ہم ان کیلئے شمار کرتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ انکی کوئی چیز آزاد نہیں ان کی عمر کے دن رات گئے ہوئے ہیں، انکے سانس، ان کی نقل و حرکت کا ایک ایک قدم، ان کی لذات ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گن رہے ہیں، یہ گنتی پوری ہوتے ہی ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔

امامون رشید نے ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس جو علماء فقہاء تھے ان میں سے ابنِ سماک کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے متعلق کچھ کہیں انھوں نے عرض کیا کہ جب ہمارے سانس گئے ہوئے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی تو یہ کس قدر جلد ختم ہو جائیں گے اسی کو بعض شعراء نے کہا ہے ۵

حیاتک انفاس تعد فکلما ۵ مضي نفس منك انتقصت به جزء
یعنی تیری زندگی کے سانس گئے ہوئے ہیں، جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان دن رات میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ (قطبی)
اور بعض حضرات نے فرمایا ۵

وکیف یفراح بالذنیاء لذاتھا ۵ فتنی یعد علیہ اللفظ والنفس
یعنی دنیا اور اسکی لذت پر وہ شخص کیسے مگن اور بے فکر ہو سکتا ہے جس کے الفاظ اور سانس گئے ہوں (روح) یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۱، لفظ وفد ایسے گندالوں کے

لئے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ لوگ سوار یوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لئے پسند کرتا تھا۔ اونٹ، گھوڑا یا دوسری سواریاں بعض حضرات نے فرمایا کہ انکے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے یہ روایات حدیث روح المعانی اور قرطبی نے نقل کی ہیں۔

إِلَى جَهَنَّمَ دَرَدًا، دَرَد کے لفظی معنی پانی کی طرف جانے کے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ پیاس ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی پر جاتا ہے اس لئے دَرَد کا ترجمہ پیاسا کیا گیا۔

مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، بعض نے فرمایا کہ عہد سے مراد حفظ کتاب اللہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ملے گا بجز ان لوگوں کے ایمان کے عہد پر مضبوط رہے۔ (روح)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۙ ﴿۹۸﴾ تَكَادُ

اور لوگ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد بیشک تم آ پھنسنے ہو بھاری چیز میں ابھی

السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر جائیں پہاڑ

هَدًّا ۚ ۙ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ ﴿۹۹﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ

دھم کر اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد اور نہیں بھیتا رحمن کو

أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ ۙ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

کہ رکھے اولاد کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو

أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۚ ۙ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ ﴿۱۰۰﴾ وَ

نہ آئے رحمن کا بندہ ہو کر اسے پیاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی، اور

كُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۚ ۙ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ہر ایک انہیں آئے گا ان کے سامنے قیامت کے دن اکیلے البتہ جو یقین لائے ہیں اور ان میں

الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۚ ﴿۱۰۱﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ

انہوں نے نیکیاں ان کو دیگا رحمن محبت سو ہم نے آسان کر دیا

بَلِيسَانَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۚ ﴿۱۰۲﴾ وَكَمْ

یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنا دے تو ڈرنے والوں کو، اور ڈرادے بھڑکالو لوگوں کو۔ اور بہت

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ

ہاں کہہ دیجئے ہم ان سے پہلے جماعتیں، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝۹۸

یا سنت ہے ان کی بھنگ؟

خلاصہ تفسیر

اور یہ (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے اولاد (بھی) اختیار کر رکھی ہے (چنانچہ انصاری کثرت سے اور یہود قات سے اور شرکین عرب اس عتیدہ فاسدہ میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) تم نے (جو) یہ (بات کہی تو) ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پتہ ٹپڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جاویں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ نہ انعام کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے (کیونکہ) جتنے کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر حائر ہوتے ہیں (اور) اس نے سب کو (اپنی قدرت میں) احاطہ کر رکھا ہے اور (اپنے علم سے) سب کو مشاہد کر رکھا ہے (یہ حالت تو ان کی فی الحال ہے) اور قیامت کے روز سب کے سب اس کے پاس تنہا تنہا سرزد ہونگے (کہ ہر شخص خدا ہی کا محتاج اور محکوم ہوگا، پس اگر خدا کے اولاد ہو تو خدا ہی کی طرح وجوب وجود و لوازم وجوب کے ساتھ موصوف ہونا چاہیے اور خدا کی یہ صفات ہیں جو مذکور ہیں، علم قدرت، علم کمال، اور غیہ خدا کی یہ صفات ہیں افتقار و انقیاد جو خدا میں وجوب کے پھر فزین کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے)۔

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ (ان کو علاوہ اہم مذکورہ اخرویہ کے دنیا میں یہ نعمت دیگا کہ) ان کے لئے (خلائق کے دل میں) محبت پیدا کر دیگا سو (آپ ان کو یہ بشارت دیدیجئے کیونکہ) ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان (عربی) میں اس لئے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنادیں اور (نیز) اس سے مجسمہ الواد میوں کو خوف دلا دیں اور (ان خوف کی چیزوں میں سے نعمت دنیویہ کا ایک یہ بھی مضمون ہے کہ) ہم نے ان کے قبل بہت سے گروہوں کو (عذاب و قہر سے) ہلاک کر دیا ہے (سو) کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان (میں سے کسی) کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں (یہ کنایہ ہے بے نام و نشان ہونے سے سو کفار اس نعمت دنیویہ کے بھی مستحق ہیں گو کسی مصلحت سے کسی کافر کے لئے اس کا

دفع نہ ہو مگر اندیشہ کے قابل تو ہے۔

معارف و مسائل

وَتَخْرِجُ الْبَهَائِ هَذَا آيات سے معلوم ہو کہ زمین اور پہاڑ اور اس کی تمام چیزیں ایک خاص قسم کا عقل و شعور موجود ہے اگرچہ نہ اس درجہ کا نہ جس پر احکام الہیہ مرتب ہوتے ہیں جیسے انسان کی عقل و شعور۔ یہی عقل و شعور ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے **وَرَبُّنَا يُنَادِي بِحَمْدِهِ**، یعنی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو ان چیزوں کا یہی شعور و ادراک ہے جس کا ذکر ان آیات مذکورہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دینے سے زمین، اور پہاڑ وغیرہ انت گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سے بہت ڈرتی ہیں اور یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ (روح المعانی)

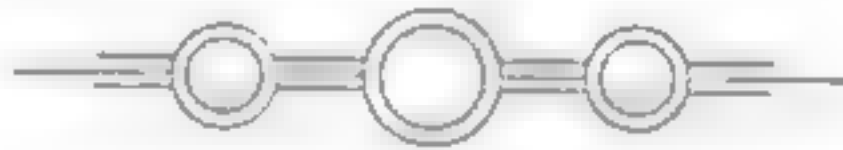
وَعَنْهُمْ عَنَّا، یعنی حق تعالیٰ شانہ تمام انسانوں کے اشخاص و اعمال کا پورا علم رکھتے ہیں ان کے سانس ان کے قدم ان کے لقمے اور گھونٹ اللہ کے نزدیک شمار کئے ہوئے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ۔ **يَتَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دُودًا**، یعنی ایمان اور عمل صالح پر دُود مہینے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ مکر دیتے ہیں دوستی اور محبت، یعنی ایمان اور عمل صالح جب مکمل ہوں اور سیر دنی سوارض سے خالی ہوں تو ان کا فائدہ یہ ہے کہ مومنین صالحین کے درمیان آپس میں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی دوسرے نیک آدمی سے مانوس ہوتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرمادیتے ہیں۔

بخاری، مسلم، ترمذی، وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اُسے محبت کرو۔ جبریل امین سارے آسمانوں میں اس کی ندا دی کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے (تو زمین والے بھی سب اس محبوب خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں) اور فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ** **يَتَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دُودًا** اور ہر مومن حیا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پُرے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرمادیتے ہیں۔ (قطبی)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنی بلیہ ہاجرہ اور شیر خوار صاحبزادہ

اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان رگستان میں حکم خدا تعالیٰ چھوڑ کر ملک شام واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کے لئے بھی دعا مانگی تھی فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ یعنی یا اللہ میرے بے کس اہل و عیال کے لئے آپ کچھ لوگوں کے قلوب کو مائل اور متوجہ فرما دیجئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں کہ مکہ اور اہل مکہ کی محبت ساری دنیا کے دلوں میں بھردی گئی ہے اور دنیا کے ہر گوشے سے بڑی بڑی محنت و مشقت اٹھا کر اور عمر بھر کی کمائی خرچ کر کے رگ پہنچتے رہتے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے کی چیزیں مکہ معظمہ کے بازار میں دستیاب ہوتی ہیں۔

اَوْ تَسْمَعُ لَهٗمْ رِكْزًا ، رکز وہ مخفی آواز ہے جو سمجھ میں نہ آئے جیسے مرنے والے کی زبان لڑکھڑانے کے بعد جو آواز ہوتی ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ سب حکومت و سلطنت والے اور شوکت و حشمت اور طاقت و قوت والے جب اللہ کے عذاب ہیں پکڑے گئے اور فنا کئے گئے تو ایسے ہو گئے کہ ان کی کوئی مخفی آواز اور حس و حرکت بھی سنائی نہیں دیتی۔

سُورَةُ طه

سُورَةُ طه نَكِيْتٌ ذَرِيَّةٌ مِثْلُ نَارٍ خَالِقٍ زَلَّخُونِ يَتَّبِعُنَ أَجْنَاسُ رُكُوعٍ

سورہ طہ کلمہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو پینتیس آیتیں ہیں اور آٹھ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے (کما ذکرنا لتخادی) وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل مذکور ہے۔

مسند ارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی دو ہزار سال پہلے سورہ طہ و یس پڑھی (یعنی فرشتوں کو سنائی) تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ اُمت جس پر یہ سورتیں نازل ہوئی اور مبارک ہیں وہ سینے جوان کو حفظ رکھیں گے اور مبارک ہیں وہ زبانیں جوان کو پڑھیں گی ایسی وہ مبارک سورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر بن خطاب کو ایمان قبول کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسوں میں گرنے پر مجبور کر دیا جس کا واقعہ کتب سیرت میں معروف و مشہور ہے۔

ابن ابی شیبہ کی روایت اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب رضی عنہ ایک روز تلاوا لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستہ میں نعیم بن عبد اللہ مل گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے دین و مذہب کو بڑا کہا ان کو یہ قیامت بنایا اور ان کے بتوں کو بڑا کہا۔ نعیم نے کہا کہ عمر تمہیں تمہارے نفس نے دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے رہو۔ اگر تم میں عقل ہے تو

اپنی بہن اور بہنوی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کے تابع ہو چکے ہیں، عمر بن خطاب پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنی بہن، بہنوی کے مکان کی طرف پھر گئے۔ اُن کے مکان میں حضرت خباب بن ارت صحابہؓ اور ان دونوں کو قرآن کی نوبت ظن بڑھ رہے تھے جو ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی۔

ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطابؓ آ رہے ہیں تو حضرت خبابؓ نے کسی کمرہ یا گوشہ میں چھپ گئے اور ہمیشہ نے یہ صحیفہ اپنی جیب کے نیچے چھپا لیا مگر عمر بن خطابؓ کے انہوں میں خباب بن ارتؓ کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی اس لئے پوچھا کہ یہ بڑے پڑھنے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے (اول بات کو ٹالنے کے لئے) کہا کہ کچھ نہیں، مگر اب عمر بن خطابؓ نے بات کھولی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوی سعید بن زیدؓ پر ٹوٹ پڑے اُن کی ہمیشہ فاطمہؓ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لئے کھڑی ہو گئیں۔ عمر بن خطابؓ نے اُن کو بھی رزحی کر دیا۔

سب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بہنوی دونوں نے بیک زبان کہا کہ میں تو ہم بلاشبہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اب جو تم کر سکتے ہو کرو ہمیشہ کے زخم سے خون جاری تھا اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطابؓ کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھیں تاکہ میں بھی دیکھوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تعلیم لائے ہیں عمر بن خطابؓ لکھے پڑھے آدمی تھے اسلئے صحیفہ دیکھنے کے لئے مانگا۔ بہن نے کہا کہ میں خطرہ کہہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دیا بے ادب کر دو۔ عمر بن خطابؓ نے اپنے بتوں کی قسم کھاکر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہمیشہ فاطمہؓ نے جب یہ رُخ دیکھا تو ان کو کچھ اُمید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں اسوقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نجس ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کرو۔ عمرؓ نے غسل کر لیا پھر یہ صحیفہ ان کے حوالہ کیا گیا تو اس میں سورۃ ظن لکھی ہوئی تھی اسکا شروع حصہ ہی پڑھ کر عمرؓ نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت محترم ہے۔ خباب بن ارتؓ جو مکان میں چھپے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے عمرؓ کے یہ الفاظ سننے ہی سامنے آ گئے اور کہا کہ اے عمرؓ، خطابؓ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے رسولؐ کی دعا کے لئے منتخب فرمایا ہے کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابی اسلمہ بن ابی الحکم بن ہشام اور بعد بن الخطابؓ، یا اللہ اسلام کی تائید و تقویت فرما ابی الحکم بن ہشام (یعنی ابو جہل) کے ذریعہ یا پھر عمر بن خطابؓ کے ذریعہ مطلب یہ تھا

کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے۔ پھر نبیؐ نے کہا کہ اے عمرؓ اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ، قرین خطابؓ نے خوابؓ سے کہا کہ مجھے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو (قرطبی) آگے اُن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا مشہور و معروف واقعہ ہے۔

طہ ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝۲ إِلَّا تَذَكُّرٌ

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر آج کہ تو محنت میں پڑے، مگر نصیحت کے واسطے

لِمَنْ يَخْشَى ۝۳ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝۴

اسکی جو ڈرتا ہے اتارا ہوا ہے اسکا جس نے بنائی زمین اور آسمان اوپر

الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝۵ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

دو بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور

الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝۶ وَإِنْ تَجَاهَزَا

زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے کیلی زمین کے اور اگر تو بات کہے

بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝۷ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

پکار کر تو اس کو تو خبر سے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی، اللہ ہے بے سوا بندگی نہیں کی

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝۸

اسی کے ہیں سب نام خاصے

خلاصہ تفسیر

طہ (کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں)، ہم نے آپ پر قرآن (مجید) اس سے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لئے (اتارا ہے) جو (اللہ سے) ڈرتا ہو یہ اس (ذات) کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے (اور) وہ بڑی رحمت والا عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہے (جو کہ اسکی شان کے لائق ہے اور وہ ایسا ہے کہ) اسی کی بدست ہیں جو چہیں آسمانوں میں اور جو چہیں زمین میں ہیں اور جو چیزیں ان دوان کے درمیان میں ہیں (یعنی آسمان سے نیچے، زمین سے

اور پر از جو چیزیں تحت الثریٰ میں ہیں (یعنی زمین کے اندر جو تر مٹی ہے جسکو ثریٰ کہتے ہیں جو چیز کہ اس کے نیچے ہے، مراد یہ کہ زمین کی تہ میں جو چیزیں ہیں یہ تر اللہ تعالیٰ کی قدرت و سلطنت تھی) اور (علم کی یہ شان ہے کہ) اگر تم (اے مخاطب) پکار کر بات کہو تو (اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے) وہ تو (ایسا ہے کہ) چپکے سے کبھی بات کو اور (بلکہ) اس سے بھی زیادہ خفی بات کو (یعنی جو ابھی دل میں ہے) جانتا ہے (وہ) اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود (ہو نہ سکا تھا) نہیں اس کے (بڑے) اچھے اچھے نام ہیں (جو اوصاف و کمالات پر دلالت کرتے ہیں سو ستر ان ایسی ذات جامع الصفات کا نازل کیا ہوا ہے اور یقینی حق ہے)۔

معارف و مسائل

ظہر، اس لفظ کی تفسیر میں علماء تفسیر کے اقوال بہت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی سے اس کے معنی یا رجل اور ابن عمر رضی سے یا جیدی منقول ہیں، بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر اور یسّیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہیں اور بے غبار بات وہ ہے جو حضرت صدیق اکبرؓ اور جمہور علماء نے فرمائی کہ جس طرح قرآن کی بہت سی سورتوں کے ابتداء میں آئے ہوئے حروف مقطعه مثلاً ا ل ک ہ وغیرہ متشابہات یعنی اسرار میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لفظ ظہر بھی اسی میں داخل ہے۔

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اِلْتَقَىٰ، شَقَاءٌ سے مشتق ہے جسے معنی تعب و مشقت تکلیف کے ہیں۔ نزول قرآن کی ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام رات عبادت کے لئے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیں مبارک پر درم آگیا اور دن بھر اس کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح کفار کو ہدایت ہو وہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں تمام رات جاگنے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے تھے اور آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے تھے۔

اسی طرح اس آیت میں اسکی طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ آپ کا فرض صرف تبلیغ و دعوت کا ہے جب آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر اس کی فکر آپ کے ذمہ نہیں کہ کون ایمان لایا اور کس نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ (تخلیص القوطی)

إِلَّا تَذَكَّرَ ۚ لَمَنْ يَتَخَشَّى، ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ نزولِ قرآن کی ابتداء میں ساری سزا
تہجد و تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ آوازے کئے کہ ان لوگوں پر قرآن کیا
نازل ہوا ایک مصیبت نازل ہو گئی نہ رات کا آرام نہ دن کا چین۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اشارہ
فرمایا کہ یہ جاہل بد نصیب حقائق سے بے خبر کیا جانیں کہ قرآن اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم
خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت ہے اس کو مصیبت سمجھنے والے بے خبر اور احمق ہیں۔ صحیحین کی
حدیث میں بروایت معاذ یہ نہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَتَذَكَّرِ اللَّهَ بِه
خَيْرٌ لِّفَقْهِهِ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم
اور سمجھ بوجھ عطا فرمادیتے ہیں۔

اس جگہ امام ابن کثیر نے ایک صحیح حدیث دوسری بھی نقل فرمائی ہے جو علماء کیلئے بڑی بشارت ہے یہ حدیث طبرانی نے حضرت ثعلبہ بن الحکم رحمہ سے روایت کی ہے! ابن کثیر نے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے۔ حدیث یہ ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الله تعالى للعلماء يوم القيامة اذا قد سئ
كسر سبيله لتقضاء عبادته اتي لم اجعل سبيلي
وحكمي فيكم الا وانا اري ان اغفر
لكم على ما كان منكم ولا اهل
(ابن كثير ٢/ ١٢١ ج ٣)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لئے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہونگے تو علماء سے فرمادیں گے کہ میں نے اپنا علم و حکمت تمہارے سینوں میں صرف اسی لئے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا پہنچتا ہوں باوجود اُن خطاؤں کے جو تم سے سرزد ہوئیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء۔۔۔ مراد وہی علماء ہیں جن میں علم کی قدر آنی علامت خشیتِ
موجود ہو اس آیت میں لفظ لِمَنْ یَخْشِی اسی طرف اشارہ کرتا ہے جن میں یہ علامت نہ ہو
وہ اس کے مستحق نہیں۔ والشرع

عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى، استوار علی العرش کے متعلق صحیح بے غبار وہی بات ہے جو چہرہ
سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ متشابہات میں سے
ہے۔ عقیدہ اتنا رکھنا ہے کہ استوار علی العرش حق ہے اُس کی کیفیت اللہ جل شانہ کی شان
کے مطابق و مناسب ہوگی جسکا ادراک دُنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا۔

وَمَا تَحْتِ الثُّرَى، ثریٰ، مناک گیلی مٹی کو کہتے ہیں جو زمین کھودنے کے وقت نکلتی ہے مخلوقات کا علم تو صرف ثریٰ تک ختم ہو جاتا ہے، آگے اس ثریٰ کے نیچے کیا ہے اسکا

علم اللہ کے۔ کسی کو نہیں، اس نئی تحقیق درلیرج اور نئے نئے آلات اور سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود اب سے چند سال پہلے زمان کو برما کر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش۔ توں تک جاری رہی۔ ان سب تحقیقات اور انتہک کوششوں کا نتیجہ اخبارات میں سب کے سامنے آچکا ہے کہ صرف چھ میل کی گہرائی تک یہ آلات جدیدہ کام کر سیکے، آگے ایک ایسا فلات مجری ثابت ہوا جہاں کھودنے کے سارے آلات اور سائنس جدیدہ کے سب فنکار عاجز ہو گئے یہ صرف چھ میل تک کا علم انسان حاصل کر سکا ہے جبکہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے اس لئے اس قرار کے سوا چارہ نہیں کہ ماتحت الشریٰ کا علم حق تعالیٰ ہی کی مخصوص صفت ہے **يَغْمُرُ السُّرُورُ اخْفَىٰ**، تر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی کسی پر نظر نہیں اور اخفی سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک تمہارے دل میں بھی نہیں آئی آئندہ کسی وقت دل میں آدے گی حق تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف و باخبر ہیں کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا۔ کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اس کی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آدے گی۔ (قرطبی)

وقف لازم

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۙ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی جب اُس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے

أَمْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ

گھر میں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس اس سے سدا کر، یا

أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۚ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ لِمُوسَى ۙ

پاؤں آگ پر پہنچ کر رستہ کا پتہ پھر جب پہنچا آواز آئی اے موسیٰ

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

میں ہوں تیرا رب، سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے پاک میدان طوی

طَوًى ۚ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ إِنَّنِي أَنَا

میں اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو حکم ہو میں جو ہوں اللہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ كُرْسِيَّ

ہوں کس کا، بندگی نہیں سدا میرے سر میری بندگی کر، اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

قیامت بیشک آنے والی ہے، میں مخفی رکھتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو

بِمَا تَسْعَى ۝ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

جو اُسے کما یا ہے سو کہیں تجھ کو نہ روکے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اُسکا

وَإَتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَرْدَى ۝

در پیچھے پڑ رہا ہے اپنے من کے پھر تو پھٹکا جائے

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کو موسیٰ (علیہ السلام کے قصہ) کی خبر پہنچی ہے (یعنی وہ سننے کے قابل ہے کہ اس میں توحید و نبوت کے متعلق علوم میں جن کی تبلیغ نافع ہوگی وہ قصہ یہ ہے کہ) جب کہ انھوں نے (مدین سے آتے ہوئے ایک رات کو جس میں سردی بھی تھی اور بارش بھی بھول گئے تھے کو، طور پر) ایک آگ دیکھی کہ واقع میں وہ نور تھا مگر شکل آگ کی سی تھی، سو اپنے گھر والوں سے (جو صرف بنی بنی تھی یا خادم وغیرہ بھی) فرمایا کہ تم (یہاں ہی) ٹھہرے رہو (یعنی میرے پیچھے پیچھے مت آنا کیونکہ یہ تو احتمال ہی نہ تھا کہ بدون ان کے آگے سفر کرنے لگیں گے) میں نے ایک آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ (کسی ٹکڑی وغیرہ میں لٹا کر) لاؤں (تاکہ سردی کا علاج ہو) یا (وہاں آگ کے پاس رستہ کا پستہ (جانتے والا کوئی آدمی بھی) مجھ کو مل جاوے سو وہ جب اس (آگ) کے پاس پہنچے تو (ان کو منجانب اللہ) آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو، (کیونکہ) تم ایک پاک میدان یعنی طوی میں ہو (یہ اس میدان کا نام ہے) اور میں نے تم کو (نبی بنانے کے لئے) منجملہ دیگر خلائق کے) منتخب فرمایا ہے سو (اس وقت) جو کچھ وحی کی جارہی ہے اسکو (غور سے) سن لو (وہ یہ ہے کہ) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لائق) نہیں، تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو (دوسری بات یہ ہو کہ) بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو (تمام خلائق سے) پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں (اور قیامت ۳۱ لئے آوے گی تاکہ ہر شخص کو اسکے کئے کا بدلہ مل جاوے سو جب قیامت کا آنا یقینی ہے تو) تم کو قیامت کے لئے مستعد رہنے سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پاوے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی (نفسانی) خواہشوں پر چلتا ہے (یعنی تم ایسے شخص کے اثر سے قیامت کے لئے تیاری کرنے سے

بے فکر نہ ہونا، کہیں تم (اس بے فکری کی وجہ سے) تباہ نہ ہو جاؤ۔

معارف و مسائل

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، سابقہ آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس مناسبت سے ذکر کیا گیا کہ منصب رسالت و دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکلیفیں پیش آیا کرتی ہیں اور انبیاء سابقین نے ان کو برداشت کیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آجائیں تاکہ آپ اس کے لئے پہلے سے مستعد اور تیار ہو کر ثابت قدم رہیں جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے وَكَأَنَّ نَقْصُ عَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا تُنَبِّئُ بِهِ فَأَوَّازَكَ، یعنی رسولوں کے یہ سب قصے ہم آپ سے اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا قلب مضبوط ہو جائے اور منصب نبوت کا پار اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے۔

اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو یہاں مذکور ہے اس کی ابتداء یہیں ہوئی کہ جب وہ مَدِیْنِہٖ بِمِصْرَ پر پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر اس معاہدہ کے ساتھ مقیم ہو گئے کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی خدمت کریں گے اور انھوں نے تفسیر بحر محیط وغیرہ کی روایت کے مطابق بعد الا جلیس یعنی دس سال پورے کر لئے تو شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی کہ میں اب اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لئے مصر جاتا ہوں اور جس خطرہ کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے درپے تھے عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو نالہ یعنی اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دیکر رخصت فرمادیا راستہ میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا اس لئے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ موسم سردی کا تھا اور اہلیہ بحر تمہ حاملہ قریب الولادت تھیں کہ صبح شام میں ولادت کا احتمال تھا۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں جائیکے، رات اندھیری سردی برفانی تھی اسی حال میں اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لئے آگ جلانا چاہا۔ اُس زمانے میں دیا سلائی (ماچس) کے بجائے چھاق پتھر استعمال کیا جاتا تھا جس کو مارنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو درحقیقت نور تھا تو گھروالوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے آگ لاؤں اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا لڑکھا ہے تو راستہ بھی معلوم کر لوں۔ گھروالوں میں اہلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادم بھی ساتھ تھا وہ بھی اس

خطاب میں داخل ہے بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ فنیق سفر بھی ساتھ تھے مگر راستہ بھولنے میں یہ اُن سے جدا ہو گئے تھے۔ (بحر محیط)

فَلَمَّا أَتَاهَا، یعنی جو آگ دور سے دیکھی جب اُس کے پاس پہنچے۔ مسند احمد وغیرہ میں وہب بن منبہ کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلہ مار رہی مگر حیرت یہ ہے کہ اُس درخت کی کوئی شاخ یا پتہ جلتا نہیں بلکہ آگ نے درخت کے محسن اور ترقی تازگی اور رونق میں اور زیادتی کر دی ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید کوئی چنگاری آگ کی زمین پر گرے تو یہ اٹھالیں۔ جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے اُس آگ کے قریب کیا کہ انہیں آگ لگ جائیگی تو ان کا کام ہو جائے گا مگر جب یہ گھاس پھوس آگ کے قریب گئی تو آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ اُن کی طرف بڑھی یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، بہر حال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا۔ یہ عجیب و غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی (روح) یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے دامن میں پیش آیا جو ان کی داہنی جانب تھا اور جس کا نام طوی تھا۔

لَوْ دَىٰ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنِيكَ، بحر محیط، روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آرہی تھی اسکی کوئی جہت متعین نہیں تھی اور سنا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام اعضاء بدن سے سنا گیا جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے اور اس میں فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آواز کے متعلق یہ یقین کس طرح ہوا کہ حق تعالیٰ ہی آواز ہے؟ اسکا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اُن کے قلب کو اس پر ظہور کر دیا کہ وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے دوسرے اس آگ کے حیرت انگیز حالات کہ درخت کو جلانے کے بجائے اسکی تازگی اور حُسن بڑھا رہی ہے اور آواز بھی عام لوگوں کی آواز کی طرح نہیں کہ ایک سمت سے آئے بلکہ ہر طرف سے یہ آواز یکساں سنی گئی دوسرے صرف کانوں سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء جو سنے کیلئے وضع نہیں ہوئے سب کی سماعت میں شریک تھے اس سے بھی سمجھا گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے | روح المعانی میں بحوالہ مسند احمد وہب کی روایت ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام نفی بلا واسطہ سنا | موسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ اریا موسیٰ کے لفظ سے دی گئی

تو انہوں نے بتیک کہہ کر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں تو جواب آیا کہ میں تیرے ادھر، سامنے، پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں پھر عرض کیا کہ میں یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتہ کا؟ تو جواب آیا کہ میں خود ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس پر صاحبِ روح فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام نفلی بلا واسطہ فرشتہ کے خود سنا ہے جیسا کہ اہل السنۃ والجماعت میں سے ایک جماعت کا مسلک یہی ہے کہ کلام نفلی بھی قدیم ہونے کے باوجود سنا جاسکتا ہے اس پر جو شبہ حدوث کا کیا جاتا ہے اسکا جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ کلام نفلی اس وقت حادث ہوتا ہے جبکہ وہ مادی زبان سے ادا کیا جائے جس کے لئے جسم، سمت، جہت شرط ہے، نیز سننے کیلئے صرف کان مخصوص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سنا کہ نہ آواز کی کوئی جہت و سمت تھی اور نہ سننے کے لئے صرف کان مخصوص تھے سارے اعضاء سن رہے تھے، ظاہر ہے یہ صورت احتمال حدوث سے پاک ہے۔ واللہ اعلم

مقامِ ادب میں جوتے اُتار دینا | فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اُتارنے کا حکم یا تو اس لئے دیا گیا کہ مقامِ ادب کا مقتضا ہے! | ادب ہے اور جوتا اُتار کر نیچے پاؤں ہو جانا مقتضائے ادب ہے اور یا اس لئے کہ جوتے مُردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے جیسا کہ بعض روایات میں ہے حضرت علیؓ اور حسن بصریؒ اور ابن جریرؒ سے وجہ اول ہی منقول ہے اور جوتا اُتارنے کی مصلحت یہ بتلائی تاکہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی سے لگ کر اُس کی برکت حاصل کریں اور بعض نے فرمایا کہ یہ حکم خشوع اور تواضع کی صورت بنانے کے لئے ہوا جیسا کہ سلف صالحین طواف بیت اللہ کے وقت ایسا ہی کرتے تھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن خصاصیہ کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلتے دیکھا تو فرمایا اِذَا كُنْتَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ یعنی جب تم اس جیسے مکان سے گزر دو (جسکا احترام مقصود ہے) تو اپنے جوتے اُتار لو۔

جوتے اگر پاک ہوں تو ان میں نماز درست ہو جانے پر سب فقہاء کا اتفاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے پاک جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت بھی ہے مگر عام عادت و سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ جوتے اُتار کر نماز پڑھی جاتی تھی کہ وہ اقرب الی التواضع ہے۔ (قطبی)

اِنَّكَ يَا لَوَادِ الْمُقَدَّسِ صَوٰی، حق تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصّوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے جیسے بیت اللہ۔ مسجد اقصیٰ۔ مسجد نبوی

اسی طرح دادی طوی بھی انہی مقامات مقدسہ میں ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے (قرطبی)
وَشَرَّاهُنَّ كَأَدَبٍ | فَأَسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ قرآن
 سُنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روکے کہ کسی دوسرے
 شغل میں کوئی عضو بھی نہ لگے اور نظر نیچے رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے اور جو شخص اس
 ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو اسکے بھنے کی بھی توفیق دیدیتا ہے۔ (قرطبی)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس کلام میں
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کے تمام اصول کی تعلیم دیدی گئی یعنی توحید، رسالت، آخرت
فَأَسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ میں رسالت کی طرف اشارہ ہے اور فَاعْبُدْنِي کے معنی یہ ہیں کہ صرف میری عبادت
 کریں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ مضمون توحید کا ہو گیا آگے إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ میں آخرت
 کا بیان ہے۔ فَاعْبُدْنِي کے حکم میں اگرچہ نماز کا حکم بھی داخل ہے لیکن اسکو جداگانہ اسلئے بیان فرمادیا
 کہ نماز تمام عبادات میں افضل و اعلیٰ بھی ہے اور حدیث کی تصریح کے مطابق دین کا عمود اور
 ایمان کا نور ہے اور ترک نماز کا فرد کی علامت ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے اور نماز اول سے آخر
 تک ذکر ہی ذکر ہے زبان سے بھی دل سے بھی اور دوسرے اعضاء سے بھی اسلئے نماز میں ذکر اللہ
 سے غفلت نہ ہونی چاہیئے اور اسکے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں مغلوب
 ہو گیا یا کسی کام میں لگ کر بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول
 پر تنبہ ہو اور نماز یاد آئے اُسی وقت نماز کی قضا پڑھائے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں آیا ہے۔
أَكَادُ أَخْفِيهَا، یعنی قیامت کے معاملہ کو میں تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں
 یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی اور اکاد سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت
 و آخرت کی فکر دلا کر ایمان و عمل صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی
 کہ قیامت آنے والی ہے جیسا کہ اوپر آیت میں آیا ہے إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، مقصود اس سے
 اخفائے قیامت میں مبالغہ کرنا ہے۔

لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ (تاکہ جزا دیا جائے ہر نفس اپنے عمل کی، اس جملہ کا
 تعلق اگر لفظ آتِيَةٌ سے ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ قیامت کے آنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دنیا
 تو دارالجزا نہیں یہاں نیک و بد عمل کی جزا کسی کو نہیں ملتی، اور اگر کبھی دنیا میں کچھ جزا مل بھی جاتی ہے
 تو وہ عمل کی پوری جزا نہیں ہوتی ایک نمونہ سا ہوتا ہے اسلئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت
 آئے جہاں ہر نیک و بد عمل کی جزا و سزا پوری دی جائے۔

اور اگر جملہ کا تعلق اکاذبِ اُخفٰیہ سے قرار دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ قیامت اور موت کے وقت اور تاریخ کو مخفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل اور سعی میں لگے رہیں اپنی شخصی قیامت یعنی موت اور پورے عالم کی قیامت یعنی حشر کے دن کو دور سمجھ کر غافل نہ ہوں۔ (مترجم)

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا ۖ اَسْمٰی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کافروں اور بے ایمانوں کے کہنے سے قیامت کے معاملے میں غفلت برتنے لگیں اور ردِ آپ کی ہدایت کا سبب بن جائے، ظاہر ہے کہ کسی نبی و رسول سے جو معصوم ہے یہ غفلت نہیں ہو سکتی اسکے باوجود ایسا خطاب کرنا دراصل مَن کی اُمت اور عام مخلوق کو سنانا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی جاتی ہے تو ہمیں اسکا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰی ۱۷ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ

اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اسے موسیٰ بولا یہ میری لٹھی ہے اس پر تکیہ

عَلَيْهَا وَاَهَشَّ بَہَا عَلٰی غَمَمٰی وَلٰی فِیْہَا مَارِبٌ اٰخَرٰی ۱۸

لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر اور میرے اسمیں چند کام ہیں اور بھی

قَالَ اَلْقِہَا یٰمُوسٰی ۱۹ فَاَلْقٰہَا فَاِذَا هِیَ حَبۡۃٌ تَسۡجٰی ۲۰

فرمایا ڈالے اس کو اسے موسیٰ تو اُس کو ڈال دیا، پھر اُس وقت وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا

قَالَ خُذْہَا وَلَا تَخَفْ ۚ سَنَجْعِلُہَا سِیۡرَتَہَا الْاَوَّلٰی ۲۱

فرمایا پکڑ لے اُس کو اور مت ڈر ہم ابھی پھر دیں گے اس کو پہلی حالت پر

وَاَضْمُ یَدَکَ اِلٰی جَنَاحِکَ تَخْرُجُ بَیۡضًا ۚ مِّنۡ غَیۡرِ

اور ملائے اپنا ہاتھ اپنی ہڈی سے کہ نکتہ سفید ہو کر بلا عیب

سُوۡءٍ اَیَّہٗ اٰخَرٰی ۲۲ لِیُزِیۡکَ مِنْ اٰیٰتِنَا الْکُبۡرٰی ۲۳

یہ نشانی دوسری تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی

اِذْ هَبۡ اِلٰی فِرْعَوۡنَ اِنَّہٗ ظَنٰی ۲۴

جا ہر طرف فرعون کی کہ اُس نے بہت سر اٹھایا

خلاصہ تفسیر

اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اے موسیٰ! انھوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے میں (کبھی) اس پر سہارا لگاتا ہوں اور (کبھی) اس سے اپنی بکریوں پر (درختوں کے) پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام (ہکتے) ہیں (مثلاً کندھے پر رکھ کر اسباب وغیرہ لٹکالینا یا اس سے موذی جانوروں کو دفع کرنا وغیرہ وغیرہ) ارشاد ہوا کہ اس (عصا) کو (زمین پر) ڈال دو اے موسیٰ سو انھوں نے اس کو (زمین پر) ڈال دیا تو یکایک وہ (خدا کی قدرت سے) ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا (جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے) ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈر نہ بنیں ہم ابھی (پکڑتے ہی) اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے (یعنی یہ پھر عصا بن جائیگا اور تم کو کوئی گزند نہ پہنچے گا، ایک معجزہ تو یہ ہوا) اور (دوسرا معجزہ اور دیا جاتا ہے کہ) تم اپنا (داهنا) ہاتھ اپنی (بائیں) بغل میں دے لو (پھر بیکارو) وہ بلا کسی عیب (یعنی بلا کسی مرض برص وغیرہ) کے (نہایت روشن ہو کر نیکلے گا کہ یہ دوسری نشانی (ہماری قدرت اور تمہاری نبوت کی) ہوگی (اور یہ حکم لاٹھی کے ڈال دینے اور ہاتھ کو گریبان میں دینے کا اس لئے ہے) تاکہ تم کو اپنی (قدرت کی) بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں (تو اب یہ نشانیاں بیکر) تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت حد سے بکل گیا ہے کہ خدا کی دعا دعویٰ کرتا ہے تم اس کو تبلیغِ توحید کرو اور اگر نبوت میں شبہ کرے تو یہی معجزے دکھلا دو)

معارف و مسائل

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰى، بارگاہِ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام پر لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے تاکہ حیرت انگیز مناظر کے دیکھنے اور کلامِ ربانی کے سُننے سے جو ہیبت اور درشت اُن پر طاری تھی وہ دور ہو جائے یہ ایک دوستانہ انداز کا خطاب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس سوال میں یہ حکمت بھی ہے کہ آگے اس عصا کو جو اُن کے ہاتھ میں تھی ایک سانپ اور اڑدھاننا تھا۔ اس لئے پہلے ان کو متنبہ کر دیا کہ دیکھ لو تمہارا ہاتھ میں کیا چیز ہے جب انھوں نے دیکھ لیا کہ وہ لکڑی کا عصا ہے تب اُس کو سانپ بنانے کا معجزہ ظاہر کیا گیا ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں شاید لاٹھی کی جگہ سانپ ہی پکڑ لایا ہوں۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال صرف اتنا ہوا تھا کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے اسکا اتنا جواب کافی تھا کہ لاٹھی ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ تین باتیں اصل سوال کے جواب سے زیادہ عرض کیں اول یہ کہ یہ عصا میری ہے، دوسرے یہ کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں ایک یہ کہ اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں دوسرے یہ کہ اس سے اپنی بکریوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں تیسرے یہ کہ اس سے اور بھی میرے بہت سے کام نکلتے ہیں، اس طویل اور تفصیلی جواب میں عشق و محبت اور اس کے ساتھ رعایت ادب کی جامعیت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہے تو بات دراز کی جائے تاکہ اسکا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے مگر ساتھ ہی ساتھ ادب کا مقتضایہ بھی ہے کہ بہت بے تکلف ہو کر کلام زیادہ طویل بھی نہ ہو۔ اس دوسرے مقتضار پر عمل کرنے کے لئے اخیر میں اختصار کر دیا کہ قَرْنِي فِيْهَا مَا رِبُّ اٰخِرِيْ، یعنی میں اس سے اور بھی بہت سے کام لیا کرتا ہوں اور ان کاموں کی تفصیل بیان نہیں کی (روح و مظہری) تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ضرورت اور مصلحت سے ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ جو بات سوال میں نہ پوچھی گئی ہو اس کو بھی جواب میں بیان کر دیا جائے۔

مسئلہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاتھ میں عصا رکھنا سنتِ انبیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی اور اس میں بے شمار دینی دنیوی فوائد ہیں۔ (قرطبی)

فَاِذَا رَٰهِيَ حَيَّةً تَسْعَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی بجگم ربانی اس کو ڈال دیا تو وہ سانپ بن گئی، اس سانپ کے بائیں میں قرآن کریم کی آیات میں ایک جگہ تو یہ آیا ہے كَانَتْ جَانٌّ، جان عربی لغت میں چھوٹے اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آیا ہے فَاِذَا رَٰهِيَ تَعَبَانٌ، تعب کے معنی اڑدہا اور بڑے موٹے سانپ کے ہیں، اور اس آیت میں جو لفظ حَيَّةٌ آیا ہے یہ عام ہے ہر چھوٹے بڑے اور پتلے موٹے سانپ کو حیتہ کہا جاتا ہے۔ تطبیق ان آیات کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ سانپ شروع میں پتلا اور چھوٹا ہو پھر موٹا اور بڑا ہو گیا، یا یہ کہ سانپ تو بڑا اور اڑدہا ہی تھا مگر اس کو جان یعنی ہلکا چھوٹا سانپ اس مناسبت سے کہا گیا کہ یہ عظیم الشان اڑدہا سرعت سیر کے اعتبار سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا یعنی عام عادت کے خلاف کہ بڑے اڑدہے تیز نہیں چل سکتے یہ بڑی تیزی سے چلتا تھا اور آیت میں لفظ كَانَتْ سے جو تشبیہ کے معنی میں ہے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے اسکو تشبیہ ایک خاص وصف سرعت سیر میں دی گئی ہے۔ (مظہری)

وَاَضْمُرُ يَدَكَ لِجَنَاحِكَ، دراصل جانور کے بازو کو کہا جاتا ہے

اس جگہ اپنے بازو کے یعنی بغل میں ہاتھ لگالینے کا حکم ہوا ہے تاکہ یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جاوے کہ جب بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالیں تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے حضرت ابن عباس سے تخریج بیضا کی یہی تفسیر منقول ہے۔ (مطہری)

اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ ، اپنے رسول کو دو عظیم شان مجزوں سے مسح کرنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ
فرعون سرکش کو دعوت ایمان دینے کے لئے چلے جائیں۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ (٢٦)

ہو لا اسے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاجْعَلْ

اور کھول دے رُگڑہ میری زبان سے کہ سمجھیں میری بات اور دے مجھ کو

لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ ۞٣٩ هَرُونَ أَخِي ۖ ۞٣٠ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ ۞٣١

ایک کام بنانے والا میرے گھر کا ہار دن میرا بھائی اس سے مستبوط کر میری کمر

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ۖ لِكِ تُسَبِّحُكَ كَثِيرًا ۖ وَ

اور شریک کر اسکو میرے کام میں کہ تیری ایک ذات کا بیان کریں ہم بہت سزا اور

نَذُرُكَ كَثِيرًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ

یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا تو تو ہے ہم کو خوب دیکھتا فرمایا

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٣٦﴾

ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ

خلاصہ تفسیر

(جب موسیٰ علیہ السلام کو معاذم ہو کہ مجھ کو پیغمبر بنا کر فرعون کی فہمائش کے لئے بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت اس منصب عظیم کے مشکلات کی آسانی کے لئے درخواست کی اور) عرض کیا کہ اے میرے رب میرا حوصلہ (اور زیادہ) تراخ کر دیجئے (کہ تبلیغ میں انقباض یا تکذیب مخالفت میں ضیق نہ ہو) اور میرا (یہ) کام (تبلیغ کا) آسان فرما دیجئے (کہ اسباب تبلیغ کے مجتمع اور مواقع تبلیغ کے مرتفع ہو جاویں) اور میری زبان پر سے سبکی (ملکت کی) پڑا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے واسطے میرے کہنے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں اُن کے ذریعہ سے میری توت کو مستقیم کر دیجئے اور اُن کو میرے (اس تبلیغ کے)

کام میں شریک کر دیجئے (یعنی ان کو بھی نبی بنا کر ماسور بالتبلیغ کیجئے کہ ہم دونوں تبلیغ کریں اور میرے قلب کو قوت پہنچے) تاکہ ہم دونوں (ملکر تبلیغ و دعوت کے وقت) آپ کی خوب کثرت سے پاکی (شرک و نقائص سے) بیان کریں اور آپ (کے اوصاف و کمالات) کا خوب کثرت سے ذکر کریں (کیونکہ اگر دو شخص مبلغ ہونگے تو ہر شخص کا بیان دوسرے کی تائید سے دافر اور مضبوط ہوگا) بیشک آپ ہم کو (اور ہمارے حال کو) خوب دیکھ رہے ہیں (اس حالت سے ہماری احتیاج اس امر کی کہ ایک دوسرے کے معاون ہوں آپ کو معلوم ہے) ارشاد ہوا کہ تمہاری (ہر) درخواست (جو کہ رَبِّ اسْتَرْحِمْنِی الٰہ میں مذکور ہے) منظور کی گئی اے موسیٰ۔

معارف و مسائل

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا شرف خاص حاصل ہوا اور منصب نبوت و رسالت عطا ہوا تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر خود حق تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصبِ عظیم کی ذمہ داریاں اُسی کی مدد سے پوری ہو سکتی ہیں اور اُن پر جو مصائب اور شدائد آنا لازمی ہیں اُن کی برداشت کا حوصلہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے اسلئے اس وقت پانچ دُعائیں مانگیں پہلی دُعایا شَرِّحْ لِی صَدِّدِی، یعنی میرا سینہ کھول دے ماسمیں ایسی وسعت عطا فرما دے جو علوم نبوت کا تحمل ہو سکے اور دعوتِ ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو اُن کی طرف سے سخت مُستُسْنَا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی اسمیں شامل ہے۔

دوسری دُعَا وَکَسِّرْ لِی اَفْرَجِی (یعنی میرا کام میرے لئے آسان کر دے) یہ فہم و فراست بھی نبوت ہی کا ثمرہ تھا کہ کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا بھی ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے وہ اگر چاہتا ہے تو کسی کے لئے مشکل سے مشکل بھاری سے بھاری کام آسان کر دیتے ہیں اور جب چاہتا ہے تو آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے ماسی لئے حدیث شریف میں مسلمانوں کو اس دعا کی تسبیح کی گئی ہے کہ اپنے کاموں کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دُعا مانگا کریں اَللّٰهُمَّ اَنْطِقْ بِنَافِیْ تَبْسِیْرٍ کُلِّ عَسِیْرٍ فَاَنْ تَبْسِیْرٍ کُلِّ عَسِیْرٍ عَلَیْکَ یَسِیْرٌ یعنی یا اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لئے کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضہ میں ہے۔

تیسری دُعَا وَاحْلُلْ عُذَّتَا رَمْنِیْ لِسَانِیْ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ، یعنی کھول دے میری زبان کی بندش تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگیں۔ اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ ہی کے پاس تھے اور دربار فرعون سے اُن کو دودھ

پلانیکا وظیفہ اور صلہ بلبا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنالیا تھا اس لئے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پرالنے لگے۔ اسی عرصہ میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اسکے منہ پر ایک طمانچہ رسید کیا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے وہ فرعون کے سر پر ماری، فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیوی آسیہ نے کہا کہ شاہا، آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں اور اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی پھلے بڑے کا امتیاز نہیں۔ فرعون کو تجربہ کرانے کے لئے ایک طشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لہ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیئے خیال یہ تھا کہ بچہ ہے یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو ردشن خو بصورت سمجھ کر اُس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس طرف توجہ دیں، اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائیگا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بچپن کی نادانی سے کیا۔ مگر یہاں تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، خدا تعالیٰ کا ہونے والا رسول تھا جن کی فطرت اذل پیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا مگر جبریل امین نے اُن کا ہاتھ آگ کی طشت میں ڈال دیا اور اُنھوں نے آگ کا انگارہ اُٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور فرعون کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں بچپن کی بے خبری کے سبب سے تھا۔ اسی واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی اسی کو قرآن میں عقدہ کہا گیا ہے اور اسی کو کھولنے کی دعا حضرت موسیٰ نے مانگی (مظہر وظیفہ) پہلی دو دعائیں تو عام تھیں سب کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لئے تیسری دعا میں اپنی ایک محسوس کمزوری کے ازالہ کی درخواست کی گئی کہ رسالت و دعوت کیلئے زبان کی طلاقت اور فصاحت بھی ایک ضروری چیز ہے۔ آگے ایک آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سب دعائیں قبول کر لی گئیں جس کا نفا ہر یہ ہے کہ زبان کی یہ لکنت بھی ختم ہو گئی ہوگی مگر خود موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ رسالت میں شریک کرنے کی جو دعا کی ہے اُس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ **هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا**، یعنی ہارون علیہ السلام زبان کے اعتبار سے بہ نسبت میرے زیادہ فصیح ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر لکنت کا کچھ باقی تھا۔ نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو عیوب لگائے اُن میں یہ بھی کہا کہ **وَكَايِكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْ يَدَيْهِ**، یعنی یہ اپنی بات کو صاف بیان نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی دعا میں اتنی ہی بات مانگی تھی کہ زبان کی بندش اتنی کھل جائے

کہ لوگ میری بات سمجھ لیا کریں، اتنی کلفت دُر کر دی گئی کچھ معمولی اثر پھر بھی رہا ہو تو وہ اس دُعا کی قبولیت کے منافی نہیں چوتھی دُعا دَا جَعَلَ لِي ذُرِّيًّا مِّنْ اَهْلِي (یعنی بنادے میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے) پچھلی تین دُعائیں اپنے نفس اور ذات سے متعلق تھیں یہ چوتھی دُعا اعمال رسالت کو انجام دینے کے لئے اسباب جمع کرنے سے متعلق ہے اور ان اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب سے پہلے اور اہم اس کے قرار دیا کہ ان کا کوئی نائب اور وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ وزیر کے معنی ہی نعت میں بوجہ اٹھانے والے کے ہیں، وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر و بادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھاتا ہے اسلئے اسکو وزیر کہتے ہیں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان انصار ہیں وہ منشاء کے مطابق بلجائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غلط ہوں تو سارے اسباب سامان بھی بے کار ہو کر رہ جاتے ہیں آجکل کی سلطنتوں اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدہ میں آئی ہیں غور کریں تو ان سب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان انصار اور وزراء و امراء کی خرابی بے عملی یا بد عملی یا عدم صلاحیت ہے۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی حکومت و مارت سپرد فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے حکومت کو اچھی طرح چلائے تو اس کو نیک وزیر دیدیتے ہیں جو اس کی مدد کرتا ہے اگر کسی ضروری کام کو بھول جائے تو وزیر یاد دلا دیتا ہے اور جس کام کا وہ ارادہ کرے وزیر اس میں ہانکی مدد کرتا ہے (دعا التماسی عن القاسم بن محمد) اس دُعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اسکے ساتھ ایک تید من اہلی کی بھی لگا دی کہ یہ وزیر میرے خاندان و اقارب میں سے ہو کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات و اخلاق دیکھے بھالے اور طبائع میں باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے بشرطیکہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دیکھ کر لیا گیا ہو۔ بعض اقربا پروری کا داعیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اور اصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے۔ اس لئے کسی امیر کے ساتھ اس کے خویش و عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے اور جہاں دیانتداری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح و اصح خویش و عزیز کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں بلکہ مہات امور کی تکمیل کھیلے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین عموماً وہی حضرات ہوتے جو بیت نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دُعا میں پہلے تو عام بات فرمائی کہ میرے خاندان

اہل میں سے ہر، پھر متعین کر کے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہارون ہے جس کو میں وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اُس سے مہارت، رسالت میں قوت حاصل کر سکوں۔

حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین یا چار سال بڑے تھے، اور تین سال پہلے ہی وفات پائی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ مصر میں تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اُن کو بھی نبی بنا دیا تو بذریعہ فرشتہ اُن کو بھی مصر ہی میں اسکی اطلاع ملنی جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لئے روانہ کیا گیا تو اُن کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ مصر سے یا ہران کا استقبال کریں اور ایسا ہی واقع ہوا۔ (قطبی)

وَاشْرِكْ كُفْرًا مِّنْ أَفْرَی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اختیار خود اُن کو حاصل تھا تبرکاً حق تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی دعا کی مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو نبوت و رسالت میں اپنا شریک قرار دیں یہ اختیار کسی رسول و نبی کو خود نہیں ہوتا اس لئے اسکی جگہ گانہ دعا کی کہ اُن کو میرے کار و رسالت میں شریک فرمائے آخر میں فرمایا صَاحُ رِفْقًا ذَكَرُ عِبَادَتِ

میں بھی مددگار ہوتے ہیں

ذَرِیرَ ادر شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہو گا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کیا کریں گے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تسبیح و ذکر تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے کسی ساتھی کے عمل کا کیا دخل میسکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اثر دالے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے جس کے ساتھی اللہ دالے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا ہے جسکا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذکر و شغل ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہے اسکو سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنا چاہیے۔

دُعَائیں یہاں ختم ہو گئیں آخر میں حق تعالیٰ کی طرف سے ان سب دعاؤں کے قبول ہونے کی بشارت دیدی گئی قَالَ قَدْ اُذِنْتُ لَکَ سُوکَ یٰمُوسٰی، یعنی آپ کی مانگی ہوئی سب چیزیں آپ کو دیدی گئیں۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَیْکَ مَرَّةً اُخْرٰی ﴿۳۷﴾ اِذَا وَحِیْنَا اِلَیْ

اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی جب ہم بھیجا ہم سے تیری

اِمْلَکَ مَا یُوحٰی ﴿۳۸﴾ اِنْ اَقْنٰ فِیْہِ فِی الثَّابُوتِ فَاَقْنِ فِیْہِ

ماں کو جو آئے سناتے ہیں کہ ڈال اسکو صندوق میں پھر اس کو ڈال دے دریا میں

فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَ

پھر دریا اُس کو لے ڈالے کنارے پر اٹھائے اُس کو ایک دشمن میرا اور

عَدُوٌّ لَهُ وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ حَبِيبَتِي مَنِيَّةٌ وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ

اُس کا اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنے طرف سے اور تاکہ پرورش پائے

عَيْنِي ۞ اِذْ تَمْشِيْ اَخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَيَّ

تو میری آنکھ کے سامنے، جب چلتے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو اس کو

مَنْ يَّكْفُلُهُ فَرَجْتُكَ اِلَى اُمِّكَ كِي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا

پائے پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اُسکی آنکھ اور غم

تَحْزَنَ ۚ وَكُنتَ نَفْسًا فَجَّيْتُكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ

نہ کھادے اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے اور جانچا ہم نے

فَتَوَّاهُ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ رَجِئْتَ

تجھ کو ایک ذرا جانچنا، پھر ٹھہرا رہا تو کئی برس مدین والوں میں پھر آیا تو

عَلَيَّ قَدْ رِيسُوْسِي ۞ وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ اِذْ هَبَّ

تقدیر سے اے موسیٰ اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے جا تو

اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاَيَّتِيْ وَلَا تَتَّبِعَانِيْ ذِكْرِيْ ۞ اِذْ هَبَا

اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور تستی نہ کر یو میری یاد میں جاؤ طرہ

اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۞ فَقُوْلَا لَهُ قُوْلَا لَيْسَا

فرعون کی اُس نے بہت سر اٹھایا سو کہو اُس سے بات نرم

لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۞

شاید وہ سوچے یا ڈرے

خلاصہ تفسیر

ہم تو اور دفعہ اور بھی (اس کے قبل بے درخواست ہی) تم پر احسان کر چکے ہیں جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتلائی جو (بوجہ بہتم بالشان ہونے کے) الہام سے بتلانے کے

(قابل) تھی (وہ) یہ کہ موسیٰ کو جلادوں کے ہاتھ سے بچانے کے لئے، ایک صندوق میں رکھو، پھر ان کو (مع صندوق کے) دریا میں (جس کی ایک شاخ فرعون کے محل تک بھی گئی تھی) ڈال دو پھر دریا ان کو (مع صندوق کے) کنارہ (کے پاس) تک لے آوے گا کہ (آخر کار) ان کو ایسا شخص پکڑ لے گا جو (کافر ہونے کی وجہ سے) میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے (خواہ فی الحال بوجہ اسکے کہ سب بچوں کو قتل کرتا تھا خواہ آئندہ ان کا خاص طور پر دشمن ہوگا) اور جب صندوق پکڑ لیا گیا اور تم اس میں سے نکالے گئے تو میں نے تمہارے چہرے کے (اد پر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا) تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے، اور تاکہ تم میری (خاص) نگرانی میں پرورش پاؤ۔ (یہ اس وقت کا قصہ ہے) جبکہ تمہاری بہن تمہاری تہ ش میں فرعون کے گھر (صلی ہوئی آئیں، پھر تم کو دیکھ کر اجنبی بن کر) کہنے لگیں (جبکہ تم کسی اتنا کا دودھ نہ پیتے تھے) کیا تم لوگوں کو ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس کو (اچھی طرح) پالے رکھے (چنانچہ ان لوگوں نے چونکہ ان کو تلاش تھی منظور کیا اور تمہاری بہن تمہاری ماں کو بلا کر لائیں) پھر (اس تدبیر سے) ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو غم نہ ہے (جیسے تھوڑے عرصے تک فراق سے غمور رہیں) اور (بڑے ہونے کے بعد) ایک اور احسان کیا کہ تم نے (غلطی سے) ایک شخص (قبلی) کو جان سے مار ڈالا (جس کا قصہ سورۃ قصص میں ہے اور مار کر غم ہوا خوف عقاب سے بھی اور خوف انتقام سے بھی) پھر ہم نے تم کو اس تم سے نجات دی (خوف عقاب سے تو اس طرح کہ استغفار کی توفیق دی اور اس کو قبول کیا اور خوف انتقام سے اس طرح کہ مصر سے مدین پہنچا دیا) اور (مدین پہنچنے تک) ہم نے تم کو خوب خوب محنتوں میں ڈالا (اور پھر ان سے خلاصی دی جس کا ذکر سورۃ قصص میں ہے کہ خلاصی دینا بھی مست ہے اور خود ابتلا بھی بوجہ اس کے کہ وہ سبب ہے حصول اخلاق حمیدہ و ملکات فاضلہ کا مستقل احسان ہے)۔

پھر (مدین پہنچے اور ہمدین والوں میں کئی سال رہے پھر ایک خاص وقت پر) جو میرے عالم میں تمہاری نبوت اور حکامی کے لئے مقدر تھا، تم (یہاں) آئے اے موسیٰ اور (یہاں) آنے پر میں نے تم کو اپنے (بی بنانے کے) لئے منتخب کیا (سواب) تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں (یعنی معجزات کہ اصل دو معجزے میں عصا دید بیضا اور ہر ایک میں درجہ اعجاز متعین) لے کر (جس موقع کے لئے حکم ہوتا ہے) جاؤ اور میری یادگاری میں (فراہ خلوت میں خواہ تبلیغ کے وقت) سستی مت کرنا اب موقع جانے کا تھلا یا جاتا ہے کہ (دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت نکل چلا ہے پھر) اسکے پاس جا کر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ (رغبت سے) نصیحت قبول کر لے یا (عذاب الہی سے) ڈر جاوے (اور اس سے مان جاوے)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات و عنایات حق اس وقت مبذول ہوئیں کہ شریف ہم کلامی سے نوازا گیا، نبوت و رسالت عطا ہوئی، خاص معجزات عطا ہوئے اس کے ساتھ یہاں حق تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں بھی اُن کو یاد دلاتے ہیں جو شروع پیدائش سے اس وقت تک زندگی کے ہر دور میں آپ پر مبذول ہوتی رہیں اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں کے درمیان قدرت حق نے کن حیرت انگیز طریقوں سے ان کی حفاظت فرمائی یہ نعمتیں جبکا ذکر آگے آتا ہے زمانہ وقوع کے اعتبار سے پہلی ہیں یہاں جو اُن کو آخری کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ نعمتیں اسکے بعد کی ہیں بلکہ لفظ آخری کبھی مطلقاً دوسرے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے مقدم مؤخر کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا یہاں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے (رح) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا قصہ حدیث کے حوالہ سے تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یعنی جبکہ وحی بھیجی ہم نے آپ کی والدہ کے پاس ایک ایسے معاملہ کی جو صرف وحی سے ہی معلوم ہو سکتا تھا وہ یہ کہ فرعونی سپاہی جو اسرائیلی راکوں کو قتل کرنے پر مامور تھے اُن سے بچانے کے لئے اُن کی والدہ کو بذریعہ وحی الہی بتلایا گیا کہ اُن کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں اور اُن کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ کریں ہم اُن کو حفاظت سے رکھیں گے اور پھر آپ کے پاس ہی واپس پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں عقل و قیاس کی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اُن کی حفاظت کا ناقابل قیاس انتظام صرف اُسی کی طرف سے بتلانے پر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ کیا وحی کسی غیر نبی و رسول کی طرف بھی آ سکتی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ وحی کے لغوی معنی ایسے غیبی کلام کے ہیں جو بشر کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ مخاطب کو معلوم ہوا دوسرے اس پر مطلع نہ ہوں۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لئے مخصوص نہیں۔ نبی و رسول اور عام نلوں بلکہ جانور تک میں شامل ہو سکتے ہیں۔

(اَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ)، میں شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وحی تلقین و تعلیم کرنے کا ذکر اسی معنی کے اعتبار سے ہے اور اس آیت میں اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ بھی اس معنی لغوی کے اعتبار سے ہے اس انکشافی یا رُسل ہونا لازم نہیں آتا، جیسے حضرت مریم علیہا السلام کو ارشاد ربانی پہنچے باوجودیکہ باتفاق جہور اُمت وہ نبی و رسول نہیں تھیں اس طرح کی لغوی وحی عموماً بطور الہام کے ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کسی کے قلب میں ایک مضمون ڈال دیں اور اس کو اس پر مطمئن کر دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے عموماً ادبیا اللہ کو اس قسم کے الہامات ہوتے رہے ہیں بلکہ ابوحیان اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کی وحی بعض اوقات کسی فرشتے کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت مریم کے واقعہ میں اس کی تصریح ہے کہ جبریل امین

نے بشکل انسانی تمثیل ہو کر ان کو یقین فرمایا مگر اسکا تعلق صرف اُس شخص کی ذات سے ہوتا ہے جس کو یہ وحی الہام ہوتی ہے۔ اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہوتا بخلاف وحی نبوت کہ اسکا منشاء ہی مخلوق کی اصلاح کے لئے کسی کو کھڑا کرنا اور تبلیغ و دعوت کے لئے مامور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی وحی پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور اپنی وحی کے ماننے کا پابند بنائے جو اُس کو نہ مانے اُسے کافر قرار دے۔

یہی فرق ہے اس وحی الہام یعنی وحی لغوی میں اور وحی نبوت یعنی وحی اصطلاحی میں۔ وحی لغوی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نبوت اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ بعض بزرگوں کے کلام میں اسی کو وحی تشریعی و غیر تشریعی کے عنوان سے تسمیہ کر دیا ہے جس کو مدعی نبوت قادیانی نے شیخ محی الدین ابن عربی کی بعض عبارتوں کے حوالہ سے اپنے دعوائے نبوت کے جواز کی دلیل بنایا ہے جو خود ابن عربی کی تشریحات سے باطل ہے۔ اس مسئلہ کی مکمل بحث توضیح میری کتاب خاتم النبوت میں تفصیل سے مذکور ہے۔

ائمہ موسیٰ علیہ السلام کا نام | روح المعانی میں ہے کہ ان کا مشہور نام یوحنا بن ہے، اور اثنان میں کا نام لحنیا نہ بت یسعد بن لادی لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کا نام یارحاً بعض نے بازخت بتلایا ہے۔ بعض تعویذ گندھے والے ان کے نام کی عجیب خصوصیات بیان کیا کرتے ہیں صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ ہمیں اسکی کوئی بنیاد نہیں معلوم ہوئی اور غالب یہ ہے کہ خرافات میں سے ہے۔

قُلْ لَقَدْ أَلَيْتُ بِالسَّاحِلِ، اس جگہ لفظ ایم بمعنی دریا سے بظاہر نہر نیل مراد ہے آیت میں ایک حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو دیا گیا ہے کہ اس بچے (موسیٰ علیہ السلام) کو صندوق بن کر کے دریا میں ڈالیں، دوسرا حکم بصیغہ امر دریا کے نام ہے کہ وہ اس تابوت کو کنارہ پر ڈالے قُلْ لَقَدْ أَلَيْتُ بِالسَّاحِلِ، دریا چونکہ بظاہر بے شعور ہے اُس کو حکم دینے کا مفہوم سمجھیں نہیں آتا اسی لئے بعض حضرات نے یہ قرار دیا کہ اگرچہ یہاں صیغہ امر استعمال ہوا ہے مگر مراد اس سے حکم نہیں بلکہ خبر دینا ہے کہ دریا اس کو کنارہ پر ڈال دیا۔ مگر محققین علماء کے نزدیک یہ امر اپنے ظاہر پر امر اور حکم ہی ہے اور دریا ہی اُس کا مخاطب ہے کیونکہ اُن کے نزدیک دنیا کی کوئی مخلوق درخت، اور پتھر تک بے عقل و بے شعور نہیں بلکہ سب میں عقل و ادراک موجود ہے اور یہی عقل و ادراک ہے جس کے سبب یہ سب چیزیں حسب تصریح قرآن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ انسان اور جن اور فرشتہ کے علاوہ کسی مخلوق میں عقل و شعور اتنا مکمل نہیں جس پر احکام حلال و حرام مائد کر کے مکلف بنایا جائے، دانائے رُوم نے خوب فرمایا ہے

فَاك وَبَادُو آب وَاَتَش بِنْدَه اَنْد بَا مَن وَاَتُو مُرْدَه بَا حَق زَنْدَه اَنْد

يَا خُنُوزًا عَذُوبًا دَعْدُ ذُلًّا، یعنی اس تابوت اور اس میں بند کئے ہوئے بچے کو ساحل دریا سے ایسا شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور یسویٰ کا بھی، مراد اس سے فرعون ہے۔ فرعون کا اللہ کا دشمن ہونا تو اُس کے کفر کی وجہ سے ظاہر ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کہنا اس لئے غور فرماتا کہ اس وقت تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ اُن کی پرورش پر زبرد شیر خرچ کر رہا تھا پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرمانا یا تو انجام کار کے اعتبار سے ہے کہ بالآخر فرعون کا دشمن ہو جانا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور یہ کہا جائے تو بھی کچھ عجیب نہیں کہ جہاں تک فرعون کی ذات کا تعلق ہے وہ فی نفسہ اُس وقت بھی دشمن ہی تھا۔ اُس نے حضرت موسیٰ کی تربیت صرف بیوی آسیہ کی خاطر گوارا کی تھی اور اس میں بھی جب اُس کو شبہ ہوا تو اُسی وقت قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جو حضرت آسیہ کی دانشمندی کے ذریعہ ختم ہوا (روح و مظهری)

وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً رَقِيَّتِي، اس جگہ لفظ محبت مصدر بمعنی محبوبیت ہے اور مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عنایت و رحمت سے آپ کے وجود میں ایک محبوبیت کی شان رکھ دی تھی کہ جو آپ کو دیکھنے آپ سے محبت کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس اور عکرمہ سے یہی تفسیر منقول ہے (مظہری)

وَلَسْتُمْ عَلَىٰ عَيْتِي، لفظ صنعت سے اس جگہ مراد عمدہ تربیت ہے جیسے عرب میں صُنْعَتْ تَرْبِيَّتِي کا محاورہ اسی معنی میں معروف ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی اور نبی عیسیٰ سے مراد علیٰ حفظی یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت براہ راست حق تعالیٰ کی نگرانی میں ہو اس لئے مصر کی سب سے بڑی ہستی یعنی فرعون کے ہاتھوں ہی اس کے گھر میں یہ کام اس طرح لیا گیا کہ وہ اس سے بے خبر تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو پال رہا ہوں۔ (مظہری)

لَا تَمْنُنْ بِأَخْتِكَ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی اس تابوت کے تقدس میں جانا اور اُس کے بعد کا قصہ جس کا اجمال اس آیت میں آیا ہے جس کے آخر میں فرمایا ہے وَكُنْتُمْ لَكَ قَتَرًا یعنی ہم نے آپ کی آزمائش کی بار بار (قالہ ابن عباس رضی) یا آپ کو مبتلائے آزمائش کیا بار بار (قالہ الضحاك) اس کی پوری تفصیل سنن نسائی کی ایک طویل حدیث میں بروایت ابن عباس رضی آئی ہے وہ یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقتول قصہ | حدیث الفتون کے نام سے طویل حدیث سنن ابی نعیم التفسیر میں بروایت ابن عباس نقل کی ہے اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو پورا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس روایت کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے اور ابن کثیر نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توثیق کے لئے فرمایا ہے کہ۔

وَصَدَقَ ذَلِكَ وَعْدِي، یعنی اس حدیث کا مرفوع ہونا میرے نزدیک درست ہے پھر اس کے لئے ایک دلیل بھی بیان فرمائی لیکن اسکے بعد یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں یہ روایت نقل کی ہے مگر وہ موقوف یعنی ابن عباسؓ کا اپنا کلام ہے، مرفوع حدیث کے جملے اسمیں کہیں کہیں آئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ روایت کعب احبار سے لی ہے جیسا کہ بہت سے مواقع میں ایسا ہوا ہے مگر ابن کثیر جیسے ناقد حدیث اور نسائی جیسے امام حدیث اس کو مرفوع مانتے ہیں اور جنہوں نے مرفوع تسلیم نہیں کیا وہ بھی اسکے مضمون پر کوئی نکیر نہیں کرتے اور اکثر حصہ اسکا تو خود قرآن کریم کی آیات میں آیا ہوا ہے اسلئے پوری حدیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی قصے کے ضمن میں بہت سے علمی اور عملی فوائد بھی ہیں۔ حدیث الفتون بسند امام نسائی قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے یعنی دَفَعْنَا دَعْوَانَا میں نے دریافت کیا کہ اسمیں فتون سے کیا مراد ہے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اسکا واقعہ بڑا طویل ہے صبح کو سورے آجاء تو تلاذینگے، جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سورے ہی ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ کل جو وعدہ فرمایا تھا اُس کو پورا کرادوں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سنو ایک روز، زحون اور اس کے ہمنشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ انکی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمادیں گے۔ بعض شرکاء مجلس نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل تو اسکے منتظر ہیں جس میں اُن کو ذرا شک نہیں کہ اُن کے اندر کوئی نبی و رسول پیدا ہو گا اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں جب اُن کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اسکے صدق نہیں (کوئی اور نبی و رسول پیدا ہو گا جو اس وعدہ کو پورا کرے گا)۔ فرعون نے یہ سنا تو (اُس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اُس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی و رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو چھ سے آزاد کرائے گا) اس لئے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے یہ لوگ آپس میں شور مچاتے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ (بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اُس کو ذبح کر دیا جائے اس کے لئے) ایسے سپاہی مقرر کر دیئے گئے جن کے ہاتھوں میں پھریاں تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اسکو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو اُن کے بوڑھے تو اپنی

موت مرجائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے اسلئے اب بہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں اور اُن کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعون کی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا (اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون کا قانون کی رو سے اُن کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اُس میں حضرت موسیٰ حمل میں آئے تو اُن کی والدہ پر سب و غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائیگا۔ ابن عباسؓ نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اسے ابن جبیر فتون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اُن کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے انکی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دیدی کہ لَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو (ہم اسکی حفاظت کریں گے اور کچھ دن مجدارہ بننے کے بعد) ہم انکو تمہارے پاس واپس کر دیں گے پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اُن کی والدہ کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا (نیل) میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالہ کر چکیں تو شیطان نے اُن کے دل میں یہ دوسوہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کام کیا اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی اب تو اسکو دریا کے جانور کھائیں گے (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی سب و غم میں مبتلا تھیں کہ) دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لوندیاں نہانے دھونے کے لئے جایا کرتی تھیں، انھوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھالیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو انہیں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہو اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ اگے لے لیا ہے ہم کچھ بھی کہیں اُس کو یقین نہیں آئے گا اس لئے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اس طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اُس کے دل میں اُس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی (جو درحقیقت

حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور تھا (وَالْقِيَتِ عَلَیْقَ ظَهْرَ قَبْتِی) دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو قبول گئیں اور حالت یہ ہو گئی وَاصْبِرْ نَوَادِ اُمِّ مُوسٰی فِرْعَاوْنًا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بہ خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا (صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آگئی) ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھریں ایک لڑکا آجانے کی خبر ملی تو وہ چھریاں لیکر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ذبح کر دیں۔

ابن عباسؓ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیرؓ کو مخاطب کیا کہ اسے ابن جبیر فتون بنی آزمائش کا (دوسرا) واقعہ ہے۔

فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی راتی ہوں، اگر فرعون نے اسکو بخشہ یا تو یہ بہتر ہو گا ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی یہ بچہ تمہارے حوالہ ہو گا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے تو معامد ہے مگر مجھے اسکی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کی قسم کھائی جاسکتی ہے اگر فرعون اسوقت بیوی کی طرح اپنے لئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے فرقہ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا جیسا کہ اُس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔

(بہر حال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا) اب فرعون کی بیوی نے اسکو دودھ پلانے کے لئے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی (وَحَرَمْنَا عَلَیْہَا النَّعْرَ اِذْ نَمَّ مِنْ قَبْلُ) اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو زندہ یہ کیسے رہیں گے اسلئے اپنی کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لیجائیں شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں۔

اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دیکھا کرو کہ اس تابوت اور بچہ کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے اسوقت تک اُن کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالتِ حل میں اُن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا حضرت دُسی کی بہن باہر نکلیں تو قدرتِ حق کا

یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لئے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انھوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرنے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے اُمید ہے کہ یہ اُن کا دودھ بھی لینگے اور وہ اس کو خیر خواہی و محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سُکران کنیزوں نے ان کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو دُشوک کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں (اسوقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی)۔

ابن عباسؓ نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبر کو خطاب کیا کہ یہ (تیسرا) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے اسوقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مُراد اس گھر والوں کے ہمدرد خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونؓ کی دربار تک اُن کی رسائی ہوگی اُس سے انکو منافع پہنچنے کی اُمید ہوگی اسلئے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سُکران کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی و اُن کے ساتھ اُس جگہ پہنچیں جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں، کنیزوں کے کہنے سے اُنھوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا، موسیٰ علیہ السلام فوراً اُن کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ اُنھوں نے اگر حالات دیکھے اُدیہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے تو ذرا خود داری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ یہی گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اسکو کیسے چھوڑ دوں۔ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپرد کریں میں اپنے گھر رکھ کر اسکو دودھ پلاؤں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کر دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اسوقت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم اُن کو تمہارے پاس واپس دیدینگے اسلئے وہ ادراپنی بات پر جم گئیں۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اُسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کا نشو و نما خاص طریقے پر فرمایا۔

جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے اُن کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لاکر دکھلا جاؤ (کہ میں اسے دیکھنے کیلئے بیچین ہوں) اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اسکا کرام نہ کرے اور کوئی ہدیہ اسکو

پیش نہ کرے اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملہ میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کیساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے اُن پر تحفوں اور ہدایا کی بارش ہونے لگی یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اُس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کئے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بید سرور ہوئی اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیدیے۔ اسکے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لیجاتی ہوں وہ انکو انعامات اور تحفے دیں گے جب ان کو لیکر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دائرہ ہی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اُس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو بچھاڑے گا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت رزگوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلا لیا تاکہ اسکو ذبح کر دیں ابن عباسؓ نے یہاں پہنچ کر بھلا بن جبر کو خطاب کیا کہ یہ (چوتھا) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر منڈلانے لگی۔

اہلیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتیں کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر بچھاڑے گا مجھ پر غالب آ جائیگا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملہ کے فیصلہ کے لئے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جاوے گی (کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شوخی سے) آپ دو انگارے آگ کے اور دو موتی منگوا لیجئے اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیجئے اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اسکے افعال عقل و شعور سے دیدہ و دانستہ ہیں اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھائے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا (فرعون اس آزمائش کو مان لیا) دو انگارے اور دو موتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھائے (یعنی دوسری روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبریل امین نے اُن کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا) فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اُن کے ہاتھ سے انگارے چھین لئے کہ اُن کا ہاتھ نہ جل جائے (اب تو اہلیہ فرعون کی بات بن گئی) اُس نے کہا کہ آپ نے واقعہ کی حقیقت کو دیکھ لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے ٹلا دی کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی مگرانی میں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔

اُن کے شاہی اکرام و اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جور اور تذلیل و توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی گوشہ میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جنہیں سے ایک فرعونی ہے اور دوسرا اسرائیلی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لئے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آ گیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کو اُن کے سامنے پکڑ رکھا ہے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو تو صرف سنہ ہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی والدہ یا کسی اور ذریعہ سے یہ معلوم کرا دیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے لپٹن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔

غرض موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آکر اس فرعونی کے ایک مکار سید کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہیں تھا، فرعونی تو قتل ہو گیا اسرائیلی اپنا آدمی تھا اس سے اسکا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مخبری کر دے گا۔

جب یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے (پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی) رَبِّ ارْتَدِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ یہ خطا قتل فرعون کی مجھ سے سرزد ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ خبریں دریافت کرتے رہے کہ اسکے قتل پر آل فرعون کا رد عمل کیا ہوا اور دربار فرعون تک یہ معاملہ پہنچا یا نہیں، معاذم ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس لئے اسرائیلیوں سے اسکا انتقام لیا جائے۔ اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ذلیل کا معاملہ نہ کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے مع شہادت کے پیش کرو۔

کیونکہ بادشاہ اگرچہ تمہارا ہی ہے مگر اُس کے لئے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے۔ تم اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت ہتیا کرو میں ضرور تمہارا انتقام بصورت قصاص اُس سے لوں گا۔ آل فرعون کے لوگ یہ سن کر مگلی کوچوں اور بازاروں میں گھومنے لگے کہ کس کے قتل کرنے والے کا سراغ مل جائے مگر ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔

اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو اُسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے مقابلہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور پھر اس اسرائیلی نے دُئی علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا مگر موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعہ پر ہی نادم ہو رہے تھے اور اس وقت اسی اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے دیکھ کر اس پر ناراض ہوئے کہ خطا اسی کی معلوم ہوتی ہے یہ جنگڑا لڑا دی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے، مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی شخص کو اس پر حملہ کرنے سے روکیں لیکن اسرائیلی کو بھی بطور تنبیہ کے کہنے لگے تو نے کل بھی جھگڑا کیا تھا آج پھر لڑ رہا ہے تو ہی ظالم ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آج بھی اُسی طرح غصے میں ہیں جیسے کل تھے تو اُس کو موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ آج مجھے ہی قتل کر دیں گے تو فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔

یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے اُن لوگوں کو جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے باکر یہ خبر پہنچادی کہ خود اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر دربار فرعون تک فوراً پہنچی گئی۔ فرعون نے اپنے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے بھیج دیا۔ یہ سپاہی جانتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ اطمینان کے ساتھ شہر کی بڑی سڑک سے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ اس طرف ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے جو شہر کے کسی بعید حصہ میں رہتا تھا اس کی خبر لگ گئی کہ فرعونی سپاہی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بغرض قتل نکل پائے۔ اس نے کسی گلی کو چے کے چبوتے راستہ سے آگے پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔

یہاں پہنچ کر پھر ابن عباسؓ نے ابن جبر کو خطاب کیا کہ اے ابن جبر یہ (پانچواں) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ موت سر پر آپکی تھی اللہ نے اُس سے نجات کا سامان کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر فوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف رخ پھیر گیا۔ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے کبھی محنت و مشقت کا نام نہ آیا تھا مصر سے نکل کھڑے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ عَسَىٰ سَبِيحَ آتٍ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دیگا۔ جب شہر مدین کے قریب

پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع دیکھا جو اُس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو سمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ تو بونہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ کریں اس لئے ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں تو جو کچھ بچا ہوا پانی بچائے گا اُس سے ہم اپنا کام نکالیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اُن کی شرافت دیکھ کر خود اُن کے لئے کنویں سے پانی نیکان شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے قوتِ طاقت بخشی تھی بڑی جلدی اُن کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریاں لئے کراپے گھر گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سایہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ اِنِّیْ اِیْمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ ذَیْقٍ، یعنی اے میرے پروردگار میں محتاج ہوں اس نعمت کا جو آپ میری طرف بھیجیں (مطہبت تھا کہ کھانسی کا اور ٹھکانہ کا کوئی انتظام ہو جائے) یہ لڑکیاں جب زانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچیں تو اُن کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا آج تو کوئی نئی بات ہے، لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی پینے اور پلانیر کا قصہ والد کو سنا دیا۔ والد نے انہیں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ احسان کیا ہے اسکو یہاں بلا لاؤ، وہ بلا لائی، والد نے موسیٰ علیہ السلام سے اُن کے حالات دریافت کئے اور فرمایا رَحِمْتَ الْجَوَارِیْنَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ، یعنی اب آپ خوفِ دہرا اس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پانچکے ہیں ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اسکا ہم پر کچھ حکم چل سکتا ہے۔

اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا یَا أَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَیْرَ مَنْ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ، یعنی ابا جان، ان کو آپ مدد رکھ لیجئے کیونکہ ملازمت کے لئے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سکر غیرت سے آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی بھی میں اور امین بھی۔ اسلئے اس سے سوال کیا کہ تمہیں اُن کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور اُن کی امانت داری کس بات سے معلوم کی۔ لڑکی نے عرض کیا کہ اُن کی قوت کا شاہدہ تو اُن کے کنویں سے پانی کھینچنے کے وقت ہوا کہ سب چر داہوں۔ سے پہلے انھوں نے اپنا کام کر لیا دوسرا کوئی ان کی برابر نہیں آسکا اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں اُن کو بلانے کے لئے گئی اُوّل نظر میں جب انھوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں فوراً اپنا سر نیچا کر لیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے ان کو آپکا پیغام نہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلاتی رہو اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانت دار ہو۔ والد کو لڑکی کی اس

دانشمندانہ بات سے مسرت ہوئی، اس کی تصدیق فرمائی اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا۔ اُس وقت لڑکیوں کے والد نے (جو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے) موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ آٹھ سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں، اور اگر آپ دس سال پورے کر دیں تو اپنے اختیار سے کر دیں بہتر ہوگا مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور نہ کیا، اس کی رو سے موسیٰ علیہ السلام پر صرف آٹھ سال کی خدمت بطور معاہدہ کے لازم ہوگئی باقی دو سال کا وعدہ اختیاری رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے دو وعدہ بھی پورا کر دس سال پورے کر دیئے۔

سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا، اُس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میعادوں میں سے کونسی میعاد پوری فرمائی؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس وقت تک ابن عباسؓ کی یہ حدیث مجھے معلوم نہ تھی۔ اس کے بعد میں ابن عباسؓ سے ملا اُن سے سوال کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ آٹھ سال کی میعاد پورا کرنا تو موسیٰؑ پر واجب تھا اس میں کچھ کمی کرنے کا تو احتمال ہی نہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کا اختیاری وعدہ بھی پورا ہی کرنا منظور تھا اس لئے دس سال کی میعاد پوری کی۔ اس کے بعد میں اس نصرانی عالم سے ملا اور اس کو یہ خبر دی تو اُس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات دریافت کی ہے کیا وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، میں نے کہا کہ بیشک بہت بڑے عالم اور ہم سب سے افضل ہیں۔

(دس سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد جب) حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لیکر شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے، راستہ میں سخت سردی اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ایسا تک کوہ طور پر آگ دیکھتے پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عسایہ بے نیاز اور اسکے ساتھ منصب نبوت و رست عطا ہونے کے بعد (جس کا پورا قصہ قرآن میں اُوپر گزر چکا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ منکر ہوئی کہ میں فرعونؑ کی دربار کا ایک مفرد ملزم قرار دیا گیا ہوں مجھ سے قبط کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے اب اُس کے پاس دعوت رسالت لیلر جانے کا حکم ہوا ہے، نیز اپنی زبان میں کسرت کا غدر بھی سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کی۔ حق تعالیٰ نے اُن کی فرمائش کے مطابق اُنکے بھائی حضرت ہارونؑ کو شریک رسالت بنا کر اُنکے پاس وحی بھیج دی اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں۔ اسکے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دونوں بھائی (حسب حکم) فرعونؑ کو دعوت حق

دینے کے لئے اُس کے دربار میں پہنچے کچھ وقت تک تو اُن کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا گیا یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے پھر بہت سے پردوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی اور دونوں نے فرعون سے کہا اِنَّا دَسُّوْا دِيْنَكَ ، یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغامبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا فَمَنْ رَبُّكُمَا (تو بتلاؤ تمہارا رب کون ہے) موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے وہ بتا کہی جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی ، اس پر فرعون نے پوچھا کہ پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو اور ساتھ ہی قبلی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا (اور اپنے گھر میں اُن کی پرورش پانیکا احسان بتلایا) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے (یعنی مقتول کے معاملہ میں تو اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے نا واقفیت کا عذر لی ہر کیا اور گھر میں پرورش پر احسان بتلایا) جواب یہ دیا کہ تم نے سائے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اُن پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو اُسی کے نتیجہ میں بہ نیرنگ تقدیر میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا گیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو۔ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسولِ رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈالی تو وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لپکی۔ فرعون خوفزدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا یہ دوسرا جحر فرعون کے سامنے آیا پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون نے بہت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا (کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے) درباریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ (کچھ فکر کی بات نہیں) یہ دونوں جادوگر ہیں اپنے جادو کے ذریعہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین دین و مذہب کو (جو اُن کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا) یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں (اور کوئی فکر نہ کریں) کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ اُن کو بلا لیجئے وہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آجائیں گے۔

فرعون نے اپنی حکمت کے سبب شہروں میں حکم دیدیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیئے جائیں، ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر سے آپ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا عمل کرتا ہے، اُس نے

بتلایا کہ وہ اپنی لائٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے، جادو گروں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، لائٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اُس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اسپر غالب آگئے تو ہمیں کیا ملے گا۔

فرعون نے کہا کہ تم غالب آگئے تو تم میرے خاندان کا جزر اور مقربین خاص میں خلل ہو جاؤ اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔

اب جادو گروں نے مقابلہ کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنی عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ اُنکا یوم الزینہ (یعنی عید کا دن) جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اُس کے جادو گروں پر فتح عطا فرمائی وہ عاشوراء یعنی کرم کی دسویں تاریخ تھی۔ جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، یعنی ہمیں یہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ساحر یعنی موسیٰ دہارون اگر غالب آجائیں تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں، اُن کی یہ گفتگو ان حضرات کے ساتھ استہزاء و مذاق کے طور پر تھی (اُن کا یقین تھا کہ یہ ہانس جادو گروں پر غالب نہیں ہو سکیں گے)۔ میدانِ مقابلہ مکمل آراستہ ہو گیا تو جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ پہلے آپ کچھ ڈالیں (یعنی اپنا سحر دکھلائیں) یا ہم پہلے ڈال کر ابتداء کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ تم ہی پہل کر دو، اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لائٹھیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیں بِعِزَّتِكَ فَنُفِثْنَ اِنَّا لَنَسْنُوْنَ الْغِيُوْنَ، یعنی بے غلیل فرعون ہم ہی غالب آئیں گے (یہ لائٹھیاں اور رسیاں دیکھنے میں سانپ بن کر چلنے لگیں) یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا (فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيفَةً مُّؤْمِنًا)۔

یہ خوف طبعی بھی ہو سکتا ہے جو مستقنات بشریت ہے، ابیاب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اپنی عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک بڑا اثر دہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اس اثر دہانے اُن تمام سانپوں کو بنگل لیا جو جادو گروں نے لائٹھیوں اور رسیوں کے بنائے تھے۔

فرعونی جادو گر جادو کے فن کے ماہر تھے بہ ماجرا دیکھ کر اُن کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا یہ اثر دہا جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لئے جادو گروں نے اُس وقت

اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پچھلے خیالات و عقائد سے توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اسکے ساتھیوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے جو بال پھیلایا تھا وہ سب باطل ہو گیا (فَخَلَبُوهَا وَالْأَنْفُسَ وَاسْتَحْضِرُوا) فرعون اور اسکے ساتھی مغلوب ہو گئے اور ذلت و رسوائی کیساتھ اس میدان پسپا ہوئے۔ جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ پھٹے پڑنے کیڑے پن کر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لئے دُعا مانگ رہی تھی اور آل فرعون کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ فرعون کی وجہ سے پریشان حال ہیں اُسکے لئے دُعا مانگ رہی ہیں حالانکہ اُن کا غم و فکر سارا موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھا (اور انہیں کے غالب آنے کی دُعا مانگ رہی تھیں) اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس پر رحمت تمام ہو جاتی تو اُسی وقت وعدہ کر لیتا تھا کہ اب میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی دُعا سے وہ عذاب کا خطرہ ٹل جاتا تو اپنے وعدہ سے پھر جاتا تھا اور یہ کہہ دیتا تھا کہ کیا آپ رب کوئی اور بھی نشانی دکھا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تا آخر اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر طوفان اور مٹی ڈل اور کپڑوں میں جوئیں اور برتنوں اور کھانے میں مینڈکیں اور خون وغیرہ کے عذاب سنا کر دیئے جن کو قرآن میں آیات مفصلات کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اور فرعون کا حال یہ تھا کہ جب اُن میں سے کوئی عذاب آتا اور اُس سے عذاب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا کہ کی طرح یہ عذاب ہٹا دیجئے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے پھر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر بدعبدی کرتا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیدیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لیکر رات کے وقت شہر سے نکل گئے فرعون نے جب صبح کو دیکھا کہ یہ سب لوگ چلے گئے تو اپنی فوج تمام اطراف سے جمع کر کے اُنکے تعاقب میں چھوڑ دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اُس دریا کو جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے راستہ میں تھا یہ حکم دے دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر لاٹھی ماریں تو دریا میں بارہ راستے بن جانے چاہئیں۔ جن سے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل الگ الگ گزر سکیں۔ اور جب یہ گزر جائیں تو اُن کے تعاقب میں آنے والوں پر یہ دریا کہ بارہ حصے پھر مل جائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچے تو یہ یاد نہ رہا کہ لاٹھی مارنے سے دریا میں راستے پیدا ہوں گے اور اُن کی قوم نے اُن سے فریاد کی اِنَّا لَنَرُكَ مِنْ بَعْدِ تَوَكَّلِیْکُمْ لَمْ یَكُنْ لَکُمْ قُوَّةٌ اِلَّا بِرَحْمَةِ رَبِّکُمْ اَلَمْ یَجْعَلْ لَکُمْ سُلُوکَ

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا کہ دریا پر لاشی مارنے سے اس میں رستے پیدا ہو جائیں گے اور فوراً دریا پر اپنی لاشی ماری یہ وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے حصوں سے فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کے الگ الگ ٹکڑے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق بارہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ فرعونی افواج جو ان کے تعاقب میں تھیں انھوں نے دریا میں راستے دیکھ کر ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑے اور پیادے ڈال دیے تو دریا کے یہ مختلف ٹکڑے باہر ربانی پھر اسی میں مل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دیکھ کر اسے پہنچ گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں یہ نظر نہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھ غرق نہ ہوا ہو اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے دُعا فرمائی کہ فرعون کی ہلاکت ہم پر ظاہر کر دے قدرت حق نے فرعون کی مُردہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا اور سب نے اس کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستہ میں ان کا گزر

ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے **لَيْسَ مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا آلِهَةً كَمَا آلِهَةُ قَوْمٍ يَجْهَلُونَ** اِنَ هُوَ لَا يَرْجُو مَتَابَعًا لَّهُمْ (یعنی اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیکھ جیسے انھوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی بہالت کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں انکی عبادت برباد ہو نیوالی ہے (موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا) کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے معجزات اور اپنے اوپر انعامات دیکھ چکے ہو پھر بھی تمہارے یہ جاہلانہ خیالات نہیں بدلے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنے ان ساتھیوں کے یہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں ٹھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، تیس دن کے بعد واپس آ جاؤں گا اور میرے پیچھے بارہ دن علیہ السلام میرے نائب و خلیفہ رہیں گے ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا۔

موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور (اشارہ ربانی سے) تیس دن رات کا مسلسل روزہ رکھا تاکہ اسکے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو سکیں مگر تیس دن رات کے مسلسل روزہ سے جو ایک قسم کی بُو روزہ دار کے منہ میں ہو جاتی ہے یہ فکر ہوئی کہ اس بُو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شرف ہمکلامی نامناسب ہے تو پہاڑی گھاٹ کے ذریعہ مسواک کر کے منہ صاف کر لیا۔ جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کیا تو کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا یا پیا نہیں بلکہ صرف منہ صاف کر لینے کو پیغام

امتیاز کی بنا پر افطار کرنے سے تعبیر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ خیال ہو کہ آپ کے حکم ہونے کے لئے منہ کی بُو دُر کر کے صاف کر لوں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بُو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اب آپ ٹوٹ جائیے اور دس دن مزید روزے رکھئے پھر ہمارے پاس آئیے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔

ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت تیس روز گزر گئی اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناگوار ہوئی، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اپنی قوم میں ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریتہ مانگ رکھی تھیں یا انھوں نے تمہارے پاس ودیعت (امانت) رکھوا رکھی تھیں وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریت اور ودیعت کی تھیں اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہماری چیزوں کے معادضہ میں ہم نے رکھ لی ہیں مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی عاریت اور ودیعت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ اور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے اس لئے ایک گڑھا کھودا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں خواہ زیورات ہوں یا دوسری استعمالی اشیاء سب اس گڑھے میں ڈال دو (ان لوگوں نے اسکی تعمیل کی) ہارون علیہ السلام نے اس سارے سامان کے اوپر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا اور فرمایا کہ اب یہ نہ ہمارا رہا نہ ان کا۔

ان کے ساتھ ایک شخص سامری ایک ایسی قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا مگر جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبریل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا (یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اسیں زندگی اور نمود پیدا ہو جاتا ہے) اس نے اُس جگہ سے ایک مٹھی مٹی کو اٹھا لیا، اس کو ہاتھ میں لئے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اسکی مٹھی میں کوئی فرعون کی زیور وغیرہ ہے اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تم بھی ڈالو۔ اس نے کہا یہ تو اُس رسول (جبریل) کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا بجز اسکے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لئے ڈالوں وہ مقصد پورا ہو جائے، ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا اُس نے وہ مٹھی مٹی کی اس گڑھے میں ڈالی اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجئے، جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے

کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوتا، چاندی، لوہا، پتیں جو کچھ اس گروہ میں ڈالا گیا ہے ایک کائے کا بچھڑا بن جائے۔ ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی جو کچھ زیورات اور تانبا پتیل لوہا میں ڈالا گیا تھا سب کا ایک بچھڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر کائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوائ کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی اُس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اُس نے کہا یہی تھا ما خدا بت لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے۔ ایک فرقہ نے یہ کہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اُس وقت تک تکذیب نہیں کر سکتے جب تک موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال بتائیں اگر واقع میں یہی ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے کٹا ہٹکار نہیں ہو گئے اور یہ خدا نہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قول کی پیروی کریں گے۔

ایک اور فرقہ نے کہا کہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا نہ ہم اس پر ایمان لاسکتے ہیں نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرقہ کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اُس نے سامری کی تصدیق کر کے اسکو اپنا خدا مان لیا۔

ہارون علیہ السلام نے یہ فسادِ عظیم دیکھا تو فرمایا لَقَوْمٌ اِنْسَافٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَاِنَّ رَبَّكَوَالرَّحْمٰنِ فَاسْتَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ یَعْمَلُ لَکُمْ اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ اَعْمٰی، یعنی اے میری قوم تم فتنہ میں پڑ گئے ہو بلا شہدہ تمہارا رب اور خدا تو رحمن ہے تم میرا اتباع کرو اور میرا حکم مانو۔ انھوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ (علیہ السلام) کو کیا ہوا کہ ہم سے تیس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے اور وعدہ خلافی کی یہاں تک کہ اب چالیس دن ہو رہے ہو رہے ہیں۔ اُن کے کچھ بے وقوفوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھول گئے۔ اُس کی تلاش میں پھرتے ہو گئے۔

اس طرف جب چالیس روز سے پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شرفِ تکلام نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس فتنہ کی خبر دی جس میں اُن کی قوم مبتلا ہو گئی تھی فَجَعَلَ مُوْسٰی اِلٰی قَوْمِہٖ غَضَبًا اَسْفًا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے میں اور انھوں کی حالتیں داپس آئے اور اگر وہ باتیں فرمائیں جو قرآن میں تم نے پڑھی ہیں۔ وَاَتٰی الْاَلْوَاہِیَّ وَآخِذًا بِذٰلِہِ الْخِیْرِ یَخْرُجُ اِلَیْہِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس غصے میں اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے اور الواحِ تورات جو کہ کدوہ طور سے ساتھ لائے تھے ہاتھ میں سے رکھیں پھر غصہ فرو ہونیکے بعد بھائی کا مذریعِ معلوم کر کے اسکو قبول کیا اور اُن کے لئے اللہ سے استغفار کیا، پھر سامری کے پاس گئے اور اُس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اُس نے جواب دیا قَبَضْتُ

قَبَضَةً مِّنْ أَثَرِ النَّبُوتِ، یعنی میں نے رسول (جبرئیل) کے نشانِ قدم کی مٹی اٹھائی تھی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جس چیز پر ڈالی جائے گی اُس میں حیات کے آثار پیدا ہو جائیں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھا فَبَيِّنْ لَهُمْ دَلِيلَكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یعنی میں نے اس مٹی کو (زیورات وغیرہ کے ڈھیر پر ڈال دیا) میرے نفس نے میرے لئے یہ کام پسندیدہ شکل میں دکھلایا۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّ عَلَيْهِ مَا كُنَّا مُنْذِرِينَ تَرَى كُنُفًى أَفَلَا تَنصِفُ فَنُفِى إِلَهِهِ نَسْفًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا کہ جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی مس نہ کرے (ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیگا) اور تیرے لئے ایک ميعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا کہ زندگی میں تو یہ عذاب چکھتا رہے، اور دیکھ اپنے اُس معبود کو جس کی تو نے پرستش کی ہے ہم اس کو آگ میں بلائینگے پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے، اگر یہ خدا ہوتا تو ہم کو اس غل پر قدرت نہ ہوتی۔

اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آگیا کہ ہم نقتلہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور سب کو اس حما پر غلبہ اور رشک ہونے لگا، جسکی رائے حضرت ہارون کے مطابق تھی (یعنی یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا) بنی اسرائیل کو اپنے اس گناہِ عظیم پر تائب ہو، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کے لئے بنی اسرائیل میں سے ستر ایسے صالحانیک لوگوں کا انتخاب کیا جو پوری قوم میں نیکی اور صلاح میں ممتاز تھے اور جو ان کے علم میں گویا سالہ پرستی سے بھی دور رہے تھے اس انتخاب میں بڑی چھان بین سے کام لیا۔ ان ستر منتخب صحابہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کوہِ طور کی طرف چلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں عرض کریں موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر پہنچے اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شرمندگی اس وفد کے سامنے ہوئی اور قوم کے سامنے بھی۔ اس لئے عرض کیا رَبِّ تَوَشَّعْتُ أَهْلَكَتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ ذُرِّيَّاتِي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفَهَاءُ مِنَّا، یعنی اے میرے پروردگار اگر آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو اس وفد میں آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، کیا آپ ہم سب کو اس لئے ہلاک کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ بیوقوفوں نے گناہ کیا ہے۔ اور دراصل وجہ اس زلزلہ کی یہ تھی کہ اس وفد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق و تفتیش کے باوجود کچھ لوگ انہیں سے شامل ہو گئے تھے جو پہلے گویا سالہ پرستی کر چکے تھے اور ان کے دلوں میں گویا سالہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دُعا و فریاد کے جواب میں ارشاد ہوا اور حُمتی و سِعَتی
 كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَصْنَعُ يَا ابْنِ يَسْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَخْلُودُ لَهُ مَكَتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت تو سب کو شامل ہے اور میں تمہیں قریب لکھ دیکھا
 اپنی رحمت کا پروانہ، اُن لوگوں کے لئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور
 جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں اُس رسولِ اُمّی کا جس کا ذکر لکھا
 ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔

یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ سے اپنا
 قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ نے جواب میں رحمت کا عطا فرمانا میری قوم کے
 علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا تو پھر آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا کہ مجھے
 بھی اُسی نبی اُمّی کی اُمت مرحومہ کے اندر پیدا فرما دیتے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل
 کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ ارشاد ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ انہیں سے
 ہر شخص اپنے متعلقین میں سے باپ یا بیٹے جس سے ملے اسکو تلوار سے قتل کر دے اُسی جگہ
 میں جہاں یہ گوسالہ پرستی کا گناہ کیا تھا۔

اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کا دل موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور انکو
 بے تصور صالح سمجھ کر ساتھ لیا تھا مگر درحقیقت ان کے دل میں گوسالہ پرستی کا جذبہ اب تک تھا
 وہ بھی اپنے دل میں نادم ہو کر تائب ہو گئے اور انہوں نے اُس شدید حکم پر عمل کیا جو اُن کی توبہ
 قبول کرنے کے لئے بطور غارہ نافذ کیا تھا (یعنی اپنے عزیز و اقارب کا قتل) اور جب انہوں نے
 یہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتول دونوں کی خطا معاف فرمادی اس کے بعد حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے تو مات کی اواح جن کو غصہ میں ہاتھ سے رکھ دیا تھا اٹھا کر اپنی قوم کو
 لے کر ارض مقدسہ (شام) کی طرف چل دیئے، وہاں ایک ایسے شہر پہنچے جس پر جبارین کا قبضہ
 تھا جن کی شکل و صورت اور قد و قامت بھی بیست تک تھی اُن کے ظلم و جور اور قوت و شوکت
 کے عجیب غریب قصے ان سے کہے گئے (موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے مگر
 بنی اسرائیل پر ان جبارین کے حالات سن کر رعب چھا گیا اور) کہنے لگے اے موسیٰ اس شہر میں تو
 بڑے جبازں لم لوگ ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم تو اس شہر میں اُس وقت
 تک داخل نہیں ہونگے جب تک یہ جبارین وہاں موجود ہیں، ہاں وہ یہاں سے نکل جائیں تو
 پھر ہم اُس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔

قَالَ رَبُّنَا مِنَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ، اس روایت کے راویوں میں جوہر زید بن ہارون ہے اس سے پوچھا گیا کہ کیا ابن عباسؓ نے اس آیت کی قرأت اسی طرح کی ہے، زید بن ہارون نے کہا کہ ہاں ابن عباسؓ کی قرأت یوں ہی ہے رَبُّنَا مِنَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ سے مراد قوم جبّارین کے دو آدمی ہیں جو اس شہر سے آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کا رعب طاری دیکھ کر کہا کہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب واقف ہیں تم ان کے ذیل ڈول اور ان کی جسامت اور ان کی بڑی تعداد سے ڈر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں دل (کی قوت) بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تم ذرا شہر کے دروازے تک چلے چلو تو دیکھ لینا کہ (وہ ہتھیار ڈال دیں گے) اور تم ہی ان پر غالب آؤ گے۔

اور بعض لوگوں نے رَبُّنَا مِنَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم بنی اسرائیل کے تھے۔ قَالُوا اِنَّمَا هِيَ اِثْنَانِ الذَّكَرُ الْاَبْلَقُ وَالْاُنثَى الْاَسْفَلُ فَاِذَا هَبَّتْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا اَلْهَبُنَا نَارِ دُونَ، یعنی بنی اسرائیل نے ان دونوں آدمیوں کی نفیست مٹنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب اس بیہودگی کے ساتھ دیا کہ اے موسیٰ! ہم تو اس شہر میں اس وقت تک ہرگز نہ جائیں گے جب تک جبّارین وہاں موجود ہیں اگر آپ انکی مقابلہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپ کا رب بکران سے ڈھکڑیجے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ کے بیشمار انعامات کے ساتھ ہر قدم پر ان کی سرکشی اور بیہودگی کا مشاہدہ کرتے رہے تھے مگر اس وقت تک صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، کبھی ان کے لئے بددعا نہیں کی اس وقت ان کے اس بیہودہ جواب سے وہ بہت دل شکستہ اور غمگین ہو گئے اور ان کے لئے بددعا کی، ان کے حق میں فاسقین کے الفاظ استعمال فرمائے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی فاسقین کا نام دیدیا اور اس زمین مقدس سے ان لوگوں کو چالیس سال کے لئے محروم کر دیا اور اس کھلے میدان میں ان کو ایسا قید کر دیا کہ صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے کہیں قرار نہ تھا۔ مگر چونکہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے ان کی برکت اور طفیل سے اس قوم فاسقین پر اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں برستی رہیں کہ اس میدان تہ میں یہ جس طرف چلتے تھے بادل ان کے سروں پر سایہ کر دیتا تھا، ان کے کھانے پینے من و سلویٰ نازل ہوتے تھے، ان کے کپڑے معجزانہ انداز سے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے۔ اور ان کو ایک مربع پتھر عطا فرما دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیدیا تھا کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہو تو اس پتھر پر اپنی لاشی مار دو تو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہو جاتے تھے، پتھر کی ہر جانب سے

تین چٹے پہنے لگتے تھے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں یہ چٹے متعین کر کے تقسیم کر دیے گئے تھے تاکہ باہم جھگڑانہ پیدا ہو اور جب بھی یہ لوگ کسی مقام سے سفر کرتے اور پھر کہیں جا کر منزل کہتے تو اس پتھر کو وہیں موجود پاتے تھے (قصص)

حضرت ابن عباسؓ نے اس حدیث کو مرفوع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے اور میرے نزدیک یہ درست ہے کیونکہ حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کو یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا تو اس بات کو منکر اور غلط قرار دیا جو اس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس قبیلے کو قتل کیا تھا اور اسکا سراغ قوم فرعون کو نہیں مل رہا تھا تو اُس کی مخبری اُس دوسرے فرعونی شخص نے کی جس سے دوسرے روز یہ اسرائیلی لڑ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس فرعونی کو توکل کے واقعہ قتل کا علم نہیں تھا وہ اسکی مخبری کیسے کر سکتا تھا اس کی خبر تو صرف اسی لڑنے والے اسرائیلی کو معلوم تھی۔

جب حضرت معاویہؓ نے انکی حدیث کے اس واقعہ کا انکار کیا تو ابن عباسؓ کو غصہ آیا، اور حضرت معاویہؓ کا ہاتھ پکڑ کر سعد بن مالک زہری کے پاس لے گئے اور اُن سے کہا کہ اے ابوہاشم کیا تمہیں یاد ہے جب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث بیان فرمائی، اس راز کا افشاء کرنے والا اور فرعون کے پاس مخبری کرنے والا اسرائیلی تھا یا فرعونی۔ سعد بن مالک نے فرمایا کہ فرعونی تھا کیونکہ اُسے اسرائیلی سے یمن لیا تھا کہ کل کا واقعہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا اسنے اسکی شہادت فرعون کے پاس دے دی، امام نسائی نے یہ پوری طویل حدیث اپنی کتاب سنن کبریٰ کی کتاب التفسیر میں نقل فرمائی ہے۔

اور اس پوری حدیث کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی یزید بن ہارون کی سند سے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ ابن عباسؓ کا اپنا کلام ہے جس کو انھوں نے کعب بن احبار کی اُن اسرائیلی روایات سے لیا ہے جن کے نقل کرنے اور بیان کرنے کو جائز رکھا گیا ہے۔ ہاں کہیں کہیں اس کلام میں مرفوع حدیث کے جملے بھی شامل ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس پوری حدیث اور اُس پر ذکور الصدق تحقیق و تصدیق لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابوالججاج مزنی بھی ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی طرح اس روایت کو موقوف بہ ابن عباسؓ کا کلام قرار دیتے تھے۔ انتہی (تفسیر ابن کثیر از ۱۲۸ تا ۱۵۱ جلد ۳)

مذکور الصدق قصہ موسیٰ علیہ السلام سے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا استقراء تمام حاصل شدہ نتائج و عبرت اور فوائد ہمہ فرمایا ہے کہ کثر سورتوں میں اسکا کچھ نہ کچھ ذکر آ ہی جاتا ہے

وجہ یہ ہے کہ یہ قصہ ہزاروں عبرتوں اور حکمتوں پر اور خداوند سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے عجیب مظاہر پر مشتمل ہے جس سے انسان کا ایمان بچتا ہوتا ہے اور اس میں عملی اور اخلاقی ہدایتیں بھی پیش کرتی ہیں۔ چونکہ اس جگہ یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کے ذیل میں آئی ہوئی عبرتوں، نصیحتوں اور ہدایتوں کا کچھ حصہ بھی لکھ دیا جائے۔

فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اُس پر قدرت حق کا حیرت انگیز ردِ عمل | فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا تو اسرائیلی لڑکوں کی پیدائش بند کرنے کے لئے قتل عام کا حکم دیدیا۔ پھر اپنی ملکی اور ذاتی مصلحت سے ایک سال کے لڑکوں کو باقی رکھنے اور دوسرے سال کے لڑکوں کے قتل کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اُس سال میں پیدا کر دیتے جو سال بچوں کو باقی چھوڑنے کا تھا مگر قدرت کو منظور یہ ہوا کہ اس احمق کی اس ظالمانہ تدبیر کو پوری طرح اس پر الٹ دیا جائے اور اس کو خوب بے وقوف بنایا جائے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرمایا جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اور اپنی حکمت بالآخر سے صورت ایسی پیدا کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس بیمارِ عالم کے گھر میں پرورش پائیں، فرعون اور اُس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق و رغبت سے اپنے گھر میں پالا، سارے شہر کے اسرائیلی لڑکے موسیٰ کے شہسوار قتل ہو رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں آرام و آسائش اور عزت و اکرام کے ساتھ اُن کے خرچ پر پرورش پا رہے تھے۔

در بہ بند و دشمن اندر خانہ بُود | حیلہ فرعون زیر افسانہ بُود
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معجزانہ انعام | حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر عام بچوں کی طرح کسی آتما اور شرعونی تدبیر کا ایک اور انتقام کا دودھ قبول کر لیتے تو اُن کی پرورش اپنے دشمن فرعون کے گھر پھر بھی آرام کے ساتھ ہوتی مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اُن کی جدائی سے پریشان رہتیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی کا فر عورت کا دودھ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کا فر عورت کے دودھ سے بھی بچالیا اور اُن کی والدہ کو بھی جدائی کی پریشانی سے نجات دی اور نجات بھی اس طرح کہ فرعون کے گھر والے ان کے ممنون احسان ہوئے ان پر ہدایا اور تحفوں کی بارش ہوئی اور اپنے ہی محبوب بچے کو دودھ پلانے پر فرعون نے دربار سے معاوضہ بھی ملا اور عام ملازموں کی طرح فرعون کے گھر میں بھی رہنا نہ پڑا فَبَارَكِ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَائِفِينَ۔

صنعت کاروں اور تاجروں وغیرہ کیلئے ایک بشارت | ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صنعت کار اپنی صنعت و حرفت میں نیک ثواب کی رکھے اُس کی مثال

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا جائیں اور اسکا دوسروں سے معاوضہ لیں (ابن کثیر) مطلب یہ ہے کہ کوئی مہمار مسجد، خانقاہ، مدرسہ یا کوئی رفاہ عام کا ادارہ تعمیر کرتا ہے اگر اُس کی نیت صرف اپنی مزدوری کرنے اور پیسے کمانے کی ہے تو اس کو صرف وہی ملے گا، اور اگر اُس نے نیت یہ بھی کر لی کہ یہ تعمیرات نیک کاموں میں آئیں گی اُن سے اہل دین کو نفع پہنچے گا اس لئے دوسری قسم کی تعمیرات پر اُن کو ترجیح دی تو اسکو اُمّ موسیٰ علیہ السلام کی طرح مزدوری بھی ملے گی اور اپنا دینی فائدہ بھی۔

اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایک **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** میں اسطرح اشارہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ محبوبیت کی شان عطا ہوتی ہے کہ اپنے محسوس بندوں کو ایک خاص شان محبوبیت کی عطا فرمادیتے ہر دیکھنے والا اُن سے محبت کرتا ہے۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** میں جن کو دیکھ کر اپنا پرایا، دوست دشمن سب محبت کرنے لگتے ہیں انبیاء علیہم السلام کا تو بڑا مقام ہے بہت سے اولیاء اللہ میں بھی اس محبوبیت کا مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی مسلمان سے فرعون کا فرسخ کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہو گیا اسکو خطا کس بنا پر رستہ اڑا دیا گیا ایک فرعون کا فر کو لڑتا ہوا دیکھ کر فرعون کو رستہ مارا جس سے وہ مر گیا اُس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی عمل شیطان فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس خطا کی معافی طلب کی وہ معاف بھی کر دی گئی۔

مگر یہاں ایک فقہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرعونی شخص ایک کافر عربی تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاہدہ صلح بھی نہ تھا نہ اُس کو اہل ذمہ کافروں کی فہرست میں داخل کیا جاسکتا ہے جن کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے، یہ تو عربی کافر تھا جس کا حکم اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ وہ مباح الدم ہے اسکا قتل کوئی گناہ نہیں، پھر یہاں اس کو عمل شیطان اور خطا کس بنا پر قرار دیا گیا۔

عام کتب تفسیر میں کسی نے اس سوال سے تعرض نہیں کیا۔ احقر جب سیدی حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کے حکم سے احکام القرآن کی تصنیف میں مشغول تھا اور اس میں یہ واقعہ زیر تحریر آیا تو حضرت نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ اگرچہ اس فرعونی شخص سے براہ راست کوئی صلح معاہدہ صلح یا ذمہ کا نہیں تھا مگر چونکہ اُس وقت نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی نہ اس فرعون کی، بلکہ دونوں حکومت فرعون کے شہری تھے اور ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن تھے یہ ایک قسم کا عملی معاہدہ تھا، فرعونی کے قتل میں اس عملی معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی اسلئے اسکو خطا قرار دیا گیا اور یہ خطا چونکہ قصد نہیں بلکہ اتفاقاً ہو گئی اسلئے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت نبوت کے منافی نہیں۔

سیدی حضرت حکیم الامت اسی بنا پر مشترک ہندوستان میں جبکہ مسلمان اور ہندو دونوں انگریز کی حکومت میں رہتے تھے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہ رکھتے تھے کہ وہ کسی ہندو کی جان مال پر ظلم کرے۔
 ضعیفوں کی امداد اور خدمت خلق | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین سے باہر کنوئیں پر دو عورتوں
 دین و دنیا کے لئے نافع اور مفید | کو دیکھا جو اپنے نہ منعت کی بنا پر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی
 تھیں، یہ عورتیں بالکل اجنبی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مسافر تھے مگر ضعیفوں کی امداد و خدمت
 مقصد لئے شرافت اور اللہ کے نزدیک محبوب عمل تھا اس لئے اُن کے واسطے محنت اٹھائی، اور انکی
 بکریوں کو پانی پلا دیا اسکا اجر و ثواب تو اللہ کے پاس بڑا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اُنکے اسی
 عمل کو مسافرانہ بے کسی اور بے سروسامانی کا ایسا علاج بنا دیا جو اُن کی اگلی زندگی اُن کی شان
 کے مطابق سنوارنے کا ذریعہ بن گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور اُن کی دامادی شرف
 حاصل ہوا، جو ان ہونے کے بعد جو کام اُن کی زادہ کو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے غربت کے عالم میں اپنے
 ایک نبی کے ہاتھ سے انجام دلویا۔

دو پیغمبروں میں اجیر اور آخر کا معاملہ | موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر پہنچا
 اور اس کی حکمتیں اور فوائد عجیب | ہو کر فرعونی سپاہیوں کے خوف سے مطمئن ہوئے تو حضرت
 شعیب علیہ السلام نے عاجزی سے مشورہ پر اُن کو اپنے یہاں اجیر رکھنے کا خیال ظاہر فرمایا
 اسیں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور خلق اللہ کے لئے اہم ہدایتیں ہیں۔

اقل یہ کہ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول تھے ایک مسافر غریب الوطن کی اتنی
 امداد اُن سے کہ مستبعد نہ تھی کہ کچھ عرصہ اپنے یہاں ہو کسی معاونہ خدمت کے مہمان رکھ لیتے مگر غالباً
 اُنھوں نے پیغمبرانہ فراست سے موسیٰ علیہ السلام کا عالی حوصلہ ہونا معلوم کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ
 دیر تک مہمانی قبول نہ کریں گے در کسی دوسری جگہ چلے گئے تو اُن کو تکلیف ہوگی اس لئے بے تکلف
 معاملہ کی صورت اختیار کر لی جس میں دوسروں کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ کسی کے گھر جا کر اپنا بارگاہ
 پر ڈالنا شرافت کے خلاف ہے۔

دوسرے اسیں یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت
 سے فائز کرنا چاہتے تھے جس کے لئے اگرچہ کوئی مجاہدہ و عمل نہ شرط ہے اور نہ وہ کسی عمل و مجاہدہ
 کے ذریعہ حاصل کیا سکتی ہو وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہوتا ہے مگر عادتہ اللہ
 یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی مجاہدات اور محنت و مشقت کے دور سے گزارتے ہیں جو اخلاق
 انسانی کی تکمیل کا ذریعہ اور دوسروں کی اصلاح کا بڑا سبب بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی
 اس وقت تک شاہانہ اعزاز و اکرام میں گزری تھی آگے اُن کو خلق خدا کے لئے پادری و رہبر اور انکا

مصلح بننا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اس مزدوری و محنت کے معاہدہ میں اُن کی اخلاقی تربیت کا راز بھی پوشیدہ تھا، عارف شیرازی نے اسی کو کہا ہے ۵

شیان دادی ایمن گئے رسد برادر ۶ کہ چند سال بجاں خدمت شعیب کند
قیسے جو خدمت ان سے لی گئی وہ بکریاں چرانے کی تھی، یہ عجیب بات ہے کہ یہ کام اکثر انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے شاید اس میں یہ راز بھی ہو کہ بکری ایسا جانور ہے جو جگہ سے آگے پیچھے بھاگنے کا عادی ہوتا ہے جس پر چرانے والے کو بار بار غصہ آتا ہے، اس غصہ کے نتیجہ میں اگر وہ اس بھاگنے والی بکری سے قطع نظر کرے تو بکری ہاتھ سے گئی وہ کسی بھیڑیہ کا لقمہ بنے گی اور اپنی مرضی کے تابع پلانے کے لئے اسکو مار پیٹ کرے تو وہ کمزور اتنی ہے کہ ذرا چوٹ مار دو تو ٹانگ ٹوٹ جانے اس لئے چردا ہے کو بڑے صبر و حلم سے کام لینا پڑتا ہے۔ عام خلق خدا تعالیٰ کا بھی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہی حال ہوتا ہے ہمیں انبیاء نہ اُن سے صرف نظر کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ تشدد کر کے اُن کو راستہ پر لاسکتے ہیں صبر و حلم ہی کو شیوہ بنانا پڑتا ہے۔

کسی کو کوئی عہدہ اور ملازمت سپرد کرنے کے لئے بہترین دستور العمل | اس قسط میں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے جو اپنے والد کو یہ شورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھ لیا جائے اس مشورہ کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بہترین اجیر وہ شخص ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو، امین بھی۔ قوی سے مراد اس کام کی قوت و صلاحیت والا ہونا، جو کام اُسکے سپرد کرنا ہے اور امین سے مراد یہ ہے کہ اُنہیں کی سابقہ زندگی کے حالات اس کی امانت و دیانت پر شاہد ہوں، آجکل مختلف ملازمتوں اور سرکاری و غیر سرکاری عہدوں کے لئے انتخاب کا جو اصول رکھا جاتا ہے اور درخواست گزار میں جن اوصاف کو دیکھا جاتا ہے اگر غور کریں تو سب کے سب ان دو نکتوں میں جمع ہیں بلکہ اُن کے تفصیلی شرائط میں بھی یہ جامعیت عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ امانت و دیانت تو کہیں زیر غور ہی نہیں آتی صرف علمی قابلیت کی ڈگریاں معیار ہوتی ہیں اور آجکل جہاں کہیں سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے نظام میں ابتری پائی جاتی ہے وہ بیشتر اسی اصولِ دیانت کو نظر انداز کر چکا نتیجہ ہوتا ہے۔ قابل اور عاقل آدمی جب امانت و دیانت سے کورا ہوتا ہے تو پھر وہ کام چوری اور رشوت خوری کے بھی ایسے ایسے راستے نکال لیتا ہے کہ کسی قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اسی نے آج دنیا کے بیشتر سرکاری و غیر سرکاری اداروں کو بیکار بلکہ مضر بنا رکھا ہے۔ اسلامی نظام میں اسی لئے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے جس کے برکات دُنیا نے صدیوں تک دیکھے ہیں۔

ساحرِ دل اور پیغمبر کے مسائل میں کھلے ہزار فرق | فرعون نے جن جادو گروں کو جمع کیا تھا اور پورے ملک کا قوم کا خطرہ اُن کے سامنے رکھ کر کام کرنے کو کہا تھا اسکا تقاضا یہ تھا کہ وہ خود اپنا کام سمجھ کر

اس خدمت کو دل و جان سے انجام دیتے مگر وہاں ہوا یہ کہ خدمت شروع کرنے سے پہلے سوئے بازی شروع کر دی کہ ہمیں کیا ملے گا۔

اس کے بالمقابل تمام انبیاء علیہم السلام کا عام اعلان یہ ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

آجیہ، یعنی میں تم سے اپنی خدمت کا کوئی معادضہ نہیں مانگتا اور انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ و دعوت کے موثر ہونے میں اُن کے اس استغناء کا بڑا دخل ہے۔ جب سے علماء دین اہل فتویٰ اہل خطابت و دعا کی خدمت کا انتظام اسلامی بیت المال میں نہیں رہا ان کو اپنی تعلیم اور وعظ و امامت پر تنخواہ لینے کی مجبوری پیش آئی وہ اگرچہ متاخرین فقہاء کے نزدیک بدرجہ مجبوری جائز قرار دی گئی مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس معادضہ لینے کا اثر تبلیغ و دعوت اور اصلاح خلق پر نہایت بُرا ہوا جس نے اُن کی کوششوں کا فائدہ بہت ہی کم کر دیا۔

فرعونی جادو گردوں کے جادو کی حقیقت | ان لوگوں نے اپنی لاشیوں اور رسیوں کو بظاہر سناپ بنا کر دکھلایا تھا کیا وہ واقعی سناپ بن گئی تھیں اسکے مستحق الفاظ قرآن یَخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَشْتَعِي سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت سناپ نہیں بنی تھی بلکہ یہ ایک قسم کا مسمریزم تھا جس نے خیالات حاضرین پر تصرف کر کے ایک قسم کی نظر بندی کر دی کہ حاضرین کو وہ چلتے پھرتے سناپ دکھائی دیتے تھے۔

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی جادو سے کس شے کی حقیقت تبدیل ہی نہیں ہو سکتی، اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان جادو گردوں کا جادو تبدیل حقیقت کے درجہ کا نہیں تھا۔

قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات | اسلام نے وطنی، نسبی، قبائلی تقسیموں کو قومیت کی حد تک، کوئی مذموم عمل نہیں کی بنیاد بنانے پر سخت نکیر کیا ہے اور ان تفرقوں کو مٹانے

کی ہر قدم ہر کام میں کوشش کی ہے بلکہ اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد ہی اسلام کی دینی قومیت ہے جس میں عربی، عجمی، حبشی، فارسی، ہندی، سندھی سب ایک قوم کے افراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لئے سب سے پہلا کام ہاجرین و انصار میں یکسانیت اور موافقات قائم کرنے سے شروع فرمایا تھا اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں قیامت تک کے لئے یہ دستور العمل دیر یا تھا کہ علاقائی اور نسبی اور لسانی امتیازات سب بُت ہیں جن کو اسلام نے توڑ ڈالا ہے، لیکن معاشرتی معاملات میں ایک حد تک ان امتیازات کی رعایت کو گوارا کیا گیا ہے کیونکہ کھانے پینے رہنے پہننے کے طریقے مختلف قبائل اور مختلف اوطان کے الگ الگ ہوتے ہیں اُس کے خلاف کرنا تکلیف شریعہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بنی اسرائیلیوں کو مصر سے ساتھ لیکر مکہ لے گئے تھے اُن کے

بارہ قبیلے تھے، حق تعالیٰ نے ان قبیلوں کے امتیاز کو معاشرتی معاملہ میں جائز رکھا اور دریا میں بھی جو راستے بطور معجزہ پیدا فرمائے تو بارہ راستے الگ الگ ہر قبیلے کے لئے پیدا فرمائے، اکی طرح دادی تہ میں جس پتھر سے بطور معجزہ پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے وہ بھی بارہ ہوتے تھے۔ تاکہ قبائل میں مزاحمت نہ ہو، ہر ایک قبیلہ اپنا مقررہ پانی حاصل کرے۔ **وَلَا تَجِدُ أُمَّلًا**

جماعتی انتظام کے لئے | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مہینے کے لئے اپنی قوم سے الگ خلیفہ اور نائب بنانا | ہو کر کوہ طور پر عبادت میں مشغول ہونا چاہا تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر سب کو ہدایت کی کہ میرے پیچھے سب ان کی امانت کرنا تاکہ آپس میں اختلاف و نزاع نہ پھوٹ پڑے۔ اس سے معلوم ہو کہ کسی جماعت یا خاندان کا بڑا اگر کہیں سفر پر جائے تو سنت انبیاء یہ ہے کہ کسی کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنا جائے جو ان کے نظم و ضبط کو قائم رکھے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے | بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر جانبری کے لئے بڑی سے بڑی بُرائی کو وقتی طور پر برداشت کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سب کو دعوت حق تو دی مگر

اُن میں سے کسی فرقہ سے کئی اجتناب اور بیزاری و علیحدگی کا موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اعلان نہیں کیا۔ اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انھوں نے یہی عذر پیش کیا کہ میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے اُن میں تفرقہ پھیل جاتا، **لَا تَجِدُ خَلْقًا أَنْ يَقُولَ قَوْلًا قَوْلًا** بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ تَرَىٰ قَوْلًا، یعنی میں نے اس لئے کسی بھی فرقہ سے علیحدگی اور بیزاری کا شدت سے اظہار نہیں کیا کہ کہیں آپ واپس آکر مجھے یہ نرم نہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری ہدایت کی پابندی نہیں کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اُن کے عذر کو غلط نہیں قرار دیا بلکہ صحیح تسلیم کر کے اُن کے لئے دُعا و استغفار کیا! اس سے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کے لئے وقتی طور پر اگر کسی بُرائی کے معاملے میں نرمی برتی جائے تو درست ہے **وَلَوْ تَرَىٰ قَوْلًا قَوْلًا قَوْلًا**

قتلہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات اُدھر لکھی گئی ہیں اُن کے آخر میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجنے کا حکم ایک خاص ہدایت کے ساتھ دیا گیا ہے یعنی **مَقُولًا قَوْلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَدَّبَّرُوا وَخَشْيًا**۔ اس میں۔

پیغمبرانہ دعوت کا ایک ہم اصول | یہ بیان ہوا ہے کہ فریقِ مخفی حاکم ہی سرکش اور غلط سے غلط عقائد و خیالات کا حامل ہوا اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والوں پر لازم ہے کہ اسکے ساتھ بھی ہمدردانہ خیر خواہانہ انداز سے بات نرم کریں! اسی کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کچھ

غور و فکر پر مجبور ہو جائے اور اسکے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔

فرعون جو خدائی کا دعویٰ رجببار اور ظالم ہے، جو اپنی ذات کی حفاظت کے لئے ہزار ہا بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا مجرم ہے اُس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں کہ اُس کی بات نرم کریں تاکہ اسکو غور و فکر کا موقع ملے۔ اور یہ اُس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے اور گمراہی سے باز آنے والا نہیں ہے مگر اپنے پیغمبروں کو اس اصول کا پابند کرنا تھا جس کے ذریعہ خلق خدا سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو کر خدا تعالیٰ کے خوف کی طرف آجائے۔ فرعون کو ہدایت ہو یا نہ ہو مگر اصول یہ ہونا چاہیے جو ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔

آج کل جو بہت سے اہل علم اپنے اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کو اسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں انہیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۝۳۵ قَالَ

ہوئے اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ سبک پڑے ہم پر یا جوش میں آجائے

لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۝۳۶ قَالَتِيهِ فَقُولَا

نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں سو جاؤ اس کے پاس اور کہو

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا

ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے سو بھیجے ہماریساتھ بنی اسرائیل کو اور مست

تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ

ستان کو ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی اور سلامتی ہو اسکی جو مان لے

اتَّبِعِ الْهُدَىٰ ۝۳۷ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ

راہ کی بات ہم کو حکم دیا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے

مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝۳۸ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ ۝۳۹ قَالَ

اور منہ پھیرے بولا پھر کون ہے رب تم دونوں کالے موسیٰ کہا

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝۴۰

رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سبھائی

تخلیص تفسیر

(جب یہ حکم دونوں صاحبوں کو پہنچ چکا تو) دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار (تم) تبلیغ کے لئے مامور ہیں لیکن ہم کو غرضیت ہے کہ (کہیں وہ ہم پر) تبلیغ سے پہلے ہی زیادتی نہ کر بیٹھے (کہ تبلیغ ہی وہ جادو ہے) یا یہ کہ (میں تبلیغ کے وقت اپنے کفر میں) زیادہ شرارت نہ کرنے لگے (کہ اپنی بک بک میں تبلیغ نہ سنے نہ سننے دے جس سے وہ عدم تبلیغ کے برابر ہو جائے) ارشاد ہوا کہ (اس امر سے مطلق) غرضیت نہ کرو (کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب سُننا دیکھتا ہوں) میں تمہاری حفاظت کروں گا اور اس کو وہ عیب کہ دونوں گناہوں سے پوری تبلیغ کر سکو جیسا دوسری آیت میں ہے فَجَعَلْنَاهُ نَجْمًا صَافً سو تم (بے خوف و خطر) اس کے پاس جاؤ اور (اس سے) کہو کہ ہم دونوں یہ سے پروردگار کے فرستدہ ہیں کہ تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے (سو) تو ہماری اطاعت کر اصلاح عقیدہ میں بھی کہ تمہارے تصدیق کر اور اصلاح اخلاق میں بھی کہ ظلم وغیرہ سے باز آؤ اور) بنی اسرائیل کو (دین پر تو ناحق ختم کرتا ہے اپنے چنبہ ظلم سے ہا کر کے) ہمارے ساتھ جائے دے (کہ جہاں چاہیں اور جس طے چاہیں) اور ان کو تبلیغیں رست پہنچاؤ اور) ہم (جو دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں تو خالی خوں نہیں بلکہ ہم) تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے (اپنی نبوت کا) نشان (یعنی معجزہ بھی) لائے ہیں اور (تصدیق اور قبول حق کا ثمرہ اس قاعدہ کلیہ سے معلوم ہوگا کہ) ایسے شخص کے لئے (مذاب الہی سے) سلامتی ہے جو اسیدھی راہ پر چلے (وہ تکذیب و رد حق کے باب میں) ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ (اللہ کا) مذاب (تہر کا) اس شخص پر ہوگا جو (حق کو) جھٹلا دے اور (س سے) روگردانی کرے (غرض یہ سارا مضمون جا کر اس سے کہو چنانچہ دونوں حضرات تشریف لے گئے و باکر اس سے سب کہہ دیا) وہ کہنے لگا کہ پھر (یہ تو بتلاؤ کہ) تم دونوں کا رب کون ہے (جس کے تم اپنے کو فرستادہ بتلاتے ہو) ۱۔ یٰ موسیٰ (جواب میں) موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ ہمارے (دونوں کا بلکہ سب کا) رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی پھر ان میں جو جائیداد چیزیں تھیں ان کو ان کے منافع و مصالح کی طرف) رہنمائی فرمائی (چنانچہ ہر جانور اپنی من سب غذا اور جوڑہ اور مسکن وغیرہ ڈھونڈ لیتا ہے پس وہی ہمارا بھی رب ہے)۔

معارف و مسائل

حضرت موسیٰ کو خوف کیوں ہوا | إِنَّمَا نَخَافُكَ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اس جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو طرح کے خوف کا اظہار کیا۔ ایک ان یقین کے لئے جس کے صلی

معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ شاید فرعون ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے، دوسرا خوف ان بطنے کے لفظ سے بیان فرمایا جسکا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ اس سے بھی زیادہ سرکشی پر اتر آئے کہ آپ کی شان میں نامناسب کلمات کہنے لگے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتداء کلام میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا اور انہوں نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ شریک کرنیکی درخواست کی اور یہ درخواست قبول ہوئی تو اسی وقت حق تعالیٰ نے اُن کو یہ بتلادیا تھا کہ سَنَسْئَلُكَ عَنْ صُلَّتْ لَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَلَكًا سُلْطَانًا فَلَا يَصْكُوتُ إِلَيْكَ، نیز یہ بھی اطمینان دلادیا گیا تھا کہ آپ کی درخواست میں جو جو چیزیں طلب کی گئی ہیں وہ سب ہم نے آپ کو دیدیں قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى، ان مطلوب چیزوں میں شرح صدر بھی تھا جسکا حاصل یہی تھا کہ مخالف سے کوئی دل تنگی اور خوف و ہراس پیدا نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے بعد پھر یہ خوف اور اسکا خباہت کیسا ہی اسکا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلا وعدہ کہ ہم آپ کو غلبہ عطا کریں گے اور وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ ایک مبہم وعدہ ہے کہ مراد غلبہ سے حجت و دلیل کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور مادی غلبہ بھی۔ نیز یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ اُن پر غلبہ تو جب ہو گا کہ وہ ان کے دائل میں معجزات دیکھیں مگر خطرہ یہ ہے کہ وہ کلام سننے سے پہلے ہی اُن پر حملہ کر بیٹھے اور شرح صدر کے لئے یہ لازم نہیں کہ طبعی خوف بھی جاتا رہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی چیزوں سے طبعی خوف تو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے جو وعدوں پر پورا ایمان و یقین ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی لاشی کے سانپ بن جانے کے بعد اس کے کپڑے سے ڈرنے لگے تو حق تعالیٰ نے فرمایا لَا تَخَفْ ذُرِّيَّتِي اور دوسرے تمام مواقع خوف میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ طبعی اور بشری خوف لاحق ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت کے ذریعہ اس کو زائل فرمایا۔ اسی واقعہ کی آیات میں خُذْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ اور قَاتِلْهُمْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا اور ذَاوَجَسٍّ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُوسَى کی آیات اس مضمون پر شاہد ہیں حضرت خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بشری خوف کی وجہ سے مدینہ شریف کی طرف اور کچھ صحابہ کرام نے پہلے حبشہ کی پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ احزاب میں اسی خوف سے بچنے کے لئے خندق کھودی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نصرت و غلبہ بار بار آچکا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ مواعید ربانی سے یقین تو ان سب کو پورا حاصل تھا مگر طبعی خوف جو بمقتضائے بشریت انبیاء میں بھی ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔

اِنتَنی مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَ اَازی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کیساتھ ہوں سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ معیت سے مراد نصرت و امداد ہے جسکی پوری حقیقت و کیفیت کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوتِ ایمان کیے ملاحظہ فرمائی قوم کو معاشی مصیبت سے بھی پھڑانے کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام جب خلقِ خدا کو ہدایتِ ایمان دینے کا منصب رکھتے ہیں اسی طرح اپنی اُمت کو دنیوی اور معاشی مصائب سے آزاد کرنا بھی

انکے منصب میں شامل ہوتا ہے اسلئے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتِ فرعون میں دونوں چیزیں شامل ہیں اول اللہ پر ایمان، دوسرے بنی اسرائیل کی آزادی خصوصاً اس آیت مذکورہ میں تو صرف اسی دوسرے جز کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر ہر ایک کے وجود کے مناسب کو ہدایت فرمائی جس سے وہ اس کام میں لگ گئی تفصیل اسکی یہ ہے کہ ایک ہدایت جو انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ اور فرضِ منصبی ہے وہ تو خاص ہدایت ہے جس کے مخاطب اہل عقول انسان اور نباتات ہی ہوتے ہیں۔ ایک دوسری

قسم کی تکوینی ہدایت بھی ہے جو مخلوقات میں ہر چیز کے لئے عام اور شامل ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا اور ان سے مرکب ہونیوالی ہر شے کو حق تعالیٰ نے ایک قسم کا ادراک شعور دیا ہے جو اگرچہ انسان و جن کی برابر نہیں مگر اسی لئے احکامِ حلال و حرام ان چیزوں پر عائد نہیں ہوتے مگر ادراک شعور سے خالی نہیں، اسی ادراک شعور کے راستہ حق تعالیٰ نے ہر شے کو اسکی ہدایت کر دی کہ تو کس کام سے لئے پیدا کی گئی ہے، تجھے کیا کرنا ہے۔ اسی تکوینی حکم اور ہدایت کے تابع زمین و آسمان اور اُن کی تمام مخلوقات اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی ذیون پر لگے ہوئے ہیں۔ چاند سورج اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسرے ستارے و ثوابت اپنے اپنے کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ایک منٹ یا سیکنڈ کا بھی کبھی فرق نہیں ہوتا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی اپنی اپنی منشاء میں لگے ہوئے اُن سے بغیر حکم ربانی سرِ مو فرق نہیں کرتے۔ ہاں جب اُن کا حکم ہوتا ہے تو کبھی آگ مگلا رہی بن جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے، اور کبھی پانی آگ کا بھی کام کرنے لگتا ہے جیسے قوم نوح کھلنے اُغْرِفُوا فَاذْجُلُوا نَارًا، بچہ کو ابتداء پیدائش کے وقت جبکہ اسکو کوئی بات سکھانا کسی کے بس میں نہیں یہ کس نے سکھایا کہ ماں کی چھاتی سے اپنی غذا حاصل کرے، اسکے لئے چھاتی کو دبا کر چُسنے کا ہنر کس نے بتلایا، بھوک پیاس سردی گرمی کی تکلیف ہو تو رو پڑنا اُس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر یہ روزنا کس نے سکھایا یہ وہی ہدایت ربانی ہے جو ہر مخلوق کو اسکی حیثیت اور ضرورت کے مطابق غیب سے بغیر کسی کی تعلیم کے عطا ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک عام ہدایت تکوینی ہر ہر مخلوق کے لئے ہے جسکی ہر مخلوق

تکوینی طور پر پابند ہے اور اسکے خلاف کرنا اسکی قدرت سے خارج ہے، دوسری ہدایت خاص اہل عقول انسان و جن کے لئے ہے یہ ہدایت تکوینی اور جبری نہیں بلکہ اختیاری ہوتی ہے، اسی اختیار کے نتیجہ میں اُس پر ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی میں پہلی ہی قسم کی ہدایت مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب سے پہلے رب العالمین کا وہ کام بتلایا جو ساری مخلوق پر حاوی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہم نے یا کسی دوسرے انسان نے کیا ہے۔ فرعون اسکا تو کوئی جواب نہ دے سکا اب ادھر ادھر کی باتوں میں ٹالیا اور ایک سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ جسکا حقیقی جواب عوام نہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہو بائیں وہ یہ کہ پچھلے دور کی تمام امتیں اور اقوام عالم جو بتوں کی پرستش کرتے رہے آپکے نزدیک اُن کا کیا حکم ہے وہ کیسے ہیں اُن کا انجام کیا ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سب گمراہ اور جنمی ہیں تو مجھے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ لو یہ ساری دنیا ہی کو بیوقوف گمراہ اور جنمی سمجھتے ہیں اور لوگ یہ سنکر اُن سے بدگمان ہونگے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائیگا مگر پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام نے اسکا ایسا حکمانہ جواب دیا جس سے اُسکا یہ منصوبہ غلط ہو گیا۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝۵۱ قَالَ عَلِمُوا عِنْدَ رَبِّي

بِوَلَا پتھر کیا حقیقت ہے اُن پہلی جماعتوں کی کہا اُن کی خبر میرے رب کے پاس

فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي ۝۵۲ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

دَاسِلَ زَيْتٍ ۖ كَيْتُونَا اور جلا میں تمہارے لئے اسمیں راہیں اور اُتارا آسمان سے

مَاءً ۖ فَآخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ تَحَاتِّ شَيْءٍ ۝۵۳ كَلِمًا

پانی پھر نکالی ہم نے اُس سے طرح طرح کی سبزی کھاد

وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ۝۵۴

اور چرا داپنے چوپایوں کو البتہ اسمیں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو

فِيهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَفِيهَا نَخْرِجُكُمْ ۖ تَارَةً أُخْرٰی ۝۵۵

اسی زمین سے ہم نے تمکو بنایا اور اسی میں پھر پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَآبَىٰ ۝۵۶ قَالَ أَجِئْتَنَا

اور ہم نے فرعون کو دکھلا دیں اپنی سب نشانیاں، پھر اُسے جھٹلایا اور نہ مانا بولا کیا تو آیا ہے

لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۝۵۷ فَلَنَأْتِيَنَّكَ رَبُّكَ

ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلہ میں

مِثْلَهُ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ

ایک ایسا ہی جادو، سو ٹھہرا لے ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ نہ ہم خلاف کریں اُس کا

وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَّىٰ ۝۵۸ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ

اور نہ تو ایک میدان صاف میں کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن

وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝۵۹

اور یہ کہ جمع ہوں لوگ دن چڑھے

خلاصہ تفسیر

فرعون نے (اس پر شبہ کیا اِنَّ الْعَذَابَ سَكَنِي مِنْ كَذِّبٍ وَتَوَلَّىٰ اور) کہا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا (جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اُن پر کون سا عذاب نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عذاب موعود دُنیا ہی میں آنا ضرور ہے بلکہ کبھی دُنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں ضرور ہی ہوگا پناہ (ان لوگوں کی بد اعمالیوں) کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر (اعمال) میں محفوظ ہے (گو ان کو دفتر کی حاجت نہیں مگر بعض حکمتوں سے ایسا ہی کیا گیا ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال معلوم ہیں اور) میرا رب (ایسا جاننے والا ہے کہ) نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے پس ان کے اعمال کا صحیح صحیح علم اسکو حاصل ہے مگر عذاب کے لئے وقت مقرر کر رکھا ہے جب وہ وقت آدیکھا وہ عذاب اپنی جاری کر دیا جائیگا۔ پس دُنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفر و تکذیب علت عذاب کی نہ ہو یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو چکی آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں جسکا ذکر اجمالاً موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں تھا اِنَّ الَّذِي اَعْطٰی النّٰحِیَ عَلَمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ اِنَّہٗ لَا یَعِیْلُ رَبِّیْ اِنَّہٗ چنانچہ ارشاد ہے کہ (وہ رب) ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو (مثل، فرش) دے (بنایا) کہ اس پر آرام کرتے ہو اور

اس (زمین) میں تمہارے (چلنے کے) واسطے رستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا کئے (اور تم کو اجازت دی کہ) خود بھی (کھاؤ اور اپنے مویشی کو بھی) چراؤ ان سب (مذکورہ) چیزوں میں اہل عقل کے (استدلال کے) واسطے (قدرت الہیہ کی) نشانیاں ہیں اور جس طرح نباتات کو زمین سے نکالتے ہیں اسی طرح ہم نے تم کو اسی زمین سے (ابتدا میں) پیدا کیا، (چنانچہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے سو ان کے واسطے سے سب کا مادہ بعید خاک ہوئی) اور اسی میں ہم تم کو (بعد موت) لے جا دیں گے (چنانچہ کوئی مُردہ کسی حالت میں ہو لیکن آخر کو گوشتوں کے بعد ہی مگر مٹی میں ضرور ملے گا) اور (قیامت کے روز) پھر دوبارہ اسی سے تم کو نکال لیں گے (جیسا پہلی بار اس سے پیدا کر چکے ہیں) اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی (وہ) سب ہی نشانیاں دکھلائیں (جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں) سو وہ (جب بھی) جھٹلایا ہی کیا اور انکار ہی کرتا رہا (اور) کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس (یہ دعویٰ لیکر) اس واسطے آئے ہو (کہ) ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو (اور خود عوام کو فریفتہ اور تابع بنا کر رئیس بن جاؤ) سو اب ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں تو ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کر لو جس کے نہ ہم خلاف کریں اور نہ تم خلاف کر دو کسی ہموار میدان میں (تاکہ سب دیکھ لیں) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا تمہارے (مقابلہ کے) وعدہ کا وقت وہ دن ہے جس میں (تمہارا) میلا ہوتا ہے، اور (جس میں) دن چڑھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں (اور ظاہر ہے کہ میلے کا موقع اکثر ہموار ہی زمین میں ہوتا ہے اسی سے مکان سوئی کی شرط بھی پوری ہو جاوے گی)۔

معارف مسائل

قَالَ عَلِمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ إِلَى دَوْلَ يَشْنَى، فرعون نے پچھلی اُمتوں کے انجام کا سوال کیا تھا اگر اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام اُن کے گمراہ اور جہنمی ہونیکا صاف طور سے اظہار کرتے تو فرعون کو موقع اس طعن کا مل جاتا کہ یہ تو صرف ہمیں ہی نہیں ساری دُنیا کو گمراہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور عوام اس سے شبہ میں پڑ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ بات بھی پوری آگئی اور فرعون کو بہکنا نیکام موقع نہ ملا۔ فرمایا کہ اُن کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ اُنکا کیا انجام ہوگا، میرا رب نہ غلط کرتا ہے نہ بھوتتا ہے۔ غلطی کرنے سے مراد یہ ہے کہ کرنا کچھ چاہے ہو جائے کچھ اور بھولے یا مطلب ظاہر ہے۔

أَمْ وَاجِبٌ مِنْ نَبَايَتِ شَيْءٍ، ازواج بمعنی انواع و اصناف ہے اور شئی شقیّت

کی جمع ہے جس کے معنی ہیں متفرق۔ مراد یہ ہے کہ نباتات کی اتنی بیشمار قسمیں پیدا فرمائیں کہ انکی قسموں کا احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر ہر نبات جڑی بوٹی، پھول، پھل، درخت کی چھال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ علم طب اور ڈاکٹری کے بہرین حیران ہیں اور ہزاروں سال سے انکی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہونیکے باوجود یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسکے متعلق جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ حرف آخر ہے اور یہ ساری نباتات کی مختلف قسمیں انسان اور اسکے پالتو جانوروں و جنگلی جانوروں کی غذا یا دوا ہوتی ہیں، ان کی کٹری سے انسان مکانوں کی تعمیر میں کام لیتا ہے۔ اور گھریلو سامان استعمال کی ہزاروں قسمیں بناتا ہے فَقَدَرَهُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَلْقِ، اسی نے اسکے آخر میں فرمایا لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ایں بہت سی نشانیاں حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی ہیں عقل والوں کے لئے۔ نہی، تُؤْتِيهِ کی جمع ہے خبیثہ عقل کو اس لئے کہا جاتا کہ وہ انسان کو بُرے اور مفسر کاموں سے روکتی ہے۔

ہر انسان کے خمیر میں نطفہ کے ساتھ اس جگہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، منہا کی خمیر زمین کی طرف راجع ہے کی مٹی بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا مخالب اسکے سب انسان ہیں حالانکہ عام انسانوں کی پیدائش مٹی سے نہیں بلکہ نطفہ سے ہوئی بحسب آدم علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش براہِ راست مٹی سے ہوئی تو یہ خطاب یا تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصل اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اسکے واسطے سے سب کی تخلیق مٹی کی طرف منسوب کر دینا کچھ بعید نہیں بعض منبرات نے فرمایا کہ ہر نطفہ مٹی ہی کی پیداوار ہوتا ہے اسلئے نطفہ سے تخلیق و حقیقت مٹی ہی سے تخلیق ہو گئی امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظِ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ اور بعض منبرات نے فرمایا کہ ہر انسان کی تخلیق میں حق تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے مٹی شامل فرماتے ہیں اسلئے ہر ایک انسان کی تخلیق کو براہِ راست مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظِ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے عمل میں آئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی کی ایک حدیث اس پر شاہد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان پر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جزو ڈالا جاتا ہے جس جگہ اسکا دفن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ یہ حدیث ابو نعیم نے ابن سیرین کے تذکرہ میں روایت کر کے فرمایا ہے ہذا حدیث غریب من حدیث عون لم تکتبه الامن حدیث عاصم بن غیل و ہذا حدیث الثقات الاعلام من اہل بصرہ، اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے اور عطاء خراسانی نے فرمایا کہ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو جو فرشتہ انکی

تخلیق پر مامور ہے وہ جا کر اُس جگہ کی مٹی لاتا ہے جس جگہ اسکا دفن ہونا مقرر ہے اور یہ مٹی اُس لطفہ میں شامل کر دیتا ہے اس لئے تخلیق نطفہ اور مٹی دونوں سے ہوتی ہے اور اسی آیت کے استدلال کیا۔ **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** (قرطبی)

تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے اور جب مرتا ہے تو اُسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اُسکے خیمہ میں شامل کی گئی تھی اور فرمایا کہ میں اور ابوبکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں اور اُسی میں دفن ہونگے۔ یہ روایت خطیب نے نقل کر کے فرمایا ہے کہ حدیث غریبہ اور ابن جوزی نے اسکو موضوعات میں شمار کیا ہے مگر شیخ محدث میرزا محمد حارثی بدخشی نے فرمایا کہ اس حدیث کے بہت سے شواہد حضرت ابن عمر ابن عباس ابو سعید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں۔ جن سے اس روایت کو قوت پہنچتی ہے اس لئے یہ حدیث حسن (غیرہ) سے کم نہیں (مظہری)

مَكَانًا سَوًى، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے مقابلہ کے لئے یہ خود تجویز کیا کہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے جو آل فرعون اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کے لئے مسافت کے اعتبار سے برابر ہو تاکہ کسی فریق پر زیادہ دُور جانے کی مشقت نہ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو قبول کر کے دن اور وقت کی تعیین اس طرح فرمادی **مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ** وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَحًى، یعنی یہ مقابلہ یوم الزیتہ میں ہونا چاہیے مراد عید یا کسی میلے وغیرہ کے اجتماع کا دن ہے۔ ہمیں اختلاف ہے کہ وہ کونسا دن تھا؟ بعض نے کہا کہ آل فرعون کی کوئی عید مقرر تھی جس میں وہ زیت کے کپڑے پہنکر شہر سے باہر نکلنے کے عادی تھے، بعض نے کہا کہ وہ نیروز کا دن تھا کسی نے کہا کہ یوم السبت یعنی ہفتہ کا دن تھا جس کی یہ لوگ تعظیم کرتے تھے، بعض نے کہا کہ وہ عاشورا یعنی محرم کی دسویں تاریخ تھی۔

فانما ہ | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کی تعیین میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ دن اُن کی عید کا تجویز کیا جس میں سب چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگوں کا اجتماع پہلے سے متعین تھا جس کا نتیجہ لازمی یہ تھا کہ یہ اجتماع بہت بڑا پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے اور وقت ضحیٰ یعنی پاشت کا رکنا جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے جس میں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس میدان میں آنا آسان ہو۔ دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ وقت روشن اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن میں بہتر ہے ایسے ہی وقت میں دلجمعی اور سکون کے ساتھ اہم کام کئے جاتے ہیں اور ایسے وقت کے اجتماع سے جب لوگ

منتشر ہوتے ہیں تو بات دور دور تک پھیل جاتی ہے چنانچہ اس روز جب حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی ساحروں پر غلبہ عطا فرمایا تو ایک ہی دن میں پورے شہر میں بلکہ دور دور تک کی شہرت ہو گئی۔ جادو کی حقیقت اور اکی اقسام اور شرعی احکام | یہ مضمون پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ ہدوت دمارت کے قسطہ میں معارف القرآن جلد اول ص ۲۱ سے ص ۲۳ تک بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ جَمْعَ كَيْدِهِ ۖ ثُمَّ آتَىٰ ۖ قَالَ لَهُمُ مُّوسَىٰ وَرِثَكُمْ

پھر اٹھا پھر فرعون یہ جمع کئے اپنے سارے دوا پھر آیا کہ ان کو موسیٰ نے کم ہمتی تمہاری

لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ

جموٹ نہ ہوو اشر ہر پھر غارت کر دے تم کو کسی آفت سے اور مراد کو نہیں پہنچا

مَنْ أَفْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا زَعْوًا أَمْ لَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُ وَالْتَّجْوَىٰ ۖ

جس نے جموٹ باندھا پھر مھکڑے اپنے کام پر آپس میں اور جب کر کیا مشورہ

قَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکالیں تم کو تمہارے ملک سے

بِسِحْرِهِمَا وَيَذُنَّ حَبَا يَحْيَتُكُمُ الْمَثَلِ ۖ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ

اپنے جادو کے زور سے اور موتوں کر ادیں تمہارے اچھے خ سے چلن کو سو مقرر کر لو اپنی تدبیر

ثُمَّ اسْتَوَا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ ۖ قَالُوا

پھر آؤ قطار باندھ کر اور جیت گیا آج جو غالب رہا بولے

يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۖ

اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ

کہا نہیں تم ڈالو پھر تبھی ان کی رسیاں اور لٹھیاں انکے خیال میں آئیں انکے

سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تَسْعَىٰ ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۖ

جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ،

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۖ وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ

ہم نے کہا تو مت ڈر۔ مقرر تو ہی رہے گا غالب اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے

تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ

کہ مثل جائے جو کچھ انھوں نے بنایا، اُن کا بنایا ہوا تو فریب، جادو گر کا، اور کھلا نہیں ہوتا جادو گر کا

حَيْثُ أَتَى ۖ ۶۹ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ

جہاں ہو پھر اگر بڑے جادو گر سجدہ میں بولے ہم یقین لائے رب پر ہاروں

وَمُوسَى ۖ ۷۰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِلَهُهُ

اور موسیٰ کے بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا وہ ہی

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَا تُقِطَعْنَ أَيْدِيكُمْ

تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو سواب میں کٹاؤں کا تمہارے ہاتھ

وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلَبَنَكُمْ فِي جُنُودِ النَّخْلِ

اور دوسری طرف کے پاؤں اور سولی دونوں کا تم کو کھجور کے تنہ پر

وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۖ ۷۱ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ

اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں

عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ

اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اُس سے جس نے ہم کو پیدا کیا سو تو کر گزر جو تجھ کو

قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ۷۲ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا

کرنا ہے تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر

لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّخْرِ

تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ اور جو تو نے زبردستی کر دیا ہم سے یہ جادو اور اللہ بہتر ہے

وَأَبْقَى ۖ ۷۳ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ جُورًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ

اور سدا باقی رہنے والا بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر سوا کے واسطے دوزخ ہے

لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ ۷۴ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ

نہ مرے اس میں نہ جئے اور جو آیا اسکے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کر

الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ ۷۵ جَنَّاتُ

سوائے لوگوں کے لئے ہیں درجے بلند باغ ہیں

(عصا) ہے اس کو ڈالو، ان لوگوں نے جو کچھ (سانگ) بنایا ہے یہ (عصا) سب کو جھل جادو کا یہ جو کچھ بنایا ہے جادو گردوں کا سانگ ہے اور جادو گر کہیں جادوے (معجزے کے مقابلے میں کبھی) کامیاب نہیں ہوتا (موسیٰ علیہ السلام کو تسبیح ہو گئی کہ اب امتیاز خوب ہو سکتا ہے جتنا نچہ انھوں نے عصا ڈالا اور واقعی وہ سب کو جھل گیا) سو جادو گردوں (نے جو یہ فعل فوق السحر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بیشک معجزہ ہے اور فوراً ہی سب سجدہ میں گر گئے (اور با آواز بلند) کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کے پروردگار پر، فرعون نے (یہ واقعہ دیکھ کر جادو گردوں کو جھکایا اور کہا کہ بدو! اسکے کہ میں تم کو اجازت دوں (یعنی میری خلاف مرضی) تم موسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لے آئے واقعی (معلوم ہوتا ہے کہ) وہ (سحر میں) تمہارے بھی بڑے (اور استاد) ہیں کہ انھوں نے تم کو سحر سکھلایا ہے (اور استاد شاگردوں نے سازش کر کے جنگ زرگری کی ہے تاکہ تم کو ریاست حاصل ہو) سو (اب حقیقت معلوم ہونی جاتی ہے) میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اور تم سب کو کھجوروں کے درختوں پر لٹکواتا ہوں (تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کریں) اور یہ بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ ہم دونوں میں (یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں) کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے ان لوگوں نے صاف جواب دیدیا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے بمقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں اور بمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تجھ کو جو کچھ کرنا ہو (دل کھول کر) ڈال تو بجز اسکے کہ اس دنیوی زندگی میں کچھ کرے اور کر ہی کیا سکتا ہے بس ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ ہمارے (پچھلے) گناہ (کنہ وغیرہ) صاف کر دیں اور تونے جو جادو کے مقدمہ میں ہم پر زور ڈالا اسکو بھی صاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ (باعتبار ذات و صفات کے بھی تجھ سے) بدرجہا اچھے ہیں اور (باعتبار ثواب و عذاب کے بھی) زیادہ بقا دالے ہیں (اور تجھ کو نہ خیریت نصیب ہے نہ بقا تو تیرا کیا انعام جسکا وعدہ ہم سے کیا تھا اور کیا عذاب جس کی اب وعید سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جس ثواب اور عذاب کو بقا ہے اسکا قانون یہ ہے کہ) جو شخص (بغادت کا) مجرم ہو کر (یعنی کافر ہو کر) اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لئے (دورِ خیر مقرر) ہے اس میں شرم ہی گا اور نہ جئے ہی گا (نہ مرنا تو ظاہر ہے اور نہ جینا یہ کہ جینے کا کرام نہ ہوگا) اور جو شخص اس کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کئے ہوں سو ایسوں کے لئے بڑے ادنیٰ درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اور جو شخص (کفر و معصیت سے) پاک ہو اس کا یہی انعام ہے (پس اس قانون کے موافق ہم نے کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لیا۔

معارف و مسائل

جَمْعٌ كَيْدًا، فرعون نے اپنے کید یعنی مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر میں ساحروں اور ان کے آکات کو جمع کر لیا۔ حضرت امین عباسؓ سے ان ساحروں کی تعداد بہتر منقول ہے اور دوسرے اقوال کی تعداد میں بہت مختلف ہیں، چار سو سے لیکر نو لاکھ تک انکی تعداد بتلائی گئی ہے اور یہ سب اپنے ایک رئیس شمعون کے ماتحت اسکے حکم کی مطبق کام کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انکار میں ایک اندھا آدمی تھا قرطبیؒ اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو پیغیانہ خطاب | جادو کا مقابلہ معجزات سے کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو ہمدردانہ نصیحت آمیز چند کلمات کہہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا وہ العا ظم یہ تھے وَبَيْنَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْجَنَكُمْ بِغَدَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى، یعنی تمہاری ہلاکت سامنے آچکی ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان نہ لگاؤ کہ اسکے ساتھ فدائی میں فرعون یا کوئی اور شریک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تم کو عذاب میں پس ڈالے گا اور تمہاری جڑ بنیاد اکھاڑ دے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے وہ انجام کار ناکام اور محروم ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ فرعون کی طاغوتی طاقت و قوت اور شتم و خدم کے سہارے جو لوگ مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آچکے تھے ان واعطائے کلمات کا اُن پر کوئی اثر ہونا بہت ہی بعید تھا مگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے تابعین کیساتھ حق کی ایک غفی طاقت و شوکت ہوتی ہے اُن کے سادے الفاظ بھی سخت سے سخت دلوں پر تیر و نشتر کا کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے سن کر ساحروں کی صفوں میں ایک زلزلہ پڑ گیا اور آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ یہ کلمات کوئی جادو گر نہیں کہہ سکتا یہ تو اللہ ہی کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں اس لئے بعض نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں، اور بعض اپنی بات پر جمے رہے (فَلْتَنَّا زَعْوًا أَفْهَمًا يَبْتَلِيهِمْ) کا یہی مطلب ہے، پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے آپس میں سرگوشی اور آہستہ مشورے ہونے لگے (وَأَسْرَدَ الَّذِينَ بَدَلُوا أَمَانَتَهُمْ يَوْمَ ذَلِكَ بَلَاءَ اللَّهِ بَعْضُهُمْ أَلْفَوْا بَعْضًا) مگر بالآخر مجموعی رائے مقابلہ کرنے ہی پر جم گئی اور کہنے لگے إِنَّ هَذَا مِنْ لَدُنْ رَبِّنَا أِنْ تُخْرِجُوهُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ لَا يَمَسُّكُمْ فِيهَا مِنْ يَدٍ مُقَاتِلَةٍ إِذْ هُمْ يُقَاتِلُوكُمُ الْمُتَشَاكِلِ، یعنی یہ دونوں جادو گر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم کو یعنی فرعون اور آل فرعون کو تمہاری زمین میں سے نکال دیں، مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعہ تمہارے ملک پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ تمہارا طریقہ جو سب افضل و بہتر ہر اسکو مشا دیں مُتَشَاكِلِ، اُمْتَلِ کا صیغہ مؤنث ہے جس کے معنی افضل و اعلیٰ کے ہیں، مطلب یہ تھا کہ تمہارا مذہب و طریقہ کہ فرعون کو اپنا خدا اور صاحب اختیار مانتے ہو یہی سب سے افضل و بہتر

حضرت نافع مدنیؒ وغیرہ کی قرأت میں إِنَّ هَذَا مِنْ لَدُنْ رَبِّنَا منقول ہے۔ یہ بظاہر عربی زبان کے محوری قاعدہ کے خلاف ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے بعض لغات میں یہ صورت بھی جائز ہے (فصل لغوی)

طریقہ ہے یہ لوگ اس کو رٹا کر اپنا دین و مذہب پھیلانا چاہتے ہیں اور لفظ طریقہ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ قوم کے سرداروں اور نمائندہ لوگوں کو اس قوم کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بن عباسؓ اور علی مرتضیٰؓ سے اس بلکہ طریقہ کی یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سرداروں اور با عزت لوگوں کو ختم کر دیں، اسلئے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلہ کے لئے اپنی پوری تدبیر و توانائی صرف کرو اور سب جادوگر صرف بستہ ہو کر یکبارگی اُن کے مقابلے پر عمل کرو (فَاَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اُصْغِفَا) صفت بستہ ہونے کو مقابل پر رُعب ڈالنے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اس لئے جادوگروں نے اپنی صفت بندی کر کے مقابلہ کیا۔

جادوگروں نے اپنی بے فکری اور بے پردائی کا مظاہرہ کرنے کے لئے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہا کہ پہلے آپ کرتے ہیں یا ہم کریں یعنی پہلے آپ اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بَلْ اَنْفَعُوا یعنی پہلے تمہیں ڈالو اور اپنے جادو کا کرشمہ دکھلاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب میں بہت سی حکمتیں مضمر تھیں۔ اول تو ادب مجلس کہ جب جادوگروں نے اپنا یہ حوصلہ دکھلایا کہ مخالفت کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی تو اسکا شریفانہ جواب یہی تھا کہ ان کی طرف سے اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ ان کو ابتداء کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ جادوگروں کا یہ کہنا اپنے اطمینان اور بے فکری کا مظاہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن ہی کو ابتداء کرنے کا موقع دیکر اپنی بے فکری اور اطمینان کا ثبوت دیدیا۔ تیسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انکے جادو کے سب کرشمے سجادیں اسکے بعد اپنے معجزات کا اظہار کریں تو بیک وقت غلبہ حق کا ظہور واضح طور پر ہو جائے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر اپنا عمل شروع کر دیا اور اپنی لاثیمیاں اور رتیاں جو بڑی تعداد میں تھیں بیک وقت زمین پر ڈال دیں اور وہ سب کی سب بظاہر سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔

يُخَيِّلُ الْاَيْدِي مِنْ سِحْرِهُمْ اَنْهَا تَسْعٰی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی جادوگروں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی جو سحرِ زم کے ذریعہ بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لاثیمیاں اور رتیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں، وہ حقیقتہً سانپ نہ بنی تھیں اور اکثر جادو اسی قسم کے ہوتے ہیں فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ صورت حال دیکھ کر خوف طاری ہوا جس کو اُنہوں نے اپنے نفس میں چھپائے رکھا دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ خوف اگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کے لئے ہوا تو مقتضائے بشریت سے ایسا ہونا نبوت کے خلاف نہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ خوف اپنی جان کا نہیں تھا بلکہ اسکا تھا کہ اس مجمع کے سامنے ساحروں کا غلبہ محسوس کیا گیا تو جو مقصد دعوتِ نبوت کا تھا وہ پورا نہ ہو سکے گا اسی لئے اسکے

جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوا اسی میں یہ اطمینان دلایا گیا کہ جادو گر غالب نہ ہو سکیں۔ آپ ہی کو فتح اور غلبہ حاصل ہوگا۔ اگلی آیت میں لَا تَحْقُقِ الْكَافِرُ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ لِمَ تَقُولُ كَذِبًا اِنْ تَنْتَهِیْ عَنْ كَذِبٍ فَعَلِمَ لِمَ قَالَ ذَٰلِكُمْ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کو دور کیا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ
اُس کو ڈال دو، مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام کی عصا تنہی مگر یہاں عصا کا ذکر نہیں فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اُن کے جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اسکی پروا نہ کرو اور جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہو ڈال دو وہ اُنکے سب سانپوں کو نگل جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان سب جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔

فَرَعُونَ ثَمَّ لَا يَأْتِيهِمْ اِلَّا جُنُودٌ اُولٰٓئِكَ يَنْزِيهِ الْعَزِيزُ
فرعون جادو گردوں کا سلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اژدہا بن کر جب اُن کے خیالی سپہ سالار ہو کر سجدہ میں پڑ جانا کو نگل لیا تو چونکہ یہ لوگ جادو کے ماہرین تھے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام جادو کے ذریعہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بلاشبہ مجبوت ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے اس لئے سجدہ میں گر گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہرون کے رب، امان لے آئے۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ ان جادو گردوں نے سجدہ سے اُس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ اُن کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ قدرت نے نہیں کرا دیا (رواہ عبد بن عبد الوہاب عن ابن عمر - ۲۰۷)

قَالَ اٰمَنَّا لَكُمْ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ، فرعون کی رسوائی اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان مجمع کے سامنے واضح کر دی تو پوچھ لکھ کر اول تو ساحر دس کو یہ کہنے لگا کہ بغیر میری اجازت کے تم کیسے ان پر ایمان لائے۔ گویا لوگوں کو یہ بتلانا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ان جادو گردوں کا کوئی قول فعل معتبر نہیں مگر کافی ہر ہے کہ اس کھٹے ہوئے معجزہ کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت کسی عاقل انسان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لئے اب جادو گردوں پر اس سازش کا الزام لگایا کہ اب معلوم ہوا کہ تم سب موسیٰ کے شاگرد ہو اسی جادو گر نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم نے سازش کر کے اُس کے سامنے اپنی ہار مان لی ہے۔

فَلَا قِطْعَانَ اَبَدٍ يَّكُوْهُ وَاَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ، اب جادو گردوں کو سخت سزا سے ڈرایا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ صورت یا تو اس لئے تجویز کی کہ فرعون نے قانون میں سزا کا یہی طریقہ رائج ہو گیا یا اس لئے کہ اس صورت میں انسان ایک عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے وَلَا تُصَلِّیْكُمْ فِیْ جُنُودٍ مِّنَ النَّحْلِ یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ کر پیرتیں کھجور کے درختوں پر سولی دی جا دیں گی کہ تم اُن پر اسی طرح رہتے رہو گے یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤ۔

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَلَكًا مِّنَ الْمَلَكِينِ ۚ وَالَّذِي هُوَ نَا، جادوگروں نے فرعون کی یہ سخت دھمکی اور سخت سزا دینے کا اعلان سنکر اپنے ایمان پر بڑی سختی کا ثبوت دیا۔ کہنے لگے کہ ہم تجھے یا تیرے کسی قول کو ان بینات و معجزات پر ترجیح نہیں دے سکتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ حضرت مکرہ نے فرمایا کہ جادوگر جب سجدہ میں گرے تو اللہ تعالیٰ اُن کو جنت کے ان مقامات عالیہ اور نعمتوں کا مشاہدہ کر دیا جو اُن کو ملنے والے تھے اسکو ان لوگوں نے کہا کہ ان بینات کے ہوتے ہوئے ہم تیری بات نہیں مان سکتے (قرطبی) نیز خالق کائنات رب سموات کو چیلوڑ کر تجھے اپنا رب نہیں مان سکتے فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، اب جو تیرا جی چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر، اور جو چاہے سزا تجویز کر۔ إِنَّمَا نَقْضُ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی اگر تو نے ہمیں سزا دے بھی دی تو وہ سزا صرف اسی دنیا کی چند روزہ زندگی ہی تک ہوگی مرنے کے بعد تو تیرا ہم پر قبضہ نہیں ہے گا بخلاف حق تعالیٰ کے کہ ہم اسکے قبضہ میں مرنے سے پہلے بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی، اُس کی سزا کی فکر سب سے مقدم ہے۔

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ جادوگروں نے اب فرعون پر یہ الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کر رکھا تھا ورنہ ہم اس لغو کام کے پاس نہ جاتے، اب ہم ایمان لکر اللہ سے اس جادو کے گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر تو خود اپنے اختیار سے مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے اور اس مقابلہ کی سودا بازی بھی فرعون سے کر چکے تھے کہ ہم غالب آئیں گے تو کیا ملے گا، پھر انکا فرعون پر یہ الزام لگانا کہ تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کر رکھا تھا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اسکی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جادوگر شروع میں تو شاہی انعام و اکرام کے لالچ میں مقابلہ کے لئے تیار تھے بعد میں ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اُسوقت فرعون نے ان کو مجبور کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو جبری بنایا ہوا تھا اسلئے ہر شخص جادو سیکھنے پر مجبور تھا (روح)

۱۔ ہیئۃ فرعون آسیہ کا انجام خیر | تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق وہاں کے اس محرکہ کے وقت فرعون کی بیوی برابر خبر رکھتی رہی کہ انجام کیا ہوا۔ جب اُس کو یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ و ہارون غالب آگئے تو فوراً اُس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو اپنے گھر کی خبر مل گئی تو حکم دیا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان اٹھا کر اسکے اوپر ڈال دو۔ آسیہ نے جب یہ دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے فریاد کی۔ حق تعالیٰ نے پتھر اسکے اوپر گرنے سے پہلے اسکی روح قبض کر لی پھر پتھر اُس بے جان جسم پر گرا۔

فرعونی جادوگروں میں عجیب انقلاب | إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجِئًا إِلَىٰ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُ مَن تَزَكَّىٰ

یہ کلمات اور حقائق جنکا تعلق خالص اسلامی عقائد اور عالم آخرت سے ہے ان جادو گروں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور اسلامی عقائد و اعمال کی کوئی تعلیم ان کو ملی نہیں، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت اور ان کے اخلاص کا اثر تھا کہ حق تعالیٰ نے ان پر دین کے تمام حقائق ان کی آن میں ایسے کھول دیئے کہ ان کے مقابلے میں نہ اپنی جان کی پر داری نہ کسی بڑی سے بڑی سزا اور تکلیف کا خوف رہا، گویا ایمان کیساتھ ساتھ ہی ان کو دلالت کا بھی وہ مقام حاصل ہو گیا جو دوسروں کو عمر بھر کے مجاہدوں و ریاضتوں سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے **فَقَبَّرَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَلَاءِ** حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور عبید بن عمرؓ نے فرمایا کہ قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھو کہ یہ لوگ شش ہفتہ دن میں کفار جادو گر تھے اور آخر دن اولیاء اللہ اور شہداء رہ گئے ان کعبہ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۖ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے چل میرے بندوں کو رات سے پھر

لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۴۷

ڈال دے ان کے لئے سمندر میں رستہ سوکھا نہ خطہ کر آ پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبِجُودٍ ۖ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۴۸

پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیساکہ ڈھانپ لیا

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَهْدَى ۝۴۹ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ

اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا اے اولاد اسرائیل

قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داینی طرف پہاڑ کی

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ۝۵۰ كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

اور اتارا تم پر من اور سلوی کھاؤ مستحی چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ

اور نہ کرو اس میں زیادتی پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ اور جس پر اترے میرا

غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ۝۵۱ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ

غصہ سو وہ ہٹکا گیا اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے

وَعَمَلٌ صَالِحًا تَهْتَدَى ۝۸۲

اور کرے بھلا کام پھر راہ پر رہے

خلاصہ تفسیر

اور جب فرعون اس پر بھی ایمان نہ لایا اور ایک عرصہ تک مختلف معاملات و واقعات ہوتے رہے اس وقت ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے (ان) بندوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے) راتوں رات (باہر) لے جاؤ اور دُور چلے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم و شرائد سے ان کو نجات ہو، پھر (راہ میں جو دریا ملے گا تو) ان کے لئے دریا میں (عصا مار کر) خشک راستہ بنادینا (یعنی عصا مارنا کہ اس سے خشک راستہ بن جائیگا) نہ تو تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا (کیونکہ اہل تعاقب کامیاب نہ ہونگے گو تعاقب کریں) اور نہ اور کسی قسم کا (مثلاً غرق وغیرہ کا) خوف ہوگا (بلکہ امن و اطمینان سے پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام موافق حکم کے انکو شبائش راتوں کے لئے اور صبح مصر میں خبر مشہور ہوئی) پس فرعون اپنے لشکر وں کو لیکر ان کے پیچھے چلا (اور بنی اسرائیل موافق وعدہ الہیہ کے دریا سے پار ہو گئے اور ہنوز وہ دریائی رستے سے اس طرح اپنی حالت پر تھے جیسا دوسری آیت میں ہے وَاتْلُ الْبَحْرَ دُورَهُوَ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرِضُونَ، فرعون نے جلدی میں کچھ آگاہی چاہی سو چاہیں، ان رستوں پر ہوئے، جب سب اندر آ گئے) تو اس وقت چاروں طرف سے، دریا (کا پانی سمٹ کر) ان پر جیسا ملنے کو تھا آ ملا (اور سب غرق ہو کر رہ گئے) اور فرعون نے اپنی قوم کو بُری راہ پر لگایا اور نیک راہ اُن کو نہ بتلائی (جس کا اسکو دعویٰ تھا) ق مَّا اَهْدٰیكُمْ اِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور بُری راہ ہونا ناہر ہے کہ دنیا کا بھی ضرر ہوا کہ سب ہلاک ہوئے اور آخرت کا بھی، کیونکہ جہنم میں گئے جیسا کہ آیت میں ہُوَادْخُلُوا اِلٰی فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ پھر بنی اسرائیل کو فرعون کے تعاقب اور غرق دریا سے نجات کے بعد اور نعمتیں نہایت ہوئیں مثلاً عطاۃ توراۃ اور من و سلوی، ان نعمتوں کو عطا کر کے ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ (اے بنی اسرائیل) (دیکھو) ہم نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں کہ تم کو تمہارے (ایسے بڑے) دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے (یعنی تمہارے پیغمبر سے تمہارے نفع کے واسطے) کوہ طور کی داہنی جانب آئیکا (اور وہاں آئیکے بعد توراۃ دینے کا) وعدہ کیا اور (مادی تہہ میں) ہم نے تم پر من و سلوی نازل فرمایا (اور اجازت دی کہ) ہم نے جو نفیس چیزیں (شرعاً بھی کہ حلال ہیں اور طبعاً بھی کہ لذیذ ہیں) تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس (کھانے) میں حد (شرعی) سے مست گزرو (مثلاً یہ کہ حرام سے جائز کیا جاوے، کذا فی الدریا کھا کر معصیت

کی جاوے) کہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گزرا ہوا اور (نیز اُسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ) میں ایسے لوگوں کے لئے بڑا بخشش والا بھی ہوں جو کفر و معصیت سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر اسی راہ پر قائم (بھی) رہیں (یعنی ایمان و عمل صالح پر مداومت کریں یہ مضمون ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تذکیرِ نعمت اور امر بالمشاورۃ نہی عن المعصیت اور وعدہ وعید یہ خود بھی دینی نعمت ہے۔

معارف و مسائل

وَاذْكُرْ آلَٰلِیَ مُوسٰی، حق دباہل معجزہ اور جاؤ کے فیصلہ کن معرکہ نے فرعون اور آل فرعون کی کمر توڑ دی اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی قیادت میں جمع ہو گئے تو اب اُن کو یہاں سے ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ اور چونکہ فرعون کے تعاقب اور آگے دریا کے راستہ میں حائل ہونے کا خطرہ سامنے تھا اس لئے دونوں چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کر دیا گیا کہ دریا پر اپنی لاشی ماریں گے تو درمیان سے خشک راستہ نکل آئے گا اور پیچھے سے فرعون کے تعاقب کا خطرہ نہ رہے گا جسکا تفصیلی واقعہ حدیث الفتون کے تحت میں اسی سورۃ میں گزر چکا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاشی ماری تو اس میں بارہ سڑکیں اس طرح بن گئیں کہ پانی کے تودے بحر منجم کی طرح دونوں طرف پہاڑ کی برابر کھڑے رہے اور درمیان سے راستے خشک نکل آئے جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے فَكَانَتْ نَخْلًا مِّنْ شَجَارِیْہِمْ اَوْدَیْہِمْ اَنْ بَارَہِ سُرَّكُوْنَ کے درمیان تھیں اُن کو قدرت نے ایسا بنا دیا کہ ایک سڑک سے گزرنے والے دوسری سڑکوں سے گزرنے والوں کو دیکھتے بھی جاتے تھے اور باہم باتیں بھی کر رہے تھے تاکہ ان کے دلوں میں یہ خوف دہرا س بھی نہ رہے کہ ہمارے دوسرے قبیلوں کا کیا حال ہوا ہے؟ مصر سے نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کے بعض تفسیر راح المعانی میں یہ روایت ہے کہ حضرت حالات اور اُن کی تعداد اور لشکر فرعون کی تعداد موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے دریائے قلزم کی طرف نکلے۔ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں یہ شہرت دیدی تھی کہ ہماری عید ہے ہم عید منانے کے لئے باہر جا رہے ہیں اور اس بہانے سے قبیلے لوگوں سے کچھ زیورات عاریتاً مانگ لئے کہ عید سے آکر واپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت چھ لاکھ تین ہزار اور دوسری روایت میں چھ لاکھ ستر ہزار تھی (یہ اسرائیلی روایات ہیں جنہیں مبالغہ ہو سکتا ہے لیکن اتنی بات قرآن کریم کے اشارات اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ اُن کے بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ بھی قدرت حق تعالیٰ کا ایک عظیم مشاہدہ تھا کہ

جب یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تو بارہ بھائی تھے، اب بارہ بھائیوں کے بارہ قبیلوں کی اتنی عظیم الشان تعداد مصر سے نکلی جو چھ لاکھ سے زائد بتلائی جاتی ہے۔ فرعون کو جب ان کے نیک جانے کی اطلاع ملی تو اپنی فوجیں جمع کیں جنہیں ستر ہزار سیاہ گھوڑے تھے اور لشکر کے مقدمہ میں سات لاکھ سوار تھے۔ جب پیچھے سے اس فوجی سیلاب کو اور آگے دریائے قلم کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے فرید کی إِنَّا نَمُوتُ ذُرُوءُنَا کہ ہم تو پکڑ لئے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ إِنِّي مَعَكُمْ رَبِّيَ كَفَّيْتُكَ کہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دے گا، پھر حکیم ربانی دریا پر لائٹھی ماری اور اسیں بارہ سڑکیں خشک نکل آئیں۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے اُن سے گزر گئے۔ جس وقت فرعون اور اسکا لشکر یہاں پہنچا تو لشکر فرعون یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ہم گیا کہ ان کے لئے دریا میں کس طرح راستہ بن گئے مگر فرعون نے اُن کو کہا کہ یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریائی رواجی رُک کر راستہ بن گئے ہیں یہ کہہ کر فوراً آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا دریا کے اس راستہ میں ڈال دیا اور سب اتار کو پیچھے نیک حکم دیا۔ جس وقت فرعون مع اپنے تمام لشکر کے ان دریائی راستوں کے اندر سما پہنچے اسی وقت حق تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دیدیا اور دریا کے سب حصے بل گئے فَغَشَّيْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا فِيهِ حاصل ہے «وَرَأَوْا الْمَلْأَ وَوَعْدُ نَكْمُ جَانِبِ الْفُؤَادِ الْبَنَانِ» فرعون سے نجات در دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور اُن کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کر لیں۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْفُتُورَ، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل عبور دریا کے بعد آگے بڑھے اور ایک مقدس شہر میں داخل ہوئے تاکہ اُن کو حکم ملا۔ اُنہوں نے فلاف و رزی کی، اسکی یہ سزا دی گئی کہ اسی دادی میں جس کو دادی یہ کہتے ہیں قید کر دیئے گئے۔ یہاں سے چالیس سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس سزا کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اُن پر اس قید کے زمانے میں بھی طرح طرح کے انحرافات ہوتے رہے انہیں میں سے منسلک ہوا تھا جو انکی غذا کیلئے دیا جاتا تھا۔

وَمَا أَجْعَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ۝ قَالَ هُمْ أَوْلَىٰ عَلَيَّ

اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اسے موسیٰ بولا وہ یہ کہ میں میرے

آثَرِي وَبَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا

پہچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو، فرمایا ہم نے تو دیکھا دیا

قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝ فَرَجَعَ مُوسَىٰ

تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے پھر اُن کو پھر موسیٰ

إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

اپنی قوم کے پاس غصہ میں بھرا بچھتا ہوا کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا

رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ

تمہارے رب نے ایسا وعدہ کیا کہ ٹوٹ ہو گئی تم پر مدت یا چاہا تم نے

أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝

کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا اس لئے خدشہ کہ تم نے میرا وعدہ

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا

ہوئے ہم نے غلامت نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار کے دیکھن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ

مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَفَنُوا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ

قوم فرعون کے زیور کا سوہم نے اسکو بھینک دیا، پھر اس طرح ڈھالا سامری نے

فَاخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا آلِهَ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

بھر بنا نکالا انکے واسطے ایک بچھڑا ایک دھڑ جیسے اور ان کی بچھ کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا

وَالِإِلَٰهُ مُوسَىٰ ۚ فَلَمَسَ ۝ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

اور معبود ہے موسیٰ کا سو وہ بھٹوں گیا بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب تک نہیں دیتا ان کو

قَوْلَاهُ ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

کسی بات کا اور اختیار نہیں رکھتا ان کے بڑے کا اور نہ بھلے کا

خلاصہ تفسیر

اور جب اللہ تعالیٰ کو توراۃ دینا منظور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر انیکا حکم فرمایا اور قوم کو بھی یعنی بعضوں کو ساتھ آنیکا حکم ہوا کہ ان فی فتح المتان عن الباب التاسع عشر من سفر الخضر ج) موسیٰ علیہ السلام شوق میں سب سے آگے تنہا جا پہنچے اور دوسرے لوگ اپنی جگہ رہ گئے طور کا ارادہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنیکا کیا سبب ہوا، انھوں نے (اپنے گمان کے موافق) عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے (آ رہے ہیں) اور میں (سب سے پہلے) آپ کے پاس (یعنی اُس جگہ جہاں مکالمت و مخاطبت کا آپنے وعدہ فرمایا) جلدی سے اس لئے چلا آیا کہ آپ (زیادہ) خوش ہو گئے (کیونکہ اقبال امر میں پیشقدمی کرنا زیادہ موجب خوشنودی کا ہے) ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے (چلے آنے کے) بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا (جسکا بیان آگے آتا ہے) فَاَخْرَجَ لَهُمْ جَلَدًا اَمْثَلِ اور فختا میں اس ابتلا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب اس لئے کیا کہ خالق ہر فعل کا دہی ہے در نہ اصل نسبت اس فعل کی سامری کی طرف ہے جس کو اَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ میں ظاہر فرمایا ہے) غرض موسیٰ (علیہ السلام) بعد اظہار عیداد کے (نعتہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے) اور (فرمانے لگے کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا (اور سچا) وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تمکو ایک کتاب احکام کی دیں گے تو اس کتاب کا تو تم کو اختیار واجب تھا) کیا تم پر (میعاد مقرر سے بہت) زیادہ زمانہ گزر گیا تھا (کہ اس کے مٹنے سے ناامیدی ہو گئی اسلئے اپنی طرف سے ایک عبادت ایجاد کر لی) یا بآد جودنا میدی نہ ہونے کے) تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو اس لئے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کی واپسی تک کوئی نیا کام نہ کرینگے اور آئینے نائب ہارون علیہ السلام کی ان سنت کرینگے اس کے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اسکو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا، یہی نہیں کہ کسی نے اُن سے زبردستی یہ فعل کر لیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس رائے کو ہم نے بتا دیا تھا، خالی ذہن تھے اختیار کر لیا تھا، اس کے خلاف سامری کا فعل ہمارے لئے منشا اشتباہ بن گیا جس سے ہم نے وہ رائے سابق یعنی توحید اختیار نہ کی بلکہ رائے بدل گئی۔ گوا سپر بھی عمل اختیار ہی سے ہوا چنانچہ آئندہ کہا گیا) لیکن قوم (قبیلہ) کے زبور میں سے ہم پر بوجہ لہر ہا تھا سو ہم نے اسکو (سامری کے کہنے سے) لگ میں) ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے (دیکر اپنے ساتھ کا زبور) ڈال دیا (آگے اللہ تعالیٰ قصہ کی تکمیل اس طرح فرماتے ہیں) پھر تیس (سامری) نے ان لوگوں کے لئے ایک بچھڑا (بناکر) ظاہر

ہم کہ وہ ایک قالب (خالی از کمالات) تھا جس میں ایک (بے معنی) آواز تھی سو (اسکی نسبت وہ حق) لوگ (ایک دوسرے سے) کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا بھی معبود تو یہ ہے (اسکی عبادت کرو) موسیٰ تو بھول گئے کہ طور پر خدا کی طلب میں گئے ہیں حق تعالیٰ ان کی احمقانہ جسارت پر فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ (بواسطہ بلا واسطہ) نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے (ایسا ناکارہ خدا کیا ہوگا اور اللہ حق بواسطہ انبیاء کے خطاب کلام ضروری فرماتا ہے)۔

معارف و مسائل

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے تعاقب اور دریا سے نجات پانے کے بعد آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک بُت پرست قوم پر ہوا اور ان کی عبادت و پرستش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ جس طرح انھوں نے موجود اور محسوس چیزوں یعنی بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیکئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے احمقانہ سوال کے جواب میں بتلایا کہ تم بڑے جاہل ہو یہ بُت پرست لوگ تو سب ہلاک ہونے والے ہیں اور ان کا طریقہ باطل ہے اِنْکُوفُوْا لِمَنْ یَّخْتَارُ اِنَّ هُوَ لَیَخْتَارُ مَا یُنْفِیْهِ وَّیُطِیْلُ قَا تَا نُوْا یَعْمَلُوْنَ (سوقت حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اپنی قوم کیساتھ کوہ طور پر آجائے تو ہم آپ کو اپنی کتاب تورات عطا کریں گے جو آپ کے اور آپ کی قوم کے لئے دستور العمل ہوگا مگر عطا تورات سے پہلے آپ تیس روز اور تیس رات کا مسلسل روزہ رکھیں پھر اسکے بعد س میعاد میں دس کا اور اضا نہ کر کے چالیس روز کر دیتے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنی قوم کے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وعدہ زبانی کی وجہ سے شوق بہرہ رک اٹھا اور اپنی قوم کو یہ نصیحت کر کے آگے چلے گئے کہ تم بھی میرے پیچھے آباد، میں آگے جا کر عبادت روزہ وغیرہ میں مشغول ہوتا ہوں جبکی میعاد بچے تیس روز بتلائی گئی ہے، میری غیبت میں ہارون علیہ السلام میرے نائب اور قائم مقام ہوں گے۔ بنی اسرائیل مع ہارون علیہ السلام کے اپنی رفتار سے پیچھے چلتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے آگے بڑھ گئے اور خیال یہ تھا کہ قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے کوہ طور کے قریب پہنچیں گے مگر وہاں وہ سامری کا فتنہ گوسالہ پرستی کا پیش آگیا۔ بنی اسرائیل کے تین فرقے ہو کر اختلاف میں مبتلا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پہنچنے کا معاملہ رک گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا وَمَا اَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ یٰمُوسٰی، یعنی اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے آگے جلدی کر کے کیوں آگئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجت کرتے کا سوال اور اس کی حکمت

سوال کا مقصد بن ہر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے بے خبر رہ کر یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ بھی کوہ طور کے قریب گئے ہونگے اور قوم فتنہ میں مبتلا ہو چکی ہے اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو دیدی جائے رارقبہ دان مکتبہ اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس سوال کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تربیت کے متعلق ایک خاص ہدایت دینا اور ان کی اس عجلت پر تنبیہ کرنا تھا کہ آپ کے منسوب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے ان کو اپنی نظر میں رکھتے اور ساتھ لاتے۔ آپ کی عجلت کرنیکا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اسیں خود فعل عجت کی مذمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ شان انبیاء کی نہ ہونی چاہیے۔ اور بحوالہ انصاف نقل کیا ہے کہ اسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی ساتھ سفر کرنیکا طریقہ بتایا گیا کہ رئیس القوم کو پیچھے رہنا چاہیے جیسے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں حق تعالیٰ نے اُن کو حکم دیا کہ مؤمنین کو اپنے ساتھ لیکر شہر سے نکل جائیے، اُن کو آگے رکھ کر خود اُن سب کے پیچھے رہے۔ وَابْتِغُوا بَارِئًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کے مذکورہ سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق عرض کیا کہ میری قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے پہنچنا ہی چاہتے ہیں میں خود جلدی کر کے آئے اس لئے آیا کہ حکم کی تعمیل میں پیش قدمی کرنا سامری کی زیادہ خوشنودی کا سبب ہو کر رہتا ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کو قوم بنی اسرائیل میں پیش آنے والے فتنہ گو سالہ پرستی کی اطلاع دیدی اور یہ کہ انکو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

سامری کون تھا | بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ آل فراعون کا قبیلہ آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو لیکر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلہ سامرہ کا رئیس تھا اور قبیلہ سامرہ ملک شام میں معروف ہے۔ حضرت سید بن جبیرؒ نے فرمایا کہ یہ فارسی شخص کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا مگر اس کے دل میں نفاق تھا (قرطبی) حاشیہ قرطبی میں ہے کہ یہ بنی ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ انتہی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا یا پہلے ہی سے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا وَتَرَاهُمْ

مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن نضر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے تو بچہ کو اپنے سامنے

معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اُس پر بوجھ بنکر لادے جائیں گے اس لئے گناہ کو دوزر اور گناہوں کو اوزار کہا جاتا ہے۔ زینۃ القوم، لفظ زینت سے مراد زیور ہے اُد قوم سے مراد قوم فرعون (قبط) ہے جن سے بنی اسرائیل نے عید کا بہانہ کر کے کچھ زیورات مستعار لئے تھے اور وہ پھر اُن کے ساتھ رہے۔ اُن کو اوزار یعنی گناہوں کا بوجھ اس لئے کہا کہ عاریت کا نام کر کے ان لوگوں سے لئے تھے جس کا حق یہ تھا کہ اُن کو واپس کئے جاویں چونکہ واپس نہیں کئے گئے تو اس کو گناہ قرار دیا۔ اور حدیث فتون کے نام سے جو مفصل حدیث اُد پر نقل کی گئی ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اُس کے گناہ ہونے پر متنبہ کیا اور ایک گڑھے میں یہ سب زیورات ڈال دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نیکانے کے لئے ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے اس کا رکھنا وبال ہے اسکے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔

کفار کا مال مسلمان کیلئے | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو اہل ذمہ یعنی مسلمانوں کی حکومت کس صورت میں حلال ہے | میں اُن کے قانون کی پابندی کر کے بستے ہیں اسی طرح وہ کفار جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ جان و مال وغیرہ کے امن کا ہو جائے ان کا فرد کا مال تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے حلال نہیں لیکن جو کافر نہ مسلمانوں کا اہل ذمہ ہے نہ اُس سے الکا کوئی عہد معاہدہ ہے جن کو فقہاء کی اصطلاح میں کافر حربی کہا جاتا ہے اُن کے اموال تو مسلمانوں کے لئے مباح الاصل اشیاء کی طرح حلال ہیں پھر ہارون علیہ السلام نے ان کو دوزر و گناہ کیے قرار دیا اور اُن کے قبضہ سے نکال کر گڑھے میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا۔ اس کا ایک جواب تو مشہور ہے جو عامۃ مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لئے جائز ہے مگر وہ مال حکم مال غنیمت ہے اور مال غنیمت کا ذوق شریعت اسلام سے پہلے یہ تھا کہ کافروں کے قبضہ سے نکال لینا تو اس کا جائز تھا مگر مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال اور اس سے نفع اٹھانا حلال نہیں تھا بلکہ مال غنیمت جمع کر کے کسی ٹیلہ وغیرہ پر رکھ دینا تھا اور آسمانی آگ (بجلی وغیرہ) آکر اس کو کھا جاتی تھی یہی علامت اُن کے جہاد قبول ہونے کی تھی اور جس مال غنیمت کو آسمانی آگ نہ کھائے وہ علامت اس کی تھی کہ جہاد مقبول نہیں اس لئے وہ مال بھی بنوس سمجھا جاتا اور کوئی اسکے پاس نہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا

تعمال غنیمت ہی کے حکم میں قرار دیا جائے تب بھی اس کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں تھا اسی وجہ سے اس مال کو اذکار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور حضرت ہارون کے حکم سے اسکو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔
فائدہ ہمسہ | لیکن فقہی نظر سے اس معاملہ کی جو تحقیق امام محمدؒ کی کتاب سیر اور اسکی شرح سرخی میں بیان کی گئی ہے وہ بہت اہم اور اقرب الی الصواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال بھی ہر حال میں مال غنیمت نہیں ہوتا بلکہ اسکی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ جہاد و قتال کے ذریعہ بزورِ شمشیر حاصل کیا جائے اسی لئے شرح سیر میں مغالبہ بالمحاربہ شرط قرار دیا ہے اور کافر حربی کا جو مال مغالبہ اور محاربہ کی صورت سے حاصل نہ ہو وہ مال غنیمت نہیں بلکہ اس کو مال فبی کہتے ہیں مگر اس کے حلال ہونے میں ان کفار کی رضا و اجازت شرط ہے جیسے کوئی اسلامی حکومت ان پر ٹیکس سائد کر دے اور وہ اس پر راضی ہو کہ یہ ٹیکس دیدے تو اگرچہ یہ کوئی جہاد و قتال نہیں مگر رضامندی سے دیا ہوا مال مال فبی کے حکم میں ہے اور وہ بھی حلال ہے۔

یہاں قوم فرعون سے لئے ہوئے زیورات ان دونوں قوموں میں داخل نہیں کیونکہ یہ ان سے عاریت کہہ کر لئے گئے تھے وہ ان کو مالکانہ طور پر دینے کے لئے رضامند نہ تھے کہ اس کو مال فبی کہا جائے اور کوئی جہاد و قتال تو وہاں ہوا ہی نہیں کہ مال غنیمت شمار کیا جائے اس لئے شریعت اسلام کی رو سے بھی یہ مال ان کے لئے حلال نہ تھا۔

واقعہ ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ چانیکا قصد فرمایا اور آپ کے پاس عرب کے کفار کی بہت سی امانتیں رکھی تھیں کیونکہ سارا عرب آپ کو امانت ادا کرتا اور امین کے لفظ سے خطاب کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کر کے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا اور حکم دیا کہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دی جائے آپ اس سے فارغ ہو کر ہجرت کریں۔ اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے تحت حلال قرار نہیں دیا ورنہ وہ مسلمانوں کا حق ہوتا کافروں کو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ واللہ اعلم

فَقَدْ فَتَنَّا، یعنی ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا۔ حدیث فزون مذکورہ کی رو سے یہ عمل حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا اور بعض روایات میں ہے کہ سامری نے انکو بہکا کر زیورات گڑھے میں ڈال دئے اور دونوں باتیں جمع ہو جائیں یہ بھی کوئی مستبعد نہیں۔

فَكَذَّبْتَكَ السَّامِرِيُّ، حدیث فزون مذکور میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سب زیورات گڑھے میں ڈال دئے اور انہیں آگ جلا دی کہ سب زیورات پگھل کر یک جہم ہو جائیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے آنے کے بعد اس کا معاملہ طے کیا جا چکا کہ کیا کیا جائے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات
اسیں ڈال چکے تو سامری بھی مٹی بند کئے ہوئے پہنچی اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں
بھی ڈال دوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہو گا، فرمایا
کہ ڈال دو۔ اس وقت سامری نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جب ڈالوں گا کہ آپ یہ دعا کریں
کہ ہو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام کو اس کا نفاق و کفر معلوم نہیں تھا
دعا کر دی۔ اب جو اُس نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے مٹی تھی جس کو اُس نے جبریل امین
کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے کہیں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھالیا تھا کہ جس جگہ اس کا قدم
پڑتا ہے وہیں مٹی میں نشو و نما اور آثارِ حیات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اُس نے سمجھا کہ اس مٹی میں
آثارِ حیات رکھے ہوئے ہیں، شیطان نے اس کو اس پر آمادہ کر دیا کہ یہ اس کے ذریعہ ایک بچہ
زندہ کر کے دکھا دے۔ بہر حال اس مٹی کا ذاتی اثر ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا
کہ یہ سونے چاندی کا پگھلا ہوا ذخیرہ اس مٹی کے ڈالنے اور ہارون علیہ السلام کی دعا کرنے کے
ساتھ ایک زندہ بچہ بن کر پونے لگا جن روایات میں ہے کہ سامری ہی نے بنی اسرائیل کو
زیورات اس گڑھے میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا ان میں یہ بھی ہے کہ اُس نے زیورات کو پگھلا کر ایک
بچہ کے کیورت میں کر لی تھی مگر اس میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ پھر یہ جبریل امین کے نشانِ قدم
کی مٹی ڈالنے کے بعد اس میں حیات پیدا ہو گئی (یہ سب روایات تفسیر قرطبی وغیرہ میں مذکور ہیں
اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی روایات میں جن پر علماء دینیہ کیجے یا سکتے مگر انکو غلط کہنے کی بھی کوئی دلیل
موجود نہیں) فَاخْرَجُوْهُ مِنْ حَبْشَہٗ اِلَیْہِ الْاُخْرٰی، یعنی نکال لیا سامری نے اس زیورات سے
ایک بچہ کے کاہن میں سمیں گام کے کیورت اور تھی۔ لفظ جسدا سے بعض حضرات مفسرین نے
فرمایا کہ یہ مومن ایک جسدا اور ہم تھا زندگی اس میں نہیں تھی اور آؤ، یہی ایک خاص صفت کے سبب
اس سے نکلتی تھی، مفسرین کا قول وہی ہے جو ذکر کیا گیا کہ اس میں آثارِ زندگی کے تھے۔

فَمَا لَوْ اٰهَدَ الْاِنۡکُرُوۡا لِلّٰہِ مُؤۡمِنٰی فٰسِیَ، یعنی سامری اور اس کے ساتھی یہ بچہ
پونے والا دیکھ کر دوسرے بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خلیفہ موسیٰ علیہ السلام
بھول بھٹک کر کہیں اور چلے گئے۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے عذرِ رنگ کا بیان تھا جو انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عتاب کے وقت پیش کیا اس کے بعد اَفَلَا یُرٰوۡنَ اَلَّا یَرْجِعُہُمۡ اِلَیْہِمۡ
تَوَّارَہٗ وَّ لَا یَمْلِکُ لَہُمۡ دَیۡنُہُمۡ اَوْ لَا نَفَعُ میں ان کی حماقت اور گمراہی کو بیان فرمایا ہے کہ اگر
یہ فی الواقع ایک بچہ زندہ ہی ہو گیا اور گائے کی طرح پونے بھی لگا تو عقل دشمنو یہ تو سمجھو کہ
خدائی کا اس سے کیا واسطہ ہے جبکہ نہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی

نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو خدا ماننے کی حماقت کا کیا جواز ہے۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ

اور کہا تھا اُن کو ہارون نے پہلے سے اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس بھڑے

وَ اِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَاَطِيعُوْا اَمْرِيْ ۝۹۰

اور تمہارا رب تو رحمن ہے سو میری راہ چلو اور مانو بات میری

قَالُوْا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ الْبَیِّنَا

ہوئے ہم برابر اسی پر لگے بیٹھے رہیں گے جب تک ٹوٹ کر آئے ہمارے پاس

مُوسٰی ۝۹۱ قَالَ يٰ هٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۝۹۲

موسیٰ کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے رد کا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے

اَلَا تَتَّبِعُنِ اَفْصَحٰیٓتَ اَمْرِيْ ۝۹۳ قَالَ يٰ اَبْنُوْمَا لَا تَاْخُذْ

کہ تو میرے پیچھے نہ آیا کہا تو نے رد کیا میرا حکم وہ بول اے میری ماں کے جنے نہ پکڑ

بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاسِيْ اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَقْتُ بَيْنَ

میری داڑھی اور نہ سر میں ڈرا کہ تو کہے گا بھوٹ ڈال دی تو نے

بَنۡیَ اِسْرَآءِیْلَ وَلَمْ تَرْفُقْ قَوْلٰی ۝۹۴

بنی اسرائیل میں اور باد نہ رکھی میری بات

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں سے ہارون (علیہ السلام) نے (حسرت موزی علیہ السلام کے بوٹنے سے) پہلے

بھی کہا تھا کہ اے میری قوم تم اس (گو سالہ) کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو (یعنی اس کی پرستش کسی طرح درست نہیں ہو سکتی یہ کھلی گمراہی ہے) اور تمہارا رب (حقیقی) رحمان ہے (نہ کہ یہ

گو سالہ) سو تم (دین کے بائے میں) میری راہ پر چلو اور (اس باب میں) میرا کہنا مانو (یعنی

میرے قول و فعل کی اقتدا کرو) انھوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ (علیہ السلام)

واپس (ہو کر) آئیں اسی (کی عبادت) پر برابر جے بیٹھے رہیں گے (غرض ہارون علیہ السلام

کا کہنا نہیں مانا تھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آگئے اور قوم سے اذل خطاب کیا جو اُدرا چکا

بعد اس کے ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے ہارون جب تم نے (انکو) دیکھا

تھا کہ یہ (بالکل) گمراہ ہو گئے (اور نصیحت بھی نہیں سنی) تو (اس وقت) تم کو میرے پاس چلے آنے کے کون امر مانع ہوا تھا۔ یعنی اس وقت میرے پاس چلا آنا چاہیے تھا تاکہ ان لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو تاکہ تم ان کے فعل کو نہایت ناپسند کرتے ہو اور نیز ایسے باغیوں سے قطع تعلقات جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے) سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا (کہ میں نے کہا تھا) (فَقَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) جیسا پارہ نہم میں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ مفسدین کے راستہ کا اتباع نہ کریں جس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ مفسدین کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں اور سب سے الگ ہو جائیں) ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے مٹیا جائے (یعنی میرے بھائی) تم میری داڑھی مست پکڑو اور نہ سر کے بال) پکڑو (اور میرا مندرٹن لو میرے تمہارے پاس نہ آنے کی یہ وجہ تھی کہ) مجھ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اگر میں آپ کی طرف چلا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی چلیں گے جو گوسالہ پرستی سے الگ رہے تو بنی اسرائیل کی جماعت کے دوسرے ہو جا دیں گے کیونکہ گوسالہ کی پرستش کو برا سمجھنے والے میرے ساتھ ہونگے اور دوسرے لوگ اس کی عبادت پر ہی جمے رہیں گے اور اس حالت میں) تم کہتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی (جو بعض اوقات ان کے ساتھ رہنے سے زیادہ مضر ہوتی ہے کہ مفسدین خالی میدان پا کر بے خطر فساد میں ترقی کرتے ہیں) اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا کہ میں نے کہا تھا اسع، یعنی اس صورت میں آپ مجھے یہ الزام دیتے کہ میں نے تمہیں اصلاح کرنیکا حکم دیا تھا تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈاکر فساد کھڑا کر دیا۔

معارف و مسائل

بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستی کا فتنہ ٹھوٹ پڑا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت اور نیابت کا حق ادا کر کے قوم کو سمجھایا مگر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان میں تین فرقے ہو گئے ایک فرقہ تو حضرت ہارون کے ساتھ رہا ان کی اطاعت کی اس نے گوسالہ پرستی کو گمراہی سمجھا ان کی تعداد بارہ ہزار بتلائی گئی ہے، کذا فی القرطبی۔ باقی دو فرقے گوسالہ پرستی میں تو شریک ہو گئے فرق اتنا رہا کہ ان دونوں میں سے ایک فرقے نے یہ اقرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آکر اس سے منع کریں گے تو ہم گوسالہ پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا فرقہ اتنا پختہ تھا کہ اسکا یقین یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آکر اسی کو معبود بنالیں گے اور ہمیں اس طریقے کو بہر حال چھوڑنا نہیں ہے۔ جب ان دونوں فرقوں کا یہ جواب حضرت ہارون نے سنا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک گوسالہ ہی کی عبادت پر جمے رہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ہم عقیدہ بارہ ہزار ساتھیوں کو لیکر ان سے الگ ہو گئے مگر رہنے بہنے وغیرہ کی نگہ داری سنی اس میں ان کے ساتھ اشتراک رہا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آکر اہل توبہ بنی اسرائیل کو وہ خطاب کیا جو پہلی آیتوں میں بیان ہوا ہے پھر اپنے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان پر سخت غصہ اور ناراضی کا اظہار کیا ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لئے اور فرمایا کہ جب ان بنی اسرائیل کو آپ نے دیکھ لیا کہ کھٹلی گمراہی یعنی شرک و کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے تو تم نے میرا اتباع کیوں نہ کیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی۔

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا أَوْ لَا تَسْلُعِينَ ۖ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ تمہیں میرا اتباع کرنے سے کس چیز نے روکا، اس اتباع کا ایک غہوم تو وہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا کہ اتباع سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے پاس ٹورہ پر چلا جانا ہے اور بعض مفسرین نے اتباع کی مراد یہ قرار دی کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا کہ دیکھ میری موجودگی میں ایسا ہوتا تو میں یقیناً اس شرک کفر پر قائم رہنے والوں سے جہاد اور مقابلہ کرتا تھا یہ کیوں نہ کیا۔

دو دنوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہارون علیہ السلام پر الزام یہ تھا کہ ایسی گمراہی کی صورت میں یا تو ان سے مقابلہ اور جہاد کیا جاتا یا پھر ان سے برائت اور علیحدگی اختیار کر کے بکے پاس آجاتے، ان کے ساتھ رہتے رہتے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی خفا اور غلطی تھی۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے اس معاملے کے باوجود ادب کی پوری رعایت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنے کے لئے خطاب یا بُنَوُوم کے الفاظ کی گنجائش میں اس کے بیٹے اس خطاب میں ایک ص اشارہ سختی کا معاملہ نہ کرنے کی طرف تھا کہ میں آپ کا بھائی ہی تو ہوں کوئی مخالفت تو نہیں اس لئے آپ میرا غدر نہیں۔ پھر غدر یہ بیان کیا کہ مجھے خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے ان لوگوں سے مقابلہ اور مقابلہ کرنے پر آپ کے آنے سے پہلے اقدام کیا یا انکو چھوڑ کر خود بارہ ہزار بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے چلا گیا، تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا ہو جائیگا اور آپ نے جو چاہتے وقت مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ اَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي دَاخِلٌ مِّنْهُمْ اس اصلاح کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ ان میں تفرقہ نہ پیدا ہونے میں دیکھیں کہ آپ کے واپس آنے کے بعد یہ سب ہی کچھ جائیں اور ایمان و توحید پر واپس آجائیں، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہارون علیہ السلام کے مذہب میں یہ قول بھی ہے کہ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْا نِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْا نِيْ یعنی قوم بنی اسرائیل نے مجھے ضعیف و کمزور سمجھا کیونکہ میرے ساتھی دوسروں کے مقابلہ میں بہت کم تھے اس لئے قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔

فلاںہ مذہکایہ ہے کہ میں اُن کی گمراہی کا ساتھی نہیں بننا چاہتا سمجھانا اور ہدایت پر رکھنا میرے
بس میں تھادہ میں نے پورا کیا اُن لوگوں نے میری بات نہ مانی اور میرے قتل کرنے کے لیے ہو گئے
ایسی صورت میں اُن سے مقابلہ کرتا یا اُن کو چھوڑ کر آپکے پاس جانے کا ارادہ کرتا تو عسرت یہ بارہ ہزار

بنی اسرائیل میرے ساتھ ہوتے باقی سب مقاتلہ اور مقابلہ پر آجاتے اور باہمی معرکہ گرم ہو جاتا، میں نے اس سے بچنے کے لئے آپ کی واپسی تک کے لئے کچھ مسابہت کی صورت اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر سنا تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اصل بانی فساد سامری کی خبر لی۔ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی رائے کو صحیح مان لیا یا محض اُن کی خطا را اجتہادی سمجھ کر چھوڑ دیا۔

دو پیغمبروں میں اختلاف رائے | اس واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد اور دونوں طرف صواب کے پہلو یہ تھی کہ اس حالت میں ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا ان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آجاتے جس سے اُن کے عمل سے مکمل بیزاری کا اظہار ہو جاتا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تفرقہ قائم ہو جائے گا اور چونکہ اُن کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد اُن کے اثر سے پھر یہ سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں اس لئے کچھ دنوں کے لئے اُن کے ساتھ مسابہت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے۔ دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، ایمان و توحید پر لوگوں کو قائم کرنا تھا مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کو ان کی تدبیر سمجھا، دوسرے نے اصلاح حال کی اُمید تک اُن کے ساتھ مسابہت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا۔ دونوں جانبین اہل عقل و فہم اور فکر و نظر کے لئے محل غور و فکر ہیں۔ کسی کو خطا کہنا آسان نہیں بہت دین اُمت کے اجتہادی اختلافات عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں انہیں کسی کو گناہ گار یا نافرمان نہیں کہا جاتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑنے کا معاملہ تو یہ دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے شدت و غضب کا اثر تھا کہ تحقیق حال سے پہلے اُنھوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح غلطی پر سمجھا اور جب ان کا عذر معلوم ہو گیا تو پھر اپنے لئے اور اُن کے لئے دُعا و مغفرت فرمائی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۝۹۵ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا

کہا موسیٰ نے اس تیری کیا حقیقت ہے اے سامری بولا میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا

بِهِ فَقَبِضْتُ فَبَصُرْتُ مِنَ آثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ

پھر بھری میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح

سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ⑨۶ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ

دی مجھ کو میرے ہی نے کہا موسیٰ نے دُور ہو تیرے سے زندگی بھر اتنی سزا ہے

أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ مِنْ وَاثِكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

کہ کہا کرے ست پھیرد اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز بخود سے خلاف نہ ہوگا

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ

اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو مسکف رہتا تھا ہم اس کو جلا دیں گے

ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ⑨۷ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا

پھر بکیر دیں گے دریا میں اُڑا کر تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی

إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑨۸

کی بندگی نہیں سب چیز سمیٹنے والے اس کے علم میں

خلاصہ تفسیر

(پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے) کہا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی (اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اردن کو نذر آتی تھی یعنی حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر چڑھتے ہوئے جس روز دریا سے پار اترے ہیں جو بمسلمان نصرت مومنین و اہلک کفار کے آئے ہوں گے اور تاریخ طبری میں سدی سے بتواتر کیا ہے کہ حضرت جبریل موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ حکم لیکر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے کہ آپؑ پر جادیں تو اُس وقت سامری نے دیکھا تھا) پھر میں نے اس فرستادہ (خداوندی کی سواری) کے نقش قدم سے ایک مٹھی (بھر کر خاک) اٹھالی تھی (اور خود بخود میرے قلب میں یہ بات آئی کہ اس میں زندگی کے اثرات ہونگے جس چیز پر ڈالی جائے گی اُس میں زندگی پیدا ہو جائے گی) سو میں نے وہ مٹھی (خاک اس بچھڑے کے قالب کے اندر) ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات (سمائی اور) پسند آئی، آپؑ نے فرمایا تو بس تیرے لئے اس (دنیوی) زندگی میں یہ سزا (توبہ کی گئی) ہے کہ تو یہ کہتا پھر گیا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے اس سزا کے علاوہ ایک دردناک (حق تعالیٰ کے عذاب کا) ہے جو مجھ سے ملنے والا نہیں (یعنی آخرت میں جہنم عذاب ہوگا) اور تو اپنے اس معبود (باطل) کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جانا ہوا بیٹھا تھا (دیکھ) ہم اسکو جلا دیں گے پھر اس (کی راکھ) کو دریا میں بکیر کر بھادیں گے (تاکہ نام و نشان اُسکا نہ رہے) پس منتشر

(حقیقی) معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ (اپنے) علم سے تمام

چیزوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔

معارف و مسائل

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، (یعنی وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی) اس سے مراد جبریل امین ہیں اور ان کے دیکھنے کے واقعہ میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جب وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے دریائے قازم میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہو رہا تھا تو جبریل امین گھوڑے پر سوار پہا موجود تھے دوسری روایت یہ ہے کہ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طوفان پر آنے کی دعوت دینے کے لئے جبریل امین گھوڑے پر سوار تشریف لائے تھے انکو سامری نے دیکھ لیا دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا اسکی وجہ حضرت ابن عباس رضی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سامری کی پرورش خود جبریل امین کے ذریعہ ہوئی تھی جو وقت اسکی ماں نے اسکو غار میں ڈال دیا تھا تو جبریل امین روزانہ اسکو غذا دیتے کے لئے آتے تھے اسکی وجہ سے وہ ان سے مانوس تھا اور پہچانتا تھا دوسرے لوگ نہیں پہچان سکے (بیان القرآن)

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ سُورٍ، رسول سے مراد اس جگہ فرستادہ خداوندی حضرت جبریل امین ہیں۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جبریل امین کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا ہے وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوں گے یہ مٹی اٹھالی جاوے اس نے نشان قدم کی مٹی اٹھالی۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی کی روایت میں ہے التی فی روضہ اللہ لا یلقی علی شیء فبقول کن کذا الاکان، یعنی سامری کے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوئی کہ نشان قدم کی اس مٹی کو جس چیز پر ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ وہاں چیز بن جاوے وہی چیز بن جائیگی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سامری نے گھوڑے کے نشان قدم کا یہ اثر شاہدہ کیا کہ جس جگہ قدم پڑتا وہیں سبزہ نور نمودار ہو جاتا تھا جس سے یہ استدلال کیا کہ اس مٹی میں آثار حیات ہیں، کذا فی الکمالین۔ اسی تفسیر کو روح المعانی میں صحابہ و تابعین اور تہذیب منسٹرین سے منقول کہا ہے اور اس میں آجکل ظاہر پرست لوگوں نے جو شبہات بکائے ہیں ان سب کا جواب دیا ہے فجزاء اللہ خیر الجزاء (بیان القرآن)

پھر جب بنی اسرائیل کے جمع کئے زیورات سے اس نے ایک بچھڑے کی ہیئت بنالی تو اپنے گمان کے مطابق کہ اس مٹی میں آثار حیات ہیں جس چیز میں ڈال جائے گی اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی اس نے یہ مٹی اُس بچھڑے کے اندر ڈال دی۔ بقدرت خداوندی اُس میں حیات کے

آثار پیدا ہو گئے اور جتنے لگا۔ اور حدیث فقون جو پہلے نفل آپ کی ہے اس میں یہ ہے کہ اسے حضرت ہارون علیہ السلام سے دعا کرانی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسکو ڈالتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ میں چاہتا ہوں وہ ہوب دے۔ حضرت ہارون اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے وقف نہ تھے دعا کر دی اور اس نے وہ نیک نشان قدم کی ہیں ڈال دی تو حضرت ہارون کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے ایک ایسے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ سامری فارس یا ہندوستان کا باشندہ اس قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کرتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا بعد میں پھر مرتد ہو گیا یا پہلے ہی ایمان کا اظہار منافق نہ کیا تھا یہم نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس اظہار ایمان کا فائدہ اسکو یہ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔

فَإِنْ كَفَرْنَا فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لئے دنیا کی زندگی میں یہ سزا تجویز کی کہ سب لگ: اس سے نقد طمع کریں کوئی اس کے پاس نہ جائے اور اسکو بھی یہ حکم دیا کہ کسی کو بات نہ لگائے اور زندگی بھر اسی طرح وحشی جانوروں کی طرح سب سے الگ رہے۔ یہ سزا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون کی صورت میں جو جس کی پابندی اسپر اور دوسرے سب بنی اسرائیل پر مبنی نب موسیٰ علیہ السلام لازم کر دی گئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قانونی حیثیت کی سزا سے آگے نودا کی ذات میں بقدرت خداوندی کوئی ایسی بات پیدا کر دی گئی ہو کہ وہ دوسروں کو چپکے نہ کوئی دوسرا اسکو چپکے جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعائے اس میں یہ کیفیت ہے: یا ہو گئی تھی کہ اگر یہ کسی کو بات نہ لگ دے یا کوئی اسکو بات نہ لگا دے تو دونوں کو بجا چڑھ جاتا تھا، کذا فی المعام۔ اس ڈر کے مارے وہ سب سے الگ بھاگا پھرتا تھا اور جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو دور سے پکارتا تھا لَا مِسَاسَ یعنی کوئی مجھ نہ چسوسے۔ سامری کی سزا میں ایک لطیفہ روح المعانی میں بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت و نوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قتل کی سزائے منع فرما دیا۔ (بیان القرآن)

لَنْ نَحْيَا قَوْمًا الَّذِينَ هُمْ اس کو آگ میں جلا دیں گے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھڑا سونے پاندی کے زیورات سے گھرا ہوا تھا تو اسکے آگ میں جلانے کی کیا صورت ہوگی سونا چاندی بچھلنے والی چیز ہے جلنے والی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اول تو خود ہمیں اختلاف ہے کہ پھر سے میں آثار حیات پیدا ہونے کے بعد بھی وہ چاندی سونے ہی کا رہا یا اسکی حقیقت بنی ہو کر گوشت اور خون بن گیا۔ اگر وہ گوشت اور لحم دوم بن گیا تھا تو بی ہر جے کہ اسکو جلا دینا مطلب ہوگا کہ ذبح کر کے بلا دیا جائے اور اگر دوسرا قول لیا جائے تو نہ جلا دینا مطلب ہوگا کہ اسکو سوہان سے ریت کر

ذره ذرہ کر دیا جاوے گا (کافی الدر المنثور) یا کسی حیلہ اکسیر یہ سے جلا دیا جاوے گا (کافی نوح المعانی)
اور یہ بھی کوئی امر مستبعد نہیں کہ احراق اور جلا نا بطور خرق عادت و معجزہ ہو واللہ اعلم (بیان القرآن)

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءٍ مَّا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ اَتَيْنَكَ

یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے اور ہم نے دی تجھ کو

مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۙ (۹۹) مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ

اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب جو کوئی اٹھ پھیرے اُس سے سو وہ اٹھائے گا دن

الْقِيَمَةِ وَ نُرَا ۙ (۱۰۰) خٰلِدِيْنَ فِيْهِ و سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

قیامت کے ایک بوجھ سدا رہیں گے اس میں اور بُرا ہے ان پر قیامت میں وہ

حِمْلًا ۙ (۱۰۱) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ

بوجھ اٹھانے کا جس دن پھونکیں گے صور میں اور گھیر لائیں گے ہم گناہگاروں کو اُس دن

زُرْقًا ۙ (۱۰۲) يَتَخَفَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۙ (۱۰۳) ثُمَّ

زلی آنکیں چپکے چپکے کہتے ہونگے آپس میں تم نہیں رہے مگر دس دن ہم کو

اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ

خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں جب بولے گا ان میں اچھی راہ روشن والا تم نہیں رہے

اِلَّا يَوْمًا ۙ (۱۰۴) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ

مگر ایک دن اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال سو تو کہہ انکو کھیر گیا میرا رب

نَسْفًا ۙ (۱۰۵) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۙ (۱۰۶) لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا

اُڑا کر پھر کر چھوڑ گیا زمین کو صاف میدان نہ دیکھے تو اُس میں موڑ

وَلَا اَمْتًا ۙ (۱۰۷) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَ

اور نہ ٹیلا اُس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے پیڑھی نہیں جس کی بات اور

خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۙ (۱۰۸)

دب جائیں گی آوازیں رحمن کے ڈر سے پھر تو نہ سنے گا مگر کھس کھسی آواز

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

اُس دن کام نہ آئیگی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمن نے

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۹۹ يَعْلَمُ مَا كُنَّ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اور پسند کی اس کی بات وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور پیچھے

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۰۰ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

اور نہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو مد یا منت کر کر اور گرد تے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہنے والے کے

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۰۱ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیوں

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۰۲ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ

اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو سو اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا اور اسی طرح اُنارہم نے

قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ

قرآن عربی زبان کا اور پھیر پھیر کر سنائی اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ

يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۰۳ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ

پر ہیز کریں یا ڈالے ان کے دل میں سوچ سو بلند درجہ اللہ کا اس سے

الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ

بادشاہ کا اور تو جلدی نہ کر قرآن کے پختہ میں جب تک پورا نہ ہو چکے

إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۰۴

اس کا اُترنا اور کہہ اے رب زیدہ کر میری سمجھ

خلاصہ تفسیر

رابطہ آیات | سورۃ قلہ میں اصل بیان توحید، رسالت اور آخرت کے اصولی مسائل کا ہے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اسی سلسلہ میں بیان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے اور اس کے ضمن میں رسالت محمدیہ کا اثبات بھی ہے اسی اثبات رسالت محمدیہ کا یہ حصہ ہے جو اگلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ ان واقعات و قصص کا اظہار ایک نبی اتمی کی زبان سے خود دلیل رسالت و نبوت اور وحی الہی کی ہے اور ان سب کا سرچشمہ قرآن ہے اور حقیقت قرآن کے ذیل میں کچھ تفصیل معاد و آخرت کی بھی آگئی ہے جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں (اور حکایتیں) بھی بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ نبوت کے دلائل میں زیادتی ہوتی چلی جائے اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نہ

دیا ہے (یعنی قرآن جس میں وہ خبریں ہیں اور وہ خود بھی استدلالاً بوجہ اپنے اعجاز کے دلیل ہوتے اور وہ نصیحت نامہ سیا ہے کہ) جو لوگ اس کے مفہم میں مانتے، سے روگردانی کریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ (عذاب کا) رد سے ہونگے (اور) وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے بڑا بوجھ ہوگا جس روز سور میں پھونک مارا جاوے گی (جس سے مرنے زندہ ہو جاویں گے) اور ہم اس روز مجرم (یعنی کافر) لوگوں کو (میدان قیامت میں) اس حالت سے جمع کریں گے کہ (نہایت بد صورت ہونگے کہ آنکھوں سے) کرنبجے ہونگے (جو آنکھوں کا بدترین رنگ شمار ہوتا ہے اور خوفزدہ اس قدر ہونگے کہ) چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہونگے (اور ایک دوسرے سے کہتے ہونگے) کہ تم لوگ (قبروں میں) صرف دس روز رہے ہو گئے (مطلب یہ کہ ہم تو یوں سمجھے تھے کہ مگر پھر زندہ ہونا نہیں یہ گمان تو بالکل غلط نکلا، نہ زندہ ہونا تو درکنار یہ بھی تو نہ ہوا کہ دیر ہی میں زندہ ہوتے بلکہ بہت ہی جلدی زندہ ہو گئے کہ وہ مدت دس روز کے برابر معلوم ہوتی ہے وجہ اس مقدار کے برابر معلوم ہونے کی اس روز کی درازی اور ہول اور پریشانی ہے کہ قبر میں رہنے کی مدت اس کے سامنے اس قدر کم معلوم کی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ) جس (مدت) کی نسبت وہ بات چیت کریں گے اسکو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہے جبکہ ان سب میں کا زیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں تم تو ایک ہی روز (قبر میں) رہے ہو (اسکو صائب الرائے اس لئے فرمایا کہ یم کے بدل اور ہول کے اعتبار سے یہی نسبت اذیت پس اس شخص کو حقیقت شدت کا زیادہ ادراک ہوا اس لئے اس شخص کی رائے پہلے شخص کے اعتبار سے بہتر ہے اور یہ مقصود نہیں کہ اس شخص کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں مقداریں اصلی تدبیر کے اعتبار سے صحیح نہیں اور نہ ان کا ملین کا یہ مقصود تھا) اور (اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا حال سن کر بے ہوش ہو گیا) لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا (جواب میں) فرمادے کہ میرا رب ان کو (ریزہ ریزہ کر کے) بالکل اڑا دیگا پھر زمین کو ایک میدان ہوا کر دینا کہ جس میں تو (اے طالب) نہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بڑی (پہاڑ ٹیلہ وغیرہ کی) دیکھے گا اس روز سب کے سب (خدا کی) بالائیوالے (یعنی سور پھونکنے والے فرشتے) کے کہنے پر ہوں گے (یعنی وہ اپنی صورت پھونکنے کی آواز سے سب کو قبروں سے بلا دیں گے) سب بھل پڑیں گے) اسکے سامنے کسی کا کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے گا کہ قبر سے زندہ ہو کر نہ نکلے جیسے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے سامنے ٹیڑھے رہتے تھے کہ تصدیق نہ کرتے تھے) اور (مارے ہدایت کے) تمام آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جاویں گی سو (اے مخاطب) تو بجز پاؤں کی آہٹ کے کہ میدانِ شتر کی طرف چپکے چپکے چل رہے ہونگے) اور کچھ (آواز) نہ سنیگا (نہ

بوجہ اس کے کہ اس وقت بدلتے ہی نہ ہونگے گو دوسرے موقع پر آہستہ آہستہ بولیں، جیسا اُدھر آیا ہے
 یتخافون اور نواہ بوجہ اس کے کہ بہت آہستہ بولتے ہونگے جو ذرا فاصلے سے ہو ورنہ سُن سکے،
 اُس روز (کسی کو کسی کی) سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو (انبیاء و صالحین کی سفارش
 نفع دے گی) کہ جس کی سفارش کرتے، کیواسلئے اللہ تعالیٰ نے (شافعین کو) اجازت دیدی ہو اور
 اُس شخص کیواسلئے (شافع کا) بولنا پسند کر لیا ہو، مراد اس سے مومن ہے کہ شافعین کو اس کی سفارش
 کے لئے اجازت ہوگی اور اس باب میں شافع کا بولنا پسند یہ حق ہوگا، درکفار کے لئے سفارش کی
 کسی کو اجازت ہی نہ ہوگی پس عدم نفع بوجہ عدم شفاعت کے ہے اس میں اعتراض کرنے والے کفار کو ڈرانا،
 کہ تم تو شفاعت سے بھی محروم رہو گے اور وہ (اللہ تعالیٰ) ان سب کے اگلے، پیچھے احوال کو جائز ثابت
 اور اس (کے) معلومات کو انکا علم احاطہ نہیں کر سکتا (یعنی ایسا تو کوئی امر نہیں جو خالق کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ
 کو معلوم نہ ہو اور ایسے بہت امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں وخلق کو معلوم نہیں پس موقوفات کے؟ وہ سب
 احوال بھی اسکو معلوم ہیں جن پر شفاعت کی قابلیت یا عدم قابلیت مرتب ہے، سو ہو سکا اہل ہونا اسکے
 واسلئے سفارش کرنے کی شافعین کو اجازت ہوگی اور جو اہل نہ ہو گا اسکے لئے اجازت نہ ہوگی، اور
 (اس روز) تمام چہرے اس حقیقت کے سامنے جھکے ہونگے (اور سب تکبرین اور منکرین کا کبر اذکار
 ختم ہو جائیگا) اور (اس وصف میں تو سب مشترک ہونگے پھر آگے انہیں یہ فرق پڑے گا کہ ایسا شخص تو
 (ہر طرح) ناکام رہے گا جو ظلم (یعنی شرک) بیکر آیا ہو گا اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان
 بھی رکھتا ہو گا سو اسکو (کامل ثواب ملیگا) نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا، ورنہ کسی کا مثلاً یہ کہ کوئی گنا
 اسکے نامہ اعمال میں زیادہ لکھ دیا جاوے یا کوئی نیک کام لکھ دی جاوے اور یہ کنا یہ ہے، مال ثواب کے
 پس اسکے مقابلہ میں کفار سے ثواب کی نفی مقصود ہوگی بوجہ عدم موجب ثواب کے کو ظلم اور حق باغی
 کفار کی بھی نہ ہوگی اور کفار کے نیک اعمال کا حساب میں نہ لکھا جائے گا کوئی ظلم نہیں بلکہ اسلئے ہے کہ اُن
 کے اعمال شرط ایمان سے خالی ہونکی وجہ سے کالعدم ہو گئے) اور ہم نے، (جس طرح یہ مضامین مذکور
 مقام صاف صاف ارشاد کئے ہیں) اسی طرح اسکو (سارے کو) عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے
 (جسکے الفاظ واضح ہیں) اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید (قیامت و عذاب کی) بیان کی ہے
 (جس سے معنی بھی واضح ہو گئے) مطلب یہ کہ سارے قرآن کے مضامین ہم نے صاف صاف بتلائے ہیں،
 تاکہ وہ (سُننے والے) لوگ (اس کے ذریعہ سے بالکل) ڈر جائیں (اور فی الحال ایمان لے آئیں)
 یا (اگر بالکل نہ ڈریں تو یہی ہو کہ) یہ قرآن ان کیلئے کسی قدر (تو) سمجھ پیدا کر دے (یعنی اگر پورا
 اثر نہ ہو تو تھوڑا ہی ہو اور اسی طرح چند بار تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر کافی مقدار ہو جائے اور کسی وقت
 مسلمان ہو جائیں) سو اللہ تعالیٰ بویاد شاد حقیقی ہے عالی شان ہے (کہ ایسا نافع کلام نازل

فرمایا) اور جس طرح عمل کرنا اور نصیحت ماننا جو اد پر مذکور ہوئے قرآن کی تبلیغ کا حق واجب ہے، جسکا ادا کرنا سب مسلمانوں پر جو احکام کے مکلف ہیں فرض ہے اسی طرح بعض آداب قرآن کی تنزیل سے بھی متعلق ہیں جن کے ادا کرنا تعلق آپ سے ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ، قرآن (پڑھنے) میں تسبیل اسکے کہ آپ پر اسکی وحی پوری نازل ہو چکے مجتہد نہ کیا کیجئے (کہ اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام سے سننا اور اس کو پڑھنا ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے سو ایسا نہ کیجئے اور اسکا اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید یاد نہ رہے یا دکرنا ہمارے ذمہ ہے) اور آپ (بھی یاد ہونے کیلئے رحم سے) یہ دُعا لیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھائے (اس میں علم حاصل کے یاد رہنے کی اور غیر حاصل کے حصول کی اور جو حاصل ہو نیوالا نہیں اس میں عدم حصول ہی کو خیر اور مصالحت سمجھنے کی اور سب علوم میں خوش فہمی کی یہ سب دُعائیں داخل ہیں لا تعجل کے بعد اسکا آنا نہایت ہی مناسب ہوا حاصل یہ کہ تدبیر حفظ میں سے تدبیر تعجیل کو ترک کیجئے اور تدبیر دعا کو اختیار کیجئے)۔

معارف و مسائل

قَدْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، ذکر سے مراد اس جگہ مجاہد مفسرین کے نزدیک قرآن ہے مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا، یعنی جو شخص قرآن سے اعراض (روگردانی) کر لیا قیامت کے روز اسکے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ لادیا ہوگا۔ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں اسکی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے نہ کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرے یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے تصحیح حروف کی فکر نہ کرے یا صبح بھی پڑھے مگر بے دلی اور بے پروائی سے پڑھے یا کسی دنیوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے۔ اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اسکے احکام کی خلاف ورزی یہ تو اعراض کا انتہائی درجہ ہے۔ غرض قرآن کے حقوق سے بے پروائی کرنے کا ثناء و بال ہے جو قیامت کے روز بارگراں بن کر اسکی گردن پر لاد دیا جائیگا جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ انسان کے بُرے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بارگراں بن کر اسکے اوپر لاد جائیگا۔ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ صور کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک سینگ ہے جس میں چھونک ماری جائے گی، مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں فرشتہ کی چھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مُرمے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے حقیقت اس صور کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ أَنْ يَتُنَزَّلَ إِلَيْكَ رُوحًا، صبح حدیث میں حضرت

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ابتدا روحی میں جب جبریل امین کوئی آیت قرآن لیکھ آتے اور رسول اللہ ﷺ کو سناتے تو آپ اُن کے ساتھ ساتھ آیت کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد سے نکل جائے! اس میں آپ پر دوسری مشقت ہوتی تھی اول قرآن کو جبریلؑ سے سُننے اور سمجھنے کی ان کے ساتھ اس کو یاد رکھنے کے لئے اپنی زبان سے ادا کرنے کی حق تعالیٰ نے اس آیت میں نیز سورۃ قیامہ کی آیت لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ میں آپ کے لئے آسانی یہ پیدا فرمادی کہ جو آیات قرآن آپ پر نازل کی جاتی ہیں اُن کا یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں وہ ہمارے ذمہ ہے ہم خود آپ کو یاد کرا دیں گے اس لئے آپ کو جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں آپ اس وقت صرف اطمینان کے ساتھ سنا کریں البتہ یہ دُعا کرتے رہیں کہ رَبِّ ذِذْنِي عَلِّمًا، یعنی اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے اس جامع دُعا میں نازل شدہ قرآن کا یاد رکھنا بھی داخل ہے اور غیر نازل شدہ کی طلب بھی اور اُس کے سمجھنے کی توفیق بھی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۱۵

اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر قبول کیا اور نہ بانی ہم نے اس میں کچھ ہمت

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝۱۱۶

اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے، مگر نہ مانا ابلیس نے

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ

پھر کہہ یا آدم نے اے آدم یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا سو نہ نکلو نہ دے

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشَقُّ ۝۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝۱۱۸

تم کو بہشت سے، پھر تو پڑ جائے تکلیف میں، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ کھجور کا ہو تو اس میں اور نہ خشک

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْبِي ۝۱۱۹ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ

اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ پھر جی میں ڈالا اس کے

الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ

شیطان نے کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا اور

مُلْكٍ لَا يَبْئَلُ ۝۱۲۰ فَأَكَلَا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا

بادشاہی جو پُرانی نہ ہو پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے پھر کھل گئیں اُن پر انکی بُری چیزیں اور گئے

يُخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرِّقِ الْجَنَّةِ زَوْجَيْنِ عَلَيْهِمَا رُبَّةٌ

مکانٹھنے اپنے اوپر دینے بہشت کے اور حکم ملا آدم نے اپنے رب کا

فَقَوَى ۱۲۱ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۱۲۲ قَالَ

پھر راہ سے بہکا پھر نواز دیا اس کو اُس کے رب نے پھر توجہ ہوا اُس پر اور راہ پر لایا

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَدُوٌّ ۱۲۳ فَأَمَّا يَاقِينَ ۱۲۴

اُتر دو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن پھر اگر پہنچے تم کو

مِّنِّي هُدًى ۱۲۵ فَهَمِّنْ اتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۱۲۶

میری طرف سے ہدایت پھر جو چلا میری بتدای راہ پر سو وہ نہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزراں تنگی کی اور لائیں گے ہم اس کو

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۱۲۷ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ

دن قیامت کے اندھا وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو

كُنْتُ بَصِيرًا ۱۲۸ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۱۲۹ وَكَذَلِكَ

تھا دیکھنے والا فرمایا یونہی پہنچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں پھر تو نے انکو بھلا دیا، اور اسی طرح

الْيَوْمَ تُنْسَى ۱۳۰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَكِنَّ يَوْمًا

آج تجھ کو بھلا دیں گے اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے بھلا اور یقین نہ لایا اپنے

بِأَيِّ رَبِّهِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۳۱ وَالْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۱۳۲

رب کی باتوں پر اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا

خلاصہ تفسیر

اور اس سے (بہت زمانہ) پہلے ہم آدم (علیہ السلام) کو ایک حکم دے چکے تھے (جبکہ بیان آگے آتا ہے) سنان سے غفلت (اور بے احتیاطی) ہو گئی اور ہم نے (اس حکم کے اہتمام میں) ان میں بخلگی (اور ثبات قدمی) نہ پائی اور (اس اجمال کی تفصیل اگر مطلوب ہو تو) وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم (علیہ السلام) کے سامنے سجدہ (تحیت) کرو

سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے (کہ) اُس نے انکار کیا پھر ہم نے (آدم سے) کہا کہ اے آدم (یاد رکھو) یہ بلاشبہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا (اسوجہ سے) دشمن ہے (کہ تمہارے معاملہ میں مردود ہوا) سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوانے (یعنی اسکے کہنے سے کوئی ایسا کام مت کر: یثنا کہ جنت سے باہر کئے جاؤ) پھر مصیبت (اکتساب معاش) میں پڑ جاؤ (اور ساتھ میں تمہاری بی بی بھی بگڑیادہ حقہ مصیبت کا تم کو بھگتنا پڑے اور) یہاں جنت میں تو تمہارے لئے یہ (آرام) ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے ہو گے (جس سے تکلیف ہو یا اسکی تدبیر میں دیر اور پریشانی ہو) اور نہ تنگے ہو گے کہ کپڑا نہ ملے یا احتیاج کے اتنی دیر بعد ملے کہ تکلیف ہونے لگے (اور نہ یہاں پیاسے ہو گے کہ پانی نہ ملے یا دیر ہونے سے تکلیف ہو) اور نہ دھوپ میں تنو گے (کیونکہ جنت میں دھوپ ہی نہیں اور مکان بھی ہر طرح پناہ کے ہیں بخلاف اس حالت کے کہ اگر جنت سے نکل کر دنیا میں گئے تو یہ ساری مصیبتیں پیش آویں گی اسلئے ان امور کو پیش نظر رکھ کر خوب ہی ہوشیاری و بیداری سے رہنا پھر ان کو شیطان نے (جھانسنہ دیا یعنی) بہکایا، کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی (کی نصیب) کا درخت بتلا دوں (کہ اسکے کھانے سے ہمیشہ شاد و آباد رہو) اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی ضعف نہ آوے سو اسکے بہکانے سے) دونوں نے اس درخت سے کھا لیا (جس سے ممانعت ہوئی تھی اور شیطان نے اسکو شجرۃ الخلد کہہ کر بہکایا تھا) تو (اسکے کھاتے ہی) ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور (اپنا بدن ڈھانکنے کو) دونوں اپنے (بدن کے) اوپر جنت (کے درختوں) کے پتے چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو (جنت میں ہمیشہ رہنے کا مقصد حاصل کرنے کے باب میں) غلطی میں پڑ گئے پھر (جب انھوں نے معذرت کی تو) ان کے رب نے (زیادہ) مقبول بنا لیا سو ان پر (مہربانی سے) توجہ فرمائی اور راہ (راست) پر ہمیشہ قائم رکھا (کہ پھر ایسی خطا نہیں ہوئی اور جب درخت کھا لیا تو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جنت سے اتر دو (اور دنیا میں) ایسی حالت سے جاؤ کہ تمہارے فرزندوں میں (ایک کا دشمن ایک ہو گا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت (کا ذریعہ یعنی رسول یا کتاب) پہنچے تو تم میں) جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ (دنیا میں) گمراہ ہو گا اور نہ (آخرت میں) شقی ہو گا، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اسکے لئے (قیامت) سے پہلے دنیا اور قبر میں) تنگی کا جینا ہو گا اور قیامت کے روز ہم اسکو اندھا کر کے (قبر سے) اٹھائیں گے وہ (تعجب سے) کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آنکھوں والا تھا (مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی) ارشاد ہو گا کہ (جیسی تجھ کو سزا ہوئی ہے) ایسا ہی (تجھ سے عمل ہوا تھا وہ یہ کہ) تیرے پاس (انبیاء و علماء کے واسطے سے) ہمارے احکام

پہنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جاوے گا (جیسا تو نے خیال نہ کیا تھا) اور (جس طرح کہ یہ سزا مناسب عمل دی گئی) اسی طرح (ہر) اس شخص کو ہم (مناسب عمل) سزا دیں گے جو حد (اطاعت) سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لادے اور واقعی آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بڑا دردناک ہے اس کی کہیں انتہا ہی نہیں تو اس سے بچنے کا بہت ہی اہتمام کرنا واجب ہے۔)

معارف و مسائل

ربط | یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے یہ قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور اعراف میں پھر کچھ سورہ حجر اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے اور آخر میں سورہ ص میں آئیگا، ہر مقام پر اس کے مناسب اجزاء قصہ کو مع ہدایات متعلقہ کے بیان کیا گیا ہے۔

اس مقام پر اس قصہ کی مناسبت پچھلی آیات سے حضرات مفسرین نے مختلف پہلوؤں سے بیان فرمائی ہے انہیں سب سے زیادہ روشن اور بے غبار بات یہ ہے کہ سابقہ آیات میں یہ ارشاد آیا ہے کَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات اور آپ کی امت کو متنبہ کرنے کے لئے ہم انبیاء سابقین کے حالات و واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس آیت سے پہلے بیان ہو چکا ہے اور ان تمام قصوں میں سب سے پہلا اور بعض حیثیات میں سب سے اہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہاں سے اسکو شروع کیا گیا ہے جس میں امت محمدیہ کو اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کا پُرانا دشمن ہے اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی اور طرح طرح کے حیلوں بہانوں اور ہمدردانہ مشوروں کے جال پھیلا کر ان کو ایک لغزش میں مبتلا کر دیا جس کے نتیجہ میں جنت سے اترنے کے احکام جاری ہوئے اور جنت کی پوشاک ان سے سلب ہو گئی پھر حق تعالیٰ کی طرف رجوع اور لغزش کی معافی ہو کر ان کو رسالت و نبوت کا مقام بلند عطا ہوا۔ اس لئے تمام بنی آدم کو انوارِ شیطانی سے کبھی بے فکر نہ ہونا چاہیے، احکام دین کے معاملے میں شیطانی دس دس اور حیلوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ قَتْلٰۤیْ دَکْمٍ نَّجٰۤیْ لَہٗ اَعْرَۡمًا، اس میں لفظ عہدنا امر نایا دھینا کے معنے میں ہے (بحر معیط) مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس واقعہ کے متعلق آپ سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو ایک وصیت کی تھی یعنی تاکید کی تھی کہ جسکا ذکر سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی آچکا،

اور آگے بھی کچھ آ رہا ہے کہ ایک درخت کو معین کر کے بتلادیا تھا کہ اس درخت کو یعنی اس کے پھل بھول یا کسی جز کو نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا، باقی ساری جنت کے باغات اور نعمتیں تمہارے لئے کھلی ہوئی ہیں اُن کو استعمال کرتے رہو اور جیسا کہ آگے آتا ہے یہ بھی بتلادیا تھا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے کہیں اس کے بہکانے میں نہ آ جانا کہ تمہارے لئے مصیبت بنے مگر آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہیں ہم نے ارادہ کی نچنگی نہ پائی۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں ایک نسیان دوسرے عزم، نسیان کے معنی مشہور ہیں بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا اور عزم کے لفظی معنی کسی کام کے لئے اپنے ارادے کو مضبوط باندھنے کے ہیں۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اس جگہ کیا ہے اس کے سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں اور پیغمبر سب کے سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

پہلے لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان اور بھول طاری ہو جانا ذکر ہے اور چونکہ بھول اور نسیان غیر اختیاری امر ہے اسلئے اس کو گناہ ہی میں شمار نہیں کیا گیا جیسا کہ حدیث صحیح میں رفع عن امتی الخطا والنسیا، یعنی میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے اور قرآن کریم کا ارشاد عام ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسا کام نہیں دیتے جو اس کے اختیار و قدرت سے باہر ہو۔ لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ اس عالم میں ایسے اسباب بھی رکھے ہیں کہ ان کو پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان بھول اور خطا سے بچ سکتا انبیاء علیہم السلام چونکہ حق تعالیٰ کے مقربین خاص ہیں اُن سے اتنی بات پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے کہ اُن اسباب اختیار یہ سے کیوں کام نہ لیا جن کے ذریعہ اس بھول سے بچ سکتے تھے۔ بسا اوقات ایک زیر سلطنت کیلئے وہ کام قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے جو عام فوکر کے لئے قابل انعام ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حسنات الاجر استیثات المقرین، یعنی امت کے صالحین اور نیک لوگوں کے بہت سے نیک عمل مقربان بارگاہِ الہی کے حق میں سببیات اور نغزش قرار دی جاتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اول تو نبوت و رسالت سے پہلے کا ہے ہمیں کسی گناہ کا صدور و انبیاء سے بعض علمائے اہل سنت کے نزدیک عصمت کے خلاف نہیں۔ دوسرے درحقیقت یہ بھول ہے جو گناہ نہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام کے مقام بلند اور تقرب حق سبحانہ و تعالیٰ کے لحاظ سے اس کو بھی اُن کے حق میں ایک نغزش قرار دی گئی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا اور اُن کو متنبہ کرنے کے لئے اس نغزش کو عصیان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ آگے آتا ہے۔

دوسرا لفظ عزم ہے اور اسی آیت میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں عزم نہ پایا گیا اور پرہیز

ہو چکا ہے کہ عزم کے معنی کسی کام کے ارادہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حکیم ربانی کی تعمیل کا مکمل فیصلہ اور قصد کئے ہوئے تھے مگر شیطانی وسوسے سے اس قصد کی مضبوطی میں فرق آگیا اور بھولنے اُس پر قائم نہ رہنے دیا۔ **وَلَوْلَا اَعْنَدُ**

وَرَاٰ ذٰلٰنَا لِنُعَذِّبَكَ، یہ اُس عہد کا مختصر بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا اس میں تخلیق آدم کے بعد سب فرشتوں کو اور ان کے نمن میں ابلیس کو بھی، کیونکہ اس وقت تک ابلیس جنت میں فرشتوں کیساتھ رہتا تھا تاہم یہ کہہ دیا گیا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا جس کی وجہ دوسری آیات میں اس کا تکبر تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے، اور آگ بہ نسبت مٹی کے افضل و اشرف ہے میں اس کو سجدہ کیوں کروں، اس پر ابلیس تو ملعون ہو کر جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم و حوا کے لئے جنت کے سب باغات اور ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے اور ہر چیز کے استعمال کی اجازت دی گئی صرف ایک معین درخت کے متعلق یہ ہدایت کی گئی کہ اسکو (یعنی اسکے پھل پھول وغیرہ کو) نہ کھائیں اور اسکے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ مضمون بھی سورہ بقرہ و اعراف کی آیتوں میں آچکا ہے یہاں اسکا ذکر کرنا بجا ہے حق تعالیٰ نے اپنا وہ ارشاد ذکر کیا ہے جو اس عہد کے محفوظ رکھنے اور اس پر قائم رہنے کے سلسلہ میں فرمایا کہ دیکھو شیطان ابلیس جیسا کہ واقعہ سجدہ کے وقت ظاہر ہو چکا ہے تم دونوں یعنی آدم و حوا کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مکر و خیل سے دھوکہ دے کر تم سے اس عہد کی فلاح و رزق کرا دے جبکہ نتیجہ یہ ہو کہ تم جنت سے نکالے جاؤ۔ **فَلَا يَخْرُجُ مِنْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی**، یعنی یہ شیطان کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے جس کی وجہ سے تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ لفظ تشقی شقاوت سے مشتق ہے۔ یہ لفظ دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک شقاوت آخرت، دوسرے شقاوت دنیا یعنی جسمانی مشقت و مصیبت۔ اس جگہ یہی دوسرے معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے معنی میں کسی پیغمبر کے لئے تو کیا کسی نیک مسلمان کے لئے بھی یہ لفظ نہیں بولا جاسکتا اسی لئے فرما رہے ہیں اس شقاوت کی تفسیر یہ کی ہے کہ **هَوَانٍ يٰۤاٰكُلٍ مِّنْ كَدِّ بَدَنِیْہِ** یعنی شقاوت سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے خوراک حاصل کرنا پڑے گی (قسطی) اور اس جگہ قرینہ مقام بھی دوسرے ہی معنی کے لئے شاہد ہے کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں جنت کی نعمتوں میں سے ان چار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہر انسان کی زندگی کے لئے عمودی حیثیت رکھتی ہیں اور ضروریات زندگی میں سب سے اہم ہیں۔ یعنی کھانا، پینا، لباس اور مسکن۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب نعمتیں جنت میں تو بلا کسی کسب و کتاب اور محنت و مشقت کے ملتی ہیں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ یہاں سے نکل گئے تو یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی اور شاید اسی اشارہ کے لئے یہاں جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر

نہیں کیا گیا بلکہ صرف اُن کا ذکر کیا جن پر انسانی زندگی موقوف ہے اور اس سے ڈرایا گیا کہ شیطان غوا میں آکر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکالے جاؤ اور یہ سب نعمتیں سلب ہو جائیں اور پھر زمین پر اُن ضروریات زندگی کو بڑی منت مشقت اٹھا کر حاصل کرنا پڑے یہ مفہوم لفظاً تشقی کا ہے جو تمہور مفسرین نے لکھا ہے۔ امام قرطبی نے اس جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جبریل نے جنت سے کچھ دلانے گئیوں چا دیں وغیرہ کہ لاکر دیتے کہ انکو زمین میں کاشت کر دو پھر جب یہ پودا نکلے اور اُس پر دانے جمیں تو اس کو کاٹو پھر پیس کر روٹی بناؤ اور ان سب کاموں کے طریقے بھی حضرت آدم کو سکھادئے اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لئے بیٹھے تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑھک گئی آدم علیہ السلام اس کے پیچھے چلے اور بڑی محنت کر کے واپس لائے تو جبریل امین نے کہا کہ اے آدم آپ کا اور آپکی ادا کا رزق زمین پر اسی طرح محنت مشقت سے ملے گا۔ (قرطبی)

بیوی کا نفقہ ضروریہ | اس مقام پر شروع آیت میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا شوہر کے ذمہ ہے کو بھی خطاب میں شریک کیا سَدِّ ذَلِّ ذَلِّ وَجَلِّ فَلَا يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ جس میں بتلایا ہے کہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا اس اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا دے مگر آخر آیت میں نفقہ فتشقی کو مذکور نہ کیا گیا۔ فرمایا بیوی کو اس میں شریک نہیں کیا ورنہ بمقتضائے مقام فتشقی کہا جاتا۔ امام قرطبی نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمہ ہیں ان کے حصول میں جہد و مشقت لازم ہے۔ ہذا ذمہ دار مرد ہے اسی لئے فتشقی بصیغہ مفردہ کر اشارہ کر دیا کہ زمین پر اتانے گئے تو ضروریات زندگی کی تفصیل میں جو کچھ محنت مشقت اٹھانا پڑی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی۔ یہ کہ حوا کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنا ان کے ذمہ ہے۔

نفقہ واجبہ صرف | قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نفقہ کا جو انفقہ مرد کے چار چیزیں ہیں | ذمہ ہے وہ صرف چار چیزیں ہیں۔ کھانا پینا اور لباس اور سکون۔ اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی بیوی کو دیتا یا اس پر خرچ کرتا ہے وہ تبرع ہے۔ انسان جب واجب لازم نہیں ماسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت کے کسی شخص کے ذمہ نہ ہو گا کیونکہ اس میں چار چیزیں اس کے ذمہ واجب ہوتی ہیں جیسے ماں باپ کا نفقہ اولاد کے ذمہ جبکہ وہ محتاج اور مذکور بالا غیر ذمہ جسکی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوزُ فِيهَا ذَلَالًا تَعْرَى، جنت میں ضروریات زندگی کی بنیادی ضروریات چیزیں ملے مانگے بلا مشقت ملتی ہیں۔ اور جنت میں بھوک گنت سے یہ شہ نہ کیا جاسکے کہ کھانا پینا

نہ گئے کھانے کا ذائقہ اور لذت ہی نہیں آ سکتی، اسی طرح جب تک پیاس ہو ٹھنڈے پانی کی لذت و راحت نہیں محسوس ہو سکتی وجہ یہ ہے کہ جنت میں بھوک پیاس نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی کہ بھوک کے وقت کھانے کو اور پیاس کے وقت پینے کو نہ ملے یا دیر میں ملے بلکہ ہر وہ چیز جس کو انسان کا دل چاہے گا فوراً حاضر موجود نہی گی۔

قَدْ سَوْسَ رَبِّهِ اَلْاَشْيَءُ اِلٰی قَوْلِهِ وَصَحٰی رَبِّهِ فَعَوٰی، اس آیت میں جو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو کسی خاص درخت کے کھانے اور اُس کے پاس جانے سے بھی روک دیا تھا اور اُس پر مزید تین بیوی فرمادی تھیں کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے اس کے مکر و کید سے بچتے رہنا وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے اتنی واضح ہدایتوں کے بعد بھی یہ پیغمبرِ عالی مقام شیطان کے دھوکے میں کس طرح آگئے اور یہ کہ یہ تو کھلی نافرمانی اور گناہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں ان سے یہ گناہ کیسے سرزد ہوا ہے کہ بہت اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان سب مسائل کا جواب سورہ بقرہ کی تفسیر معارف ص ۱۳۶ پر گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ اور اس آیت میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت صاف لفظوں میں سدسی اور پھر غوی فرمایا گیا ہے اس کی وجہ بھی سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کا یہ عمل شرعی قانون کی رو سے گناہ میں داخل نہیں تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور مقررینِ خاص میں سے ہیں اسلئے ان کی ادنیٰ لغزش کو بھی بیماری لفظوں سے عیسیان کہہ کر تعبیر کیا گیا اور اس پر عتاب کیا گیا اور افسانہ غوی و دہانی کے استعمال ہوتا ہے ایک معنی زندگی تلخ ہو جانے اور عیش خراب ہو جانے کے ہیں۔ دوسرے معنی گمراہ ہو جانے یا غافل ہو جانے کے۔ ائمہ تفسیر شیری اور قرطبی وغیرہ نے اس جگہ لفظ غوی کے پہلے معنی ہی کو اختیار کیا ہے اور مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عیش و جنت میں حاصل تھا وہ نہ رہا زندگی تلخ ہو گئی۔

انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں آیت مذکورہ میں ہم سے انکسار و احترام کی حفاظت جو اللہ عزوجل نے غیرہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے اس سلسلہ میں انھوں نے ایک ہم بات ارشاد فرمائی ہے وہ انھیں کے اندام میں یہ ہے۔

لا یجوز لکس من انبیاء ہاں سے مراد لذت من آدم
الا اذادکنا فی اللہ قولہ تعالیٰ عند اذ قول
نسیہ و خاف ان یسعد فی ذلک من قبل نفسه
فہم ہی انما فی ہاں انما انما انما انما
لا اذ کیف فی اللہ انما انما انما انما
ہم میں کسی کیلئے آت یہ جائز نہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف
یہ لفظ عیسیان منسوب کرے جو اس کے قرآن کی اس آیت کے
یا کسی حدیث نبوی کے ضمن میں آیا ہو وہ بیان کرے لیکن یہ کہ
اسی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا ہمارے اپنے قریبی
آباد و اجداد کے لئے بھی جائز نہیں، پھر ہمارے سب سے

پہلے باپ جو ہر حیثیت میں ہمارے آبا سے مقدم اور اہم کریم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معزز ہیں جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور معافی کا اعلان کر دیا ان کے لئے تو کسی حال میں جائز نہیں۔

المقدم الذی عذره اللہ سبحانہ و تعالیٰ و کتاب علیہ و غفرلہ از تفسیر قرطبی ذکرہ فی البحر المحیط ایضاً

اسی لئے قشیری ابو نصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا جائز نہیں اور قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں یا تو وہ خلافت اولیٰ امور ہیں یا نبوت پہلے کے ہیں۔ اس لئے بعض آیات قرآن و روایات حدیث تو ان کا تذکرہ درستہ لیکن اپنی طرف سے ان کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں (قرطبی)

اھبطوا صُلٰحًا جَمِیْعًا، یعنی اتر جاؤ جنت سے (دونوں) یہ خطاب حضرت آدم و ابلیس دونوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کا مضمون واضح ہے کہ دنیا میں جب کہ بھی شیطان کی دشمنی جاری رہے گی اور اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی جنت سے نکالا جائیگا تھا اب اس کو اس خطاب میں شریک قرار دینا بعید ہے تو دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ خطاب آدم و حوا علیہما السلام دونوں کو ہو۔ اس صورت میں باہمی عداوت سے مراد ان کی اولاد میں باہمی عداوت ہونے کو بیان کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد میں باہمی عداوت ماں باپ کی زندگی بھی تنگ کر دیتی ہے۔

وَمَنْ أَشَدُّ مِنْ ذِكْرِي، یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی جیسا کہ دوسری آیات میں ذِکْرًا و سُورًا آیا ہے دونوں کا حاصل یہ ہے کہ بعض قرآن سے یا رسول سے اعراض کرے یعنی قرآن کی تلامذت اور اسکے احکام پر عمل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرے اسکا انجام یہ ہے کہ فَإِنَّ لَكُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُكُمْ يَوْمَ الْبَيْتَةِ أَنْغَى، یعنی اسکی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت میں اسکو اندھا کر کے اٹھایا جائیگا۔ پہلا عذاب نبی ہی میں اسکو مل جائیگا اور دوسرا یعنی اندھا ہونا عذاب قیامت میں ہوگا۔

کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں معیشت کی تنگی تو کفار و فجار کے تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت ہے مخصوص نہیں، مؤمنین صالحین کو بھی پیش آتی ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ شدید مصائب اس دنیا کی زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ صحیح بخاری اور تمام کتب حدیث میں روایت سعد و غیرہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہیں ان کے بعد جو تیس درجہ کا صانع اور ولی ہے اُسی کی مناسبت سے اسکو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اسکے بالمقابل عموماً کفار و فجار کو خوشحال اور عیش و عشرت میں دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ ارشاد قرآنی کہ اُن کی معیشت تنگ ہوگی آخرت کے لئے تو ہو سکتا ہے دنیا میں خلافت مشاہدہ معلوم ہوتا ہے۔

اسکا صاف بے غبار جواب تو یہ ہے کہ یہاں دنیا کے عذاب کے قبر کا عذاب مراد ہے کہ قبر کی معیشت تنگ کر دی جاوے گی۔ خود قبر جو ان کا مسکن ہو گا وہ ان کو ایسا دیا جائیگا کہ انکی پسلیاں ٹوٹنے لگیں گی۔ ایک بعض احادیث میں انکی تصریح ہے اور مسند بزار میں بسند جید حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کے لفظ مَعِيشَةٍ ضَنْكٍ کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد قبر کا عالم ہے۔ (مظہری)

اور حضرت سعید بن جبیرؓ نے تنگی معیشت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان سے قناعت کا وصف سلب کر لیا جاوے گا اور جس دنیا بڑھادی جاوے گی (مظہری) جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اُسکے پاس کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے کبھی فلی سکون اسکو نصیب نہیں ہو گا ہمیشہ مال بڑھانے کی فکر اور اس میں نقصان کا خطرہ اسکو بے چین رکھے گا۔ اور یہ بات عام اہل تمول میں مشاہدہ و معروف ہے کہ کتنا مال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سامان راحت تو بہت جمع ہو جاتا ہے مگر جب کا نام راحت ہے وہ انہیں نہیں ہوتی کیونکہ وہ قلب کے سکون و اطمینان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

اَفَلَا يَهْدِي لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ

سو کیا ان کو ہدایت دے گی کہ کتنی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے مسمیٰ کیا ہے یہ لوگ اپنے مسجدوں میں

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي النُّعُوْلِ (۱۳۸) وَكُوْلًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ

اس میں خوب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ پہل چکی تیرے

رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلًا (۱۳۹) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَتَّبِعُونَ وَاَنْتَ

رب کی طرف سے تو نہ درو جانے دے گا۔ کہ یہ تو ہمارے مقدمات ہیں جو وہ کہیں اور

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ اَنَاءِ

پڑھتا رہو یا اسے رب کی تسبیح سے پہلے اور دوپہر ہونے سے پہلے اور کو گھڑیوں میں

الْبَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَطْرَافَ النَّوَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى (۱۴۰) وَلَا تَدْنِ عَيْنُكَ

ات کی طرف سے اور اس کی حدوں پر شہد تو راضی ہو اور مت ہمارے آئینوں

اِلٰى مَا مَتَّعْنَاهُ اَرْوَاحًا يَّزُولُ عَنْهُمْ زُخْرُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِنْ خِفْتُمْ فِئَةً وَّ

اس چیز پر جو فائدہ دے گا کہ وہ اپنے اس طرح کے لوگوں کو رونق دنیا کی زندگی کی ان کے جانچنے کو اور

رِزْقٍ رَّبِّكَ سَخِيْرٌ وَّاَبْقٰى (۱۴۱) وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ

تیرے رب کی رزق سے بے پروا نہ رہو اور حکم دینے والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہو

عَلَيْمًا لَا تَسْئَلُ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعٰقِبَةُ لِلتَّقْوٰى (۱۴۲) وَاَنْتَ

انسان تم نہیں مانگتے جو سے رزق ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور انہی سے بلا ہے پر ہر گز غریبی کا

قَالُوا كُوَلَّا يَاتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّورِ

اور کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے کیا پہنچ نہیں چکی اُن کو نشانی اعلیٰ ستموں میں

الْأُولَى ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بَعْدَ آيٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا

کی اور اگر ہم ہلاک کر دیتے اُن کو کسی آفت میں اس سے پہلے تو کہتے اے رب

لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنِيعَ آيَتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ

کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر کہ ہم جلتے تیری کتاب پر ذلیل اور ٹرسوا سونے سے

نَخْزَى ۝ قُلْ كُلُّ مَثَرٍ رَجِئٌ فَتَرْتَبَّصُوا فَيَسْتَعِذُّ لَكُمْ مِنْ أَصْحَابِ

پہلے تو کہہ ہر کوئی راہ دیکھتا ہے سو تم بھی راہ دیکھو آئندہ جان لو گے کون ہیں سیدھی

الْصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

راہ والے اور کس نے راہ پائی

خلاصہ تفسیر

(یہ مقرر ضیاع جو اعراض پر اصرار کر رہے ہیں تو) کیا ان لوگوں کو (اب تک) اس سے بھی ہدایت

نہیں ہوئی کہ ہم اُن سے پہلے بہت سے گروہوں کو (اس اعراض ہی کے سبب مذابے) ہلاک کر چکے ہیں

کہ اُن (میں سے نہیں) کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ بھی پستہ (پہرتے) ہیں (کیونکہ شام کو جاتے

ہوئے اہل مکہ کے رستہ میں بعض اُن قوموں کے مسکنات آتے تھے) اُس (امر مذکور) میں تو اہل فہم کے

(سمجھنے کے) لئے (کافی) دلائل (اعراض کے نتائج بد ہونے کے) موجود ہیں اور (اُن پر فوری عذاب

نہ آنے سے جو اُن کو شبہ اپنے مذہب کے مذہب نہ ہو سکا ہو تا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ

کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی ہوئی نہ ہوتی (وہ یہ کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے ان کو

مہلت دی جائے گی) اور (عذاب کے لئے) ایک ميعاد معین نہ ہوتی کہ وہ قیامت کا دن ہے) تو

(اُن کے کفر و اعراض کے اعتقادات سے) عذاب لازمی طور پر ہوتا (خدا صہ یہ کہ کفر تو مقضیٰ عذاب کا ہے

لیکن ایک مانع کی وجہ سے توقف ہو رہا ہے پس اُن کا وہ شبہ اور فوری عذاب نہ آئیے اپنے حق پر

ہونے کا استدلال غلط ہے، غرض یہ کہ اہمال ہے اہمال نہیں) سو (جب عذاب کا آنا یقینی ہے تو)

آپ اُن کی (کفر آمیز) باتوں پر صبر کیجئے اور بعض فی اللہ کی وجہ سے جو اُن پر غلط آتا ہے اور ان پر

تاخیر عذاب اضطراب ہوتا ہے اس اضطراب کو ترک کیجئے اور اپنے رب کی حمد (ثناء) کے ساتھ

(اکی) تسبیح (و تقدیس) کیجئے (اس میں نماز بھی آگئی) آفتاب نکلنے سے پہلے (مثلاً نماز فجر) اور ایک

غروب سے پہلے (مثلاً نماز ظہر و عصر) اور اوقات شب میں (بھی) کیا کیجئے (مثلاً نماز مغرب و عشاء)

اور دن کے اول و آخر میں (تسبیح کرنے کے واسطے) اہتمام کے لئے مکرر کہا جاتا ہے جس سے نمازِ خیر و خیر کے ذکر کی بھی اہتماماً تکریر ہو گئی) تاکہ (آپ کو ثواب ملے) آپ (اس سے) خوش ہوں (مطلب یہ کہ آپ اپنی توجہ معبودِ حقیقی کی طرف رکھتے لوگوں کی فکر نہ کیجئے) اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ نہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے (جیسا اب تک بھی نہیں دیکھا) جس سے ہم نے کفار کے غشائے گرد ہوں کو (مثلاً یہود و نصاریٰ و مشرکین کو) ان کی آزمائش کے لئے متبع کر رکھا ہے کہ وہ (محض دنیوی زندگی کی رونق پر) مطلبِ اوروں کو سنانا ہے کہ جب معصوم نبی کے لئے یہ ممانعت ہے جنہیں اہل ایمان بھی نہیں تو غیر معصوم کو تو اسکا اہتمام کیونکر ضروری نہ ہو گا۔ اور آزمائش یہ کہ کون احسان مانتا ہے اور کون کشتی کرتا ہے اور آپ رب کا عطیہ (جو آخرت میں ملے گا) بدرجہا (اس سے) بہتر اور دیر پا ہے (کہ کبھی فنا ہی نہ ہو گا۔ نلاحظہ کلام کا یہ ہوا کہ نہ ان کے اعراض بکسر الہمزہ کی طرف التفات کیا جاوے نہ انکے اعراض بفتح الہمزہ یعنی اسبابِ پیش کی طرف سب کا انجام عذاب ہے) دراپنے متعین کو (یعنی اہل ناسدان کو باؤدین کو) بھی نماز کا حکم کرتے رہئے اور خود بھی اسکے پابند رہتے (یعنی زیادہ توجہ کے قابل یہ امور میں ہم آپ کے اور اسی طرح دوسروں سے ایسے) معاش (کمون) نہیں پاتے (جو ظلماتِ ضروریہ سے نکل سکیں) معاش تو آپ کو (اور اسی طرح اوروں کو) ہم دیں گے (یعنی مقصود سبلی اکتساب نہیں بلکہ دین اور طاعت میں اکتساب کی اسی حالتیں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعت میں داخل نہ ہو) اور بہتر انجام تو پرستار کی ہی کا ہے۔ (اس لئے ہم حکم دیتے ہیں) لا تُدْعَی اور وَ أَمْرٌ كَذَلِكَ اور مترضیہ کے بعض احوال و اقوال جو اوپر معلوم ہوئے اسی طرح ان کا ایک اور قول بھی مذکور ہوتا ہے کہ (وہ لوگ (غدا) یوں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس کوئی نشانی (اپنی نبوت کی) کیوں نہیں لاتے (آگے جواب ہے کہ) کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضمون کا ظہور نہیں پہنچا؟ مراد اس سے قرآن ہے کہ اس سے کتبِ سابقہ کے مضمون پیشین گوئی کے صدق کا ظہور ہو گیا مطلب یہ کہ کیا ان کے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی پہلے سے شہرت تھی کہ وہ نبوت پر کافی دلیل ہے) اور اگر ہم ان کو قبل قرآن آنے کے (سزا کے کفر میں) کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے اور پھر قیامت کے روز سبلی سزا سننے کی دی جاتی کہ وہ رزم ہی تھی) تو یہ لوگ (بظور عذر کے) یوں کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول (دنیا میں) کیوں نہیں بھیجا تھا کہ ہم آپ کے احکام پر چلتے قبل اسکے کہ ہم (یہاں خود) بے قدر ہوں اور دوسروں کی نگاہ میں (رسوا ہوں) (سواب اس عذر کی بھی گنجی نش نہیں رہی اگر وہ یوں کہیں کہ وہ عذاب کبھی کا تو) آپ کہہ دیجئے کہ (ہم) سب انتظار کرتے ہیں سو (چند دن) اور انتظار کرو اب حق تعالیٰ تم کو (بھی) معلوم ہو جائیگا کہ راہِ راست دلوں کو کون میں اور وہ کون ہے جو (منزل مقصود تک) پہنچا (یعنی وہ فیصلہ غفریب بعد موت یا بعد الحشر ظاہر ہو جاوے گا)۔

حضرات مفسرین نے اسی کو دیا ہے اور اس کے بعد جو اوقات معین کر کے بتلائے ہیں وہ بھی نمازوں کے اوقات قرار دیئے ہیں مثلاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے مراد نماز فجر اور قَبْلَ غُرُوبِهَا سے مراد نماز ظہر و عصر اور مِثْلَ آدِیْلِ سے مراد رات کی سب نمازیں مغرب عشاء یہاں تک کہ تہجد بھی آئیں شامل ہو اور پھر لفظ اطْرَافِ النَّهَارِ سے اس کی مزید تاکید بتلائی گئی ہے۔

دولت دنیا چند روزہ ہے یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں اور دراصل ہدایت کرنا اُمت کو ہے کہ دنیا کے مالداروں سربراہوں کو قسم قسم کی دنیوی رونق اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں۔ آپ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے کیونکہ یہ سب میٹھ فانی اور چند روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو اور آپ کے واسطے سے مومنین کو عطا فرمائی ہے وہ بدرجہا ان کی اس چند روزہ رونق حیات سے بہتر ہے۔

دنیا میں کفار و فجار کی عیش و عشرت اور دولت و ثروت ہمیشہ ہی سے ہر شخص کے لئے یہ سوال بنتی رہی ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض اور ذلیل ہیں تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیسی اور کیوں ہیں، اور اطاعت شعار مومنین کی غربت و افلاس کیوں؟ یہاں تک کہ فاروق عظیم جیسے عالی قدر بزرگ کو اس سوال نے متاثر کیا جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے خاص حجرہ میں داخل ہوئے جس میں آپ خلوت گزریں تھے اور یہ دیکھا کہ آپ ایک موٹی موٹی تیلیوں کے بورے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان تیلیوں کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر کھڑے ہو گئے ہیں تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کسری و قیصر اور ان کے امرا کیسی کیسی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں اور آپ ساری مخلوق میں اللہ کے منتخب رسول اور محبوب ہیں اور آپ کی معیشت کا یہ حال ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب کیا تم اب تک شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی لذات و محبوبات اللہ نے اسی دنیا میں ان کو دیدی ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہے (اور مومنین کا معاملہ برعکس ہے) یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت اور راحت طلبی سے بالکل بے نیاز اور بے تعلق زندگی کو پسند فرماتے تھے باوجودیکہ آپ کو پوری قدرت حاصل تھی کہ اپنے لئے بہتر سے بہتر راحت کا سامان جمع کر لیں۔ اور جب کبھی دنیا کی دولت آپ کے پاس بغیر کسی محنت مشقت اور سعی و طلب کے آ بھی جاتی تھی تو فوراً اللہ کی راہ میں غریب و فقرا پر اس کو خرچ کر ڈالتے تھے اور اپنے واسطے کل کے لئے بھی کچھ باقی نہ چھوڑتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے بردایت ابو سعید خدریؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من ذمرة الدنيا (ابن کثیر)

مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دولت و زینت دنیا ہے جو تم پر کھول دی جاوے گی۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو پہلے ہی یہ خبر بھی دیدی ہے کہ کائناتِ زمانے میں تمہاری فتوحات دُنیا میں ہوں گی اور مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی۔ (یعنی صورتِ حال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اُس میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کے احکام سے غفلت نہ ہو جائے۔)

اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی آپ اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اُس پر جمے رہیے۔ یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں۔ ایک اہل و عیال کو نماز کی تاکید دوسرے خود اس کی پابندی لیکن خود کیا جائے تو خود اپنی نماز کی پوری پابندی کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا ماحول آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہوا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔

نظماً اہل میں بیوی اولاد اور متعلقین سبھی داخل ہیں جن سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علیؓ اور فاطمہؓ کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ (قطبی)

اور حضرت عروہ ابن زبیرؓ جب کبھی امراء و سلاطین کی دولت و حشمت پر اُن کی نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھر میں لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کے لئے دعوت دیتے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے۔ اور حضرت فاروقؓ جب رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے (قطبی)

جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے | لَا تَسْتَعِينُ رِزْقًا، یعنی ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے رزق کا معاملہ آسان بنا دیتے ہیں | کہ تم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے زور و علم و عمل سے پیدا کرو بلکہ یہ معاملہ ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے کیونکہ رزق کی تحصیل دراصل انسان کے بس میں ہی نہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم قابلِ کاشت بنائے اور کچھ دانے اسیں ڈال دے مگر دانہ کے اندر سے درخت نکالنا اور پیدا کرنا اسیں تو اس کا کوئی اذیٰ دخل نہیں وہ براہِ راست حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ درخت نکل آنے کے بعد بھی انسان کا سارا عمل اس کی حفاظت کرنا اور جو پھل پھول قدرت نے اُس کے اندر پیدا فرمائے ہیں اُن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ بارِ محنت بھی اُس کے لئے آسان اور ہلکا کر دیتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرِّغْ لِعِبَادَتِي | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابنِ آدم تو میری عبادت کے لئے اپنے املاء صدقہ غنی و اسد فقر لے کر | آپ کو ذرا غ کر لے تو میرے سینے کو غنا و استغناء بھر دے گا

تفعل ملاعت صدرك شغلا ولم

اسد فقرک (ابن کشیر)

اور تیری محتاجی کو دُر کر دیا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا پسند
کر اور شغل سے بھر دیا اور محتاجی دُر نہ کر دوں گا (یعنی جتنا

مال بڑھتا جائے گا حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی اس لئے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :

من جعل همومه هماداحل هم المهاد

كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم

في احوال الدنيا لم يبالي الله في احوال دنيته

هلك دنياه ابن ماجہ (ابن کشیر)

جو شخص اپنے سارے فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنائے تو
اللہ تعالیٰ اسکے دنیا کے فکروں کی خود کفالت کرتا ہے اور جس
کے فکروں دنیا کے فتنے کا مورچہ بن گئے رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا
نہیں کہ وہ ان فکروں کے کسی جھگڑ میں بہک جو جائے۔

بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یعنی پہلی کتابیں تورات، انجیل و صحیفہ ابراہیم علیہ السلام
وغیرہ سب کے سب رسول آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے آئے
ہیں کیا یہ بیانات ان منکرین کے لئے کافی سے زیادہ ثبوت نہیں ہے۔

فَسَنَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصُّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى، یعنی آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص
کو زبان دی ہوئی ہے ہر ایک اپنے طریقے اور اپنے عمل کے بہتر اور صحیح ہو سکا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن یہ
دعویٰ کچھ کام دینے والا نہیں۔ بہتر اور صحیح طریقہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک قبول و صحیح ہو،
اور اسکا پتہ قیامت کے روز سب کو مل جائیگا کہ کون غلطی اور گمراہی پر تھا کون صحیح اور سیدھے راستے پر۔
اللهم اهتدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك ولا حول ولا قوة الا بك مرة عجبا وراحمنا منذ الابدين

الحمد لله الذي وقفني لتكميل سورة طه ضحى يوم الخميس رابعة عشر

خلت من ذي الحجة الحرام سنة ١٣٩٥ هـ و الله سبحانه وتعالى اتم التكميل باقى

القرآن والله المستعان وعليه التكلان

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَكَيْفَ وَرَوَى اللَّهُ وَأَثْنًا عَشْرًا آيَةً وَمَسَبِّحٌ رَحْمَةً

سورۃ انبیاء مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی ایک سو بارہ آیتیں ہیں اور سات رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع التکبیر نام سے جو یہ ہر ماں نہایت رحم والا ہے

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۱ مَا يَأْتِيهِمْ

نزدیک آگیا توہم کے اُن کے حساب کا وقت اور وہ نے غفلت میں کوڑھٹتے ہیں

مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۲ لَا هِيَ

بہشتی اُن کو اُن کے رب سے سنی سترس کو کشتہ ہیں کہیں میں نے ہوئے کعبہ میں سے

قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا

دل اُن کے اور چھپا کر صحبت کی لے انصافوں لے یہ شخص کون ہے ایک

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ أَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ۳ قُلْ رَبِّیْ

آدمی ہے تم ہی جیسا یہ کہیوں پھرتے ہو اسے جادو میں آنکھوں دیکھتے اُس نے کہا میرے رب کو

يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۴ بَلْ

خبر ہے بات کی آسمان میں ہو یا زمین میں اور وہ ہے سمیٹنے والا جاننے والا اس کو

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا

بھڑکے کہتے ہیں یہ وہ خواب ہیں نہیں بھوٹ مانڈا لیا ہے انہیں شعر کہتا ہے پھر مایہ لے آئے

بَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۵ مَا أَمَنْتُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قُرْبَىٰ

ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے بنام لے کر آئے ہیں پہلے نہیں مان اُن سے پہلے کس ہستی لے

أَهْلَكْنَاهُمْ أَفَهُمْ يُوَفُّونَ ۶ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا

جو کو فارت کر دیا ہے کتاب یہ مان میں گئے اور پہلے میں بھیجا ہم نے کچھ سے میں مہر میں مردوں کے ساتھ

مُوحًى إِلَيْهِمْ فَسُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَقْذِفُونَ ۷

وحی بھیجتے تھے ہم اُن کو سو پوچھ لو یاد رکھو دیوں سے ہر تم نہیں جانتے

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝۹ ثُمَّ

اور نہیں بنائے تھے ہم نے اُن کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے پھر

صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝۱۰

سچا کر دیا ہم نے اُن سے وعدہ سو بچا دیا اُن کو اور جس کو ہم نے چاہا اور غارت کر دیا وہ سے بھٹکنے والوں کو

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۱

ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں۔

خلاصہ تفسیر

اُن (مشرک) لوگوں سے اُن کا (وقت) حساب نزدیک آپہنچا (یعنی قیامت و قنات نزدیک ہوتی جاتی ہے) اور یہ (ابھی) غفلت (ہی) میں (پڑے) ہیں (اور اُن کے یقین کرنے اور اس کے لئے تیاری کرنے سے) اعراض کئے ہوئے ہیں (اور اُن کی غفلت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ) اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ (حسب حال اُن کے) آتی ہے (بجائے اُن کے کہ اُن کو متنبہ ہوتا) یہ اسکو ایسے طور سے سُنتے ہیں کہ (اس کے ساتھ) ہنسی کرتے ہیں (اور) اُن کے دل (اصلاً اُدھر) متوجہ نہیں ہوتے اور یہ لوگ یعنی ظالم (اور کافر) لوگ (آپس میں) چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں (اس لئے نہیں کہ انکو اہل سلام کا خوف تھا کیونکہ مکہ میں کفار ضعیف نہ تھے بلکہ اس لئے کہ اسلام کے خلاف خفیہ سازش کر کے اسکو مٹائیں) کہ یہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) محض تم جیسے ایک (معمولی) آدمی ہیں (یعنی نبی نہیں) اور یہ جو ایک دلکش دِردِ لبِ کلام سناتے ہیں اس پر اعجاز کا شبہ اور اس اعجاز سے نبوت کا خیال نہ کرنا کیونکہ وہ حقیقت میں سحر آمیز کلام ہے) تو کیا (بادِ جود اس بات کے) پھر بھی تم جادو کی بات سُنتے کو (اُن کے پاس) جادوگے حالانکہ تم (اس بات کو خوب) جانتے (تو بوجھتے) ہو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جواب دینے کا حکم ہوا اور انھوں نے (موافق حکم کے جواب میں) فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو (خواہ) آسمان میں ہو اور (خواہ) زمین میں ہو اور خواہ ظاہر ہو یا خفی ہو خوب جانتا ہے اور وہ خوب سُنتے والا اور خوب جانتے والا ہے (سو تمہارے ان اقوال کفریہ کو بھی جانتا ہے اور تم کو خوب سزا دیگا اور انھوں نے کلام حق کو ضرراً جادو کہنے پر اکتفا نہیں کیا) بلکہ یوں (بھی) کہا کہ یہ (قرآن) پریشان خیالات ہیں کہ واقع میں دلکش بھی نہیں) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) انھوں نے (یعنی پیغمبر نے) اس کو (قصداً و اختیاراً اپنے دل سے) تراش لیا ہے (اور خواب کے خیالات میں تو انسان قدرے بے اختیار اور معذور اور مبتلائے اشتباہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ افتراء کچھ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں) بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہیں (ان کی تمام باتیں ایسی ہی تراشیدہ اور خیالی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول نہیں ہیں اور

بڑے مدعی رسالت کے ہیں) تو ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی (بڑی) نشانی لا دیں جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے (اور بڑے بڑے معجزات ظاہر کئے) اس وقت ہم رسول مانیں اور ایمان لائیں اور یہ کہنا بھی ایک بہانہ تھا ورنہ انبیاء سابقین کو بھی نہ مانتے تھے حق تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ) اُن سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے (باوجود ان کے فرمائشی معجزات ظاہر ہو جانے کے) ایمان نہیں لائے سو کیا یہ لوگ (ان معجزات کے ظاہر ہونے پر) ایمان لے آویں گے (اور ایسی حالت میں ایمان نہ لانے پر عذاب نازل ہو جا دیکھا اس لئے ہم وہ معجزات ظاہر نہیں فرماتے اور قرآن معجزہ کافی ہے) اور (رسالت کے متعلق جو ان کا شبہ ہے کہ رسول بشر نہ ہونا چاہیے) اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے سو (اے منکر د) اگر تم کو (یہ بات) معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو (کیونکہ یہ لوگ اگرچہ کافر ہیں مگر خبر متواتر میں راوی کا مُسَدِّد یا ثقہ ہونا شرط نہیں، پھر تم اُن کو اپنا دوست سمجھتے ہو تو تمہارے نزدیک انکی بات معتبر ہونی چاہیے) اور اسی طرح رسالت کے متعلق جو اس شبہ کی دوسری تقریر ہے کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم نے ان رسولوں کے (جو کہ گزر چکے ہیں) ایسے بدن نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں (یعنی فرشتہ نہ بنایا تھا) اور (یہ لوگ جو آپ کی وفات کے انتظار میں خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ سب نَذْرُ بَعْضٍ بِہُمْ رَيْبٍ الْمَوْتِ كَذَابٍ فِي الْعَالَمِ، یہ وفات بھی منافی نبوت نہیں کیونکہ) وہ گزشتہ حضرات (بھی دُنیا میں) ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے (پس اگر آپ کی بھی وفات ہو جائے تو نبوت میں کیا اعتراض لازم آیا، غرض یہ کہ جیسے پہلے رسول تھے ویسے ہی آپ بھی ہیں اور یہ لوگ جس طرح آپ کی تکذیب کرتے ہیں اسی طرح ان حضرات کی بھی اُس زمانے کے کفار نے تکذیب کی) پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا (کہ مکذبین کو عذاب سے ہلاک کریں گے اور تم کو اور مُؤْمِنین کو محفوظ رکھیں گے) ہم نے اُس (وعدہ) کو سچا کیا یعنی ان کو اور جن جن کو (نجات دینا) منظور ہوا (اُس عذاب سے) ہم نے نجات دی اور (اس عذاب سے) حد (اطاعت) سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا (سوان لوگوں کو ڈرنا چاہئے) اے منکر د اس تکذیب کے بعد تم پر دُنیا و آخرت میں عذاب آدے تو تعجب نہیں کیونکہ) ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت (کافی) موجود ہے کیا (باوجود ایسی تبلیغ و عظمت کے) پھر بھی تم نہیں سمجھتے (اور نہیں مانتے)۔

معارف و مسائل

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ کی تفصیل | حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ سُورَةُ کہف اور مُریم اور غفر اور انبیاء یہ چاروں سُوریں نزول کے اعتبار سے ابتدائی سُوریں اور میہ ی یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں

جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں (قطب)

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لِيُنذَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی وہ وقت قریب آگیا جبکہ لوگوں سے اُن کے اعمال کا حساب لیا جائیگا مگر اس سے قیامت ہے اور اُسکا قریب آجانا دنیا کی پہلی عمر کے لحاظ سے ہے کیونکہ یہ امت آخر الائم ہے، اور اگر حساب عام مُراد لیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے جو ہر انسان کو مرنیکے فوراً بعد دینا ہوتا ہے اور اسی لئے ہر انسان کی موت کو اسکی شخصی قیامت کہا گیا ہے من مات فمات قیامت ہیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اسکی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہر نفس کی موت خود کتنی ہی عمر ہو کچھ دیر نہیں خصوصاً جبکہ عمر کی انتہا نامعلوم ہے تو ہر دن ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہے۔

مقصود اس آیت سے غفلت شعار لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جس میں سب مومن و کافر داخل ہیں کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو نہ بھلائیں کیونکہ اس کو بھلا دینا ہی ساری خرابیوں اور گناہوں کی بنیاد ہے۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ الْمَنْ بَعْدَ مَا يَنْذَرُ لَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ ذِكْرُ الْمَنْ بَعْدَ مَا يَنْذَرُ لَهُمْ، یعنی وہ لوگ آخرت اور قبر کے عذاب سے غفلت اور اُس کے لئے تیاری سے اعراض کرنے والے ہیں یہ اُن کے حال کا مزید بیان ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی نئی آیت آتی اور پڑھی جاتی ہے تو وہ اُنکو اس حالت میں سُنتے ہیں کہ کھیل اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ سے اور آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں اُنکی یہ مُراد بھی ہوئی ہے کہ قرآن کی آیات سننے کے وقت یہ اپنے کھیل اور شغل میں اسی طرح لگے رہتے ہیں قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور یہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خود آیات قرآن ہی سے کھیل اور ہنسی مذاق کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔

أَفَتَأْتُونَ التَّائِبِينَ أَنْ يَتُوبُوا بَعْدَ مَا يَنْذَرُ لَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ ذِكْرُ الْمَنْ بَعْدَ مَا يَنْذَرُ لَهُمْ، یعنی یہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تائب کو نبی اور رسول کہتے ہیں یہ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں کوئی فرشتہ تو ہیں نہیں کہ ہم اُن کی بات مان لیں اور پھر اس کلام الہی کو جو اُن کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور اس کی عداوت و بلاغت و دردیوں میں تاثیر کا کوئی کافر بھی انکار نہ کر سکتا تھا اُس سے لوگوں کو ہٹانے کی صورت نکالی کہ اس کو سحر اور جادو قرار دیں اور پھر لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے یہ کہیں کہ جب تم سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے تو پھر ان کے پاس جانا اور یہ کلام سننا دانشمندی کے خلاف ہے شاید یہ گفتگو آپس میں آہستہ آہستہ کرتے تھے کہ مسلمان سن میں گئے تو اُن کی احمق و تبلیس کا پول کھول دیں گے۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَافًا أَحْلَامًا، یعنی ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کچھ انسانی یا شیطانی خیالات شامل ہو جاتے ہیں اسی لئے اسکا ترجمہ پریشان خیالات سے کیا گیا ہے یعنی ان منکرین نے اُدل تو

قرآن کو جادو کہا پھر اس سے آگے بڑھے تو پریشان خواب کہنے لگے پھر اس سے بھی آگے بڑھے تو کہنے لگے یہ تو خدا تعالیٰ پر افتراء اور بہتان ہے کہ یہ اسکا کلام ہے پھر کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی شاعر آدمی ہے شاعرانہ خیالات اسکے کلام میں ہوتے ہیں۔

فَلْيَايِسَ الْيَاقِينُ، یعنی اگر یہ واقعی نبی و رسول میں تو ہمارے مانگے ہوئے خاص معجزات دکھلائیں اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اسکا بھی تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے نہ جس طرح کا معجزہ انھوں نے خود طلب کیا اللہ کے رسول کے ہاتھوں وہی معجزہ سامنے آگیا مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور نہ مانگے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جو قوم ایمان سے گریز کرتے اسکے لئے اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا ہی میں عذاب نازل کر کے ختم کر دیتا ہے اور چونکہ امت جو کہ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب میں دنیا کے عذاب عام سے محفوظ کر دیا ہے اس لئے ان کو ان کے مانگے ہوئے معجزات دکھلانا مصلحت نہیں آگے اَفْهَمُوا مَعْنَى اس میں اسطرث اشارہ ہے کہ کیا منہ مانگے معجزہ کو دیکھ کر یہ ایمان لائے آئیں گے مراد یہ ہے کہ ان سے انکی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی اسلئے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔

فَسَمِعُوا أَصْلَ الْوَكِيدِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْتَمِدُونَ، اہل اندکرسے مراد اس جگہ علماء تورات و انجیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں پختہ انبیاء کا حال معلوم نہیں کہ وہ انسان تھے یا فرشتے تو علماء تورات و انجیل سے معلوم کر لو کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ سب انبیاء سابقین انسان ہی کی نوع سے تھے اسلئے اگر یہاں اہل الذکر سے مطلق اس کتاب پر دو نصاریٰ ہی مراد ہوں تو بعید نہیں کیونکہ اس معاملے کے سبھی شاہد ہیں خلاصہ تفسیر میں اسی احتمال کو اختیار کر کے تشریح کی گئی ہے۔ مسئلہ :- تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جاہل آدمی بکواس احکام شریعت معلوم نہ ہوں اسپر عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے دریافت کر کے اسکے مطابق عمل کرے۔

قرآن کریم عربوں کے لئے عزت و فخر ہے۔ کِتَابُ فِیْہِ ذِکْرُ کَہْمَا کتاب سے مراد قرآن ہے اور ذکر اس جگہ بمعنی شرف و فضیلت اور شہرت کے ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا تمہارے لئے ایک بڑی عزت اور شہرت کی چیز ہے تمہیں اس کی قرا کرنا چاہیے جیسا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل عرب کو حق تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور فاتح بنا دیا اور پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا ڈنکا بجا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبائلی یا لسانی خصوصیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف قرآن کی بدولت ہوا اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

اور کتنی پیس ڈالیں ہم نے بستیاں جو تھیں گناہگار اور اٹھا کھڑے کئے اُن کے پیچھے اور

آخِرِينَ ۱۱ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَارِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۱۲ لَا

لوگ پھر جب آہٹ پائی انھوں نے ہماری آفت کی تباہی وہاں سے اڑ کر گئے اور

تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۱۳

مت کرو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے بیش کیا تھا اور اپنے گھروں میں شاید کوئی تم کو پوچھے

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۱۴ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

کہنے لگے ہائے خرابی ہماری ہم تھے بیش گناہگار پھر برابر یہی رہی اُن کی فریاد یہاں تک کہ

جَعَلْنَاهُمْ حَمِيدًا خَمِيدِينَ ۱۵

ذہیر کر دیئے گئے کاٹ کر دیئے پڑے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے بہت سی بستیاں جن کے رہنے والے ظالم (یعنی کافر) تھے تباہ کر ڈالیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی تو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیا (تاکہ عذاب سے بچ جاویں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ) بھاگو مت اور اپنے سامانِ بیش اور اپنے مکانات کی طرف واپس چلو شاید تم سے کوئی پوچھے پاچھے کہ تم پر کیا گزری مقصود اس سے بطور تعریض کے ان کی احمقانہ جسارت پر تنبیہ ہے کہ جس سامان اور مکان پر تم کو ناز تھا اب نہ وہ سامان رہا نہ مکان نہ کسی دوست ہمدرد کا نام و نشان رہا (وہ لوگ) نزولِ عذاب کے وقت (کہنے لگے کہ ہائے ہماری کم نعتی بیشک ہم لوگ ظالم تھے اُن کا یہی شور و غل رہا یہاں تک کہ ہم نے اُن کو ایسا (نیست و نابود) کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو یا آگ بجھ گئی ہو۔

معارف و مسائل

ان آیات میں جن بستیوں کے تباہ کرنے کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ان کو یمن کی بستیاں حضور اور اور قلابہ قرار دیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا جس کے نام میں روایات مختلف ہیں بعض میں موسیٰ بن میشا اور بعض میں شعیب ذکر کیا گیا ہے اور اگر شعیب نام ہے تو وہ مدین والے شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہیں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کرایا۔ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل

نے جب فلسطین میں یہی اختیار کی تو ان پر بھی بُختِ نصر کو مسلط کر کے سزا دی گئی تھی مگر صاف بات یہ ہے کہ قسراں ان خاص بستی کو معین نہیں کیا اس لئے عام ہی رکھا جائے اُنہیں یمن کی بستی بھی داخل ہوں گی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھینچے ہوئے اور ہم جانتے

اَنْ تَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُ لَهُمْ مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۱۸

کہ بنالیں کچھ کھلونا تو بناتے ہم اپنے پاس سے اور ہم کو کرنا جانتا

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۱۹

یوں نہیں پر ہم پھینک مارتے ہیں حق کو جھوٹ پر پھونکا اسکا سر بھڑکتا ہے پھر وہ جاتا رہتا ہے اور

لَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

تمہارے لئے خرابی ہے اُن باتوں سے جو تم بتاتے ہو اور اسی کا ہے جو کوئی سے اس اور زمین میں

وَمَنْ عِنْدَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَفْسِدُونَ ۲۱

اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہیں کرتے کافری

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُونَ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں ٹھکتے کیا شہرے ہیں انہوں نے اور معبود

مَنْ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

زمین میں کے کہ وہ جلا اٹھائیں گے ان کو اگر ہوتے ان درخت اور معبود سوائے اللہ کے

لَفَسَدَتَا ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

تو دونوں خراب ہو جاتے، سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتلاتے ہیں اس سے

يُسْأَلُ عَمَّا يُشْكَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

پوچھا جائے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے کیا شہرے ہیں انہوں نے اس سے درے

اِنَّهُمْ قُلُوبًا لَّوَّا بُرْهَانَكُمْ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اور معبود تو کہہ لاؤ اپنی سند یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہو

قَبْلُ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

مجھ سے پہلوں کی، کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے یہی بات ہو فلا رہے تھے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اسکو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ

کی بندگی نہیں سوائے میرے سو میری بندگی کرو اور کہتے ہیں رحمن نے کیا کسی کو بیٹا وہ ہرگز اس میں نہیں

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِہٖ

لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اُس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام

یَعْمَلُونَ ۝ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَيْدِیْہِمۡ وَمَا خَلْفَہُمْ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا

کرتے ہیں اس کو معلوم ہے جو اُن کے آگے ہے اور پیچھے اور وہ سفارتیں نہیں کرتے مگر

لِمَنِ ارْتَضٰی وَہُمْ مِّنۡ خَشِیَّتِہٖ مُّشْفِقُونَ ۝ وَمَنۡ یَّقُلۡ مِّنْہُمْ

اسکی جس سے اللہ راضی ہو اور وہ اسکی بے بسی سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی اُن میں کہے کہ میری

إِنِّیۡ اِلَہٌ مَّرْدُودٌۢ بِہٖ قَدْ لَکَ نَجْرٌ یَّہْدِیْہُمْ کَذٰلِکَ نَجْرِیۡ الظَّٰلِمِیۡنَ ۝

بندگی ہے اس سے دورے سوا اسکو ہم بدلہ دیں گے جہنم بونہی ہم بدلہ دیتے ہیں اے انصافوں کو

خلاصہ تفسیر

اور (ہمارے یکتا ہونے پر ہماری مصنوعات دلائل کر رہی ہیں کیونکہ ہم نے آسمان اور زمین کو اُد
جو کچھ اُنکے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں بلکہ انہیں بہت
سی حکمتیں ہیں جنہیں بڑی حکمت تو حید حق پر دلالت ہے اور اگر ہم کو (آسمان اور زمین کے بنانے سے کوئی
حکمت مقصود نہ ہوتی بلکہ ان کو محض) مستغنی ہی بنانا منظور ہوتا (ہیں میں کوئی مستغنیہ فائدہ مقصود نہیں ہوتا
محض دل بہلانا منظور ہوتا ہے) تو ہم خاص اپنے یاس کی چیز کو مستغنی بناتے (مثلاً اپنی صفات کمال کے
مشہور کو) اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا (کیونکہ مستغنی کو مشاغل کی شہت سے مناسبت چاہیے تو کہاں ذات
خالق کائنات اور کہاں یہ مصنوعات حادثہ امتی صفات کو بہ قدیم اور لازم ذات ہونے کے باہم مناسبت ہے
سو حسب بدلائل عقلیہ اجماع اہل س اسکا بھی شغف قرار دیا جانا محال ہے تو مصنوعات حادثہ ہیں تو کسی کو
اسکا وہم بھی نہ ہونا چاہیے پس ثابت ہوا کہ ہم سے عبث بڑی فطرت پیدا نہیں کیا) بلکہ اثبات حق اور
ابطال باطل کیلئے پیدا کیا ہے اور ہم (اُس) حق بات کو جس کے ثبوت پر مصنوعات دلائل کرتی ہیں اس
باطل بات پر اس طرح غالب کر دیتے ہیں جیسے یوں سمجھو کہ ہم اس کو اس پر پھینک دیتے ہیں سو وہ
(حق) اس (باطل) کا بھی بابرگال دیتا ہے (یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے) سو وہ (باطل مغلوب ہو کر)
دفعۃً جاتا رہتا ہے (یعنی دلائل تو حید جو ان مصنوعات سے حاصل ہوتے ہیں شرک کی باطلیہ نفی کر دیتے
ہیں جس کی جانب مخالف کا احتمال ہی نہیں رہتا اور ہم جو باوجود ان دلائل قاطعہ کے شرک کرتے ہوتے
تمہارے لئے اس بات سے بڑی خرابی ہو جو تم (خدا حق کے) کہتے ہو اور (حق تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ)

جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے (مہوک) میں اور ان میں سے جو ہمت کے نزدیک اڑے
 مقبول و مقرب) ہیں (ان کی بندگی کی یہ کیفیت ہے کہ) وہ انکی عبادت سے غافل نہیں کرتے۔ درجہ تکلیف میں
 (بلکہ) شب و روز (اللہ کی) تسبیح (و تعظیم) کرتے ہیں (کسی وقت) دُعاؤں نہیں کرتے جب ان کی یہ
 حالت ہے تو عام مخلوق تو کس شمار میں ہے پس لائق عبادت کے وہی ہے اور جب کوئی دوسرا یہاں نہیں
 تو پھر اسکا شریک سمجھنا کتنی بے عقلی ہے) کیا یاد دہوداں (و ان کو توحید کہے) ان لوگوں نے خدا کے دوسرے معبود
 بنا رکھے ہیں (بالخصوص) زمین کی چیزوں میں سے (جو کہ اور بھی ان کی تر درباروں میں تھیں) تھیں یہاں تک
 کے بُت (جو کسی کو زندہ کرتے ہیں) یعنی جو جان بھی نہ ڈر سکتا ہو یہاں تک کہ معبود ہو سکے قابل ہو گا۔
 زمین (میں یا) آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دے معبود اور جب اللہ تعالیٰ ہوتا تو دونوں (کہیں کہے)
 درجہ برہم ہو جاتے (کیونکہ عبادت دونوں کے) اور افعال میں التزام ہوتا، ایک دوسرے سے زائد
 اور اس کے لئے فساد لازم ہے لیکن فساد واقع نہیں ہے اس کے معنی یہ معبود بھی نہیں ہو سکتے (سو ان
 تقریرات سے ثابت ہوا کہ) اللہ تعالیٰ ہو کہ ملک ہے عاقبت کو ان امور سے ایک ہے دیگر یہ جو یہاں
 کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اسکے اور کتے کا بھی میں چاہا کہ اس کی اسی حالت ہے کہ وہ ہر جگہ کرتا ہے
 اُس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور اوروں سے باز پرس کی چاہی ہے (یعنی) یہاں باز پرس کر سکتا ہے
 پس کوئی عظمت میں اسکا شریک نہیں ہوا پھر معبودیت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ
 ابطال اور نقص و استلزام محال کے کلام تھا اسکے بلورسوں اور منع کے کلام ہے کہ کیا معبود کو تھوڑا کرنا
 ہے اور معبود بنا رکھے ہیں (ان سے) کہنے کہ تم اپنی دلیل اس (یعنی اس) میں نہیں کرنا یہاں تک تو
 سوال اور دلیل عقلی سے سرک کا ابطال تھا اگے دلیل عقلی سے منہ ہنچا ہے یہ میرے ساتھ توئی کتاب
 (یعنی قرآن) اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں ایسی تھیں جو وہ انہیں دہرے معبودوں میں (ہیں کہ) اللہ تعالیٰ
 ان اللہ ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہے اور دروں میں گو تو کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ
 نہیں پس جو مضمون ان کتب کا قرآن کے مطابق ہو گا وہ یقیناً سچ ہے ورنہ سب ان کے معبود ہوتا تھا
 یہ تھا کہ یہ لوگ توحید کے قائل ہو جاتے لیکن میری قائل نہیں ہے کہ اس میں بادہ ہے میں تو اس میں
 نہیں کرتے سو (اسوجہ سے) وہ اسکے قبول کرنے سے اعراض کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک
 بات نہیں جس سے تو شش ہو بلکہ شرع قدیم بت چنانچہ ہم نے یہاں تک پہنچا کہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کے
 پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود ہونے کے میں نہیں میں میری ہی عبادت
 کیا کرو اور یہ (مشرک) لوگ (جو ہیں) میں ہفت ہوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
 (کو) اولاد بنا رکھی ہے (تو یہ تو یہ) وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں نہیں
 بلکہ (اس کے) بندے ہیں ہاں معزز و اہم ہیں کسی سے بلکہ عقیدے کو استبداد و غلبہ عقلی و قدرت

اور حکومت اور ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے (بلکہ منظر حکم رہتے ہیں) اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں (اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو (خوب) جانتا ہے (پس جو حکم ہو گا اور جب حکم ہو گا موافق حکمت کے ہو گا اس لئے نہ عمل مخالفت کرتے ہیں نہ قوی مسابقت کرتے ہیں) اور (ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ) وہ بجز اس (شخص) کے جس کے لئے (شفاعت کرانے کی) خدا تعالیٰ کی مٹنی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور (یہ تو بیان تھا ان کی مغلوبیت اور حکومت کا) آگے بیان ہے اللہ تعالیٰ کی غلبیت اور حاکمیت کا، گو حاصل (دونوں کا مقابلیہ یعنی) ان میں سے جو شخص (بائنفرن) یوں کہے کہ (نعمود باللہ) میں خدا کے معبود ہوں سو ہم اس کو سزا کے جہنم دیں گے (اور) ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (یعنی خدا کا ان پر پورا بس ہے جیسے اور مخلوقات پر) پھر وہ خدا کی ادلاؤ جس کے لئے خدا ہونا ضروری ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں۔

معارف و مسائل

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِيَعْبَدَا ۚ إِنَّمَا أَنَا وَاللَّهُ الْعَالِمَانِ
دو دینوں کے درمیان کی چیزوں کو لعب اور کھیل کے لئے نہیں بنایا۔ پہلی آیتوں میں بعض بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کا ذکر آیا تھا اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات کی تخلیق بڑی بڑی اہم حکمتوں اور منزلتوں پر مبنی ہے جن بستیوں کو تباہ کیا گیا ان کا تباہ کرنا بھی عین حکمت تھا۔ اس مفہوم کو اس آیت میں تبصیر اس طرح کیا گیا کہ یہ توحید یا رسالت کے منکر کیا ہماری قدرت کاملہ اور علم و بصیرت کی ان نمایاں نشانیوں کو جو زمین و آسمان کی تخلیق میں اور تمام مخلوقات کی صفت گری میں مشاہدہ کی جا رہی ہیں دیکھتے سمجھتے نہیں یا یہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزیں فنون ہی محض کھیل کے لئے پیدا کی ہیں۔

لَا يَعْْبُدُونَ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ
ہو (دعوت) اور اس کام کو کہتے ہیں جس سے کوئی صحیح یا غلط مقصد ہی نہ ہو غالی وقت گزاری کا مشغلہ بنایا جائے منکرین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراض اور توحید کا انکار کرتے ہیں، قدرت حق کی ان عظیم الشان نشانیوں کے باوجود نہیں مانتے تو ان کا یہ عمل گویا اسکا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیزیں فضول ہی کہیں کے لئے بنائی گئی ہیں، ان کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ کھیل اور فضول نہیں ذرا بھی غور و فکر سے کام لو تو کائنات کے ایک ایک ذرہ میں اور قدرت کی ایک ایک صنعت میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور سب کی سب معرفت حق سبحانہ اور اس کی توحید کے خاموش سبق میں ملے ہوئے ہیں کہ از زمین و آسمان و آسمان و زمین

تَوَّارِدُنَا اَنْ تَسْتَعِيْنُ كُوْنُ رَاٰ تَحْضُرَانِ مِنْ لَدُنْكَ اَعِيْنُ كُنَّا نَعِيْنُكَ . یعنی اگر تم کوئی مشغلہ
بلو کہیں کہ بنانا ہی چاہتے اور ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوتا تو ہمیں کئی کیا ضرورت تھی کہ زمین و آسمان وغیرہ
بہت کریم یہ کام اور نہ پاس کی چیزوں سے بھی ہو سکتا تھا۔

عرب زبان میں حرف کو فرضی چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جو کہ کوئی وجود نہ ہو اس جگہ بھی اسی
حرف سے یہ شیون بیان ہوا ہے کہ جو حق ان تمام سوتیا اور سفلیہ آسمانی اور زمینی مخلوقات اور مصنوعات
عجمیہ کو بہو و لعب سمجھتے ہیں کیا وہ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اتنے بڑے بڑے کام اور عجیب کیسے نہیں ہوا
کرتے یہ کام جس کو کرنا ہو وہ ان میں کیا کرتا، ہمیں اشارہ اسطورت ہے کہ ہمہ لعب کوئی کام ایسی حق تعالیٰ
کی عظمت، شان و بہت بلند و بالا ہے جس اپنے معنوں آدمی سے بھی مستور نہیں۔

ادو کے پہلی اور حرف معنی بیماری کے مشغلہ کے ہیں اسی کو طاقیہ زورہ تفسیر کی گئی ہے بعض
حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نفی ہو کہ بھی یوں کے لئے اور اولاد کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور یہاں یہ مراد
لیجئے تو مطلب آیت کا یہود و نصاریٰ پر رد کرنا ہے جو حضرت مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا
کہتے ہیں کہ اگر انہیں اولاد ہی بنانی ہوتی تو انسان مندق کو کیوں بناتے اپنے پاس کی مخلوق میں بنا لیتے۔ واللہ اعلم
بَلْ نَسُوفُ بَارِئُ مَعْنٰی اَبَاطِلِ قَبْلِ مَعْذِنَا وَ اِذَا هُوَ ذَرْفٌ اَقَافُ کے نفی معنی ہو سکتا ہے

پہلے مارنے کے ہیں معنی کے لئے دماغ پر ضرب لگانے کے ہیں اور زاہق کے لئے جانے والا اور بے
نام و نشان ہو جانے والا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب کائنات ہم نے کیوں بنے
لئے نہیں بلکہ بڑی حکمتوں پر مبنی کر کے بنائی میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ حق و باطل
کا امتیاز ہوتا ہے، مصنوعات قدرت کا مشاہدہ انسان کو حق کی طرف ایسی ذہنی کرتا ہے کہ باطل
اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی معنوں کی تعبیر اسطورت کی گئی ہے کہ حق کو باطل کے اوپر پہلے مارا
جاتا ہے جس سے باطل کا دماغ (بھیجا) بھل جاتا ہے اور وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جاتا ہے۔

وَمَنْ يُّعَذِّدْكَ لَا يُسْكِرُ بَرْدٌ عَنْ عِبَادَتِكَ وَرَبِّكَ تَعَالٰی . یعنی ہمارے جو بندے ہمارے
پاس میں مراد اس سے فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہماری عبادت میں بغیر کسی وقفہ کے ہمیشہ مشغول رہتے ہیں
اگر تم ہماری عبادت نہ کرو تو ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان چونکہ دوسروں کو بن اپنے
حال پر قیاس کر لیتا ہے اور خود کو مقرر کرتا ہے اس کو دائمی عبادت سے دو چیزیں مانے ہو سکتی ہیں۔ ایک
تو یہ کہ وہ کسی کی عبادت کرنے کو اپنے درجہ اور مقام کے قدر سمجھے اسلئے عبادت کے پاس ہی نہ جائے
دوسرے یہ کہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے مگر دائمی مسلسل اس لئے نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ انسان بشریت وہ
تصور اکام کر کے تھک جاتا ہے اس کو آرام کرنے اور سونے کی ضرورت پیش آتی ہے اسلئے آخر آیت
میں فرشتوں سے ان دونوں موانع کی نفی کر دی گئی کہ وہ نہ تو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں

کہ اسکو اپنی شان کے خلاف جانیں اور نہ عبادت کرنے کے کسی وقت تھکتے ہیں اسی مضمون کی تکمیل بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا یَفْطُرُونَ، یعنی فرشتے رات دن سب سے کرتے رہتے ہیں کسی وقت سُست بھی نہیں ہوتے۔

عبداللہ بن عمارت کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، اگر ہے تو پھر دوسرے کاموں کیساتھ ہر وقت کی تسبیح کیسے جاری رہتی ہے۔ کعب نے فرمایا اے میرے بھتیجے کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں مغلل و مانع ہوتا ہے حقیقت یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لئے ایسی ہے جسے ہمارا سانس یا آنکھ جھپکنا کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں مانع اور مغلل نہیں ہوتیں (قطعی بیرون جملہ) اِنَّ اَنْتَ خَلَقْتَ السَّمٰوٰتِ وَارْضًا مِّنْ اَلْحَرِیْضِ ثُمَّ تُنْشِرُوْنَ، اس میں مشرکین کی جہالت کو کئی طرح ظاہر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ یہ کیسے احمق ہیں کہ خدا بھی بنایا تو زمین کی مخلوق کو بنایا یہ تو عادی اور آسمانی مخلوقات سے بہر حال کمتر و اتر ہیں دوسرے یہ کہ جن کو خدا بنایا کیا ان کو انھوں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرتے اور اس میں جان ڈالتے ہیں۔ معبود کے لئے تو یہ بات ضروری ہے کہ موت و حیات خدق اسکے قبضہ میں ہو۔

لَوْ كَانَ فِیْهِمَا اِلٰهٌ غَیْرُ الَّذِیْ ۚ یہ توحید کی دلیل عادی ہے جو عام عادات کے اعتبار پر مبنی ہے اور دلیل عقلی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی مختلف تقریریں علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور دلیل عادی میں بنا پر ہے کہ اگر زمین و آسمان کے دونوں ممالک مختلف ہوں تو ظاہر ہے کہ دونوں کے احکام پورے پورے زمین و آسمان میں نافذ ہونے چاہئیں اور عادت یہ ممکن نہیں کہ جو حکم ایک دے دہی دوسرا بھی دے یا جس چیز کو ایک پسند کرے دوسرا بھی اسی کو پسند کرے اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین کے اختلاف احکام ہونا ناگزیر ہے اور جب دو خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف ہوں، تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے سوا کیا ہے۔ ایک خدا چاہتا کہ اس وقت دن ہو۔ دوسرا چاہتا ہے رات ہو۔ ایک چاہتا ہے بارش ہو دوسرا چاہتا ہے نہ ہو تو دونوں کے متنازع احکام کس طرت جاری ہونگے اور اگر ایک مغیوب ہو گیا تو ممالک مختلف اور خدا نہ رہا۔ اس پر یہ شبہ کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کیا کریں اس میں کیا بعد ہے اسکے جوابات علم کلام کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں۔ اتنی بات یہاں بھی سمجھ لیجائے کہ اگر دونوں مشورہ کے پابند ہوئے ایک بغیر دوسرے کے مشورہ کے کوئی کام نہ کر سکے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ممالک مختلف نہیں، دونوں ناقص ہیں اور ناقص خدا نہیں ہو سکتا اور شاید اگلی آیت لَا یُسْئَلُ عَنْ اَفْعَالِ وَہُمْ یُسْئَلُوْنَ میں بھی اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی دن

کا پابند ہو جس کے افعال و اعمال پر کسی کو مواخذہ کرنیکا حق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جو کسی کا پابند نہ ہو، اس سے کسی کو سوال کرنیکا حق نہ ہو۔ اگر دو خدا ہوں اور دونوں مشورہ کے پابند ہوں تو ہر ایک کو دوسرے سے سوال کرنے اور ترک مشورہ پر مواخذہ کرنیکا حق لازمی ہو تو ذہن منسوب خدا کی منافی ہو۔

هَذَا إِذْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا يَخْتَصِمُونَ ۚ إِنَّكَ مِنْكُمْ وَمَعَكُمْ ۚ هَذَا إِذْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا يَخْتَصِمُونَ ۚ إِنَّكَ مِنْكُمْ وَمَعَكُمْ ۚ

کہ ذکر من مبعی سے مراد قرآن اور ذکر من مبعی سے مراد تورات و انجیل اور زبور وغیرہ کتب سابقہ ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا قرآن اور پہلی امتوں کی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ موجود ہیں کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے سو کسی کی عبادت کی تسبیح موجود ہے۔ تو رات و انجیل وغیرہ میں تکرار ہونے کے باوجود یہ تو اب تک بھی نہیں صاف نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے دوسرا معبود بنالو۔ بحر محیط میں اسکا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھ والوں کیلئے بھی اور ذکر ہے مجھ سے پہلوں کیلئے بھی مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کیلئے تو دعوت اور تشریح احکام کے لحاظ سے ذکر ہے اور سابقین کیلئے ذکر بایں معنی ہے کہ اسکے ذریعہ سابقین کے احوال و معاشہ اور قصص زندہ ہیں۔

لَا يَسْتَوُونَ بِالْقَوْلِ ذِكْرُ اللَّهِ يَتَعَمَدُونَ ۚ إِنَّهُ يَنْفَخُ فِيهِمْ نَفْسًا مِنْ رُوحِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا نَذِيرًا ۚ

وہ تو ایسے خائف اور مدب رہتے ہیں کہ نہ قول میں اللہ تعالیٰ سے سبقت کرتے ہیں نہ عمل میں اسکے خلاف کبھی کچھ کرتے ہیں۔ قول میں سبقت نہ کرنیکا مطلب یہ ہے کہ جب تک حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی ارشاد نہ ہو خود کوئی کلمہ کرنے میں سبقت کی ہمت نہیں کرتے۔ اس سے یہ بی محاذ ہوا کہ بڑوں کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بڑوں میں کوئی بات آئے تو جو اس بڑ کا بڑا ہے اسکے کلام کا استناد کیا جائے پہلے ہی کسی اور کا بول پڑنا خلاف ادب ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُفُّ السَّحَابَ ۚ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا فِيهِ أَلْوَاحًا رُتَقًا ۚ فَنَجْعَلُهَا سَعْبًا ۚ

اور کیا نہیں دیکھا ان مندوں نے کہ آسمان اور زمین میں منہ بند بننے سے ہم نے ان کو کھول دیا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۳۰ وَجَعَلْنَا فِي

اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں زندگی ہے۔ پھر کیا یقین نہیں کرتے کہ وہ کہہ دیتے ہیں

الْأَرْضَ رِزْقًا ۚ وَاسِيءَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۚ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا سَابِلًا ۚ

زمین میں بھاری بوجھ بھی اُن کو ہے کہ ٹھک پڑے اور رکھیں اُس میں کشادہ راہیں

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ ۳۱ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۚ وَهُمْ

تاکہ وہ راہ پائیں ۱۔ بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ اور وہ

عَنْ أَيْتِمَاءٍ مُعْتَرِضُونَ ۚ ۳۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ

آسمان کی نشانوں کو دھیان میں نہیں لاتے اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

سورج اور چاند سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہو کہ آسمان اور زمین (پہلے) بن تھے (یعنی آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے کچھ پیداوار) اسی کو بند ہونا فرمایا جیسا کہ اب بھی اگر کسی جگہ یا کسی زمانے میں آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار نہ ہو تو اس جگہ یا اُس زمانے کے اعتبار سے انکو بند کہا جاسکتا ہے (پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے) کھول دیا کہ آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات کا اُگنا شروع ہو گیا (اور بارش سے امرت نباتات ہی کو نم نہیں ہوتا بلکہ ہم نے بارش کے) پانی سے ہر بندہ چیز کو بنایا ہے (یعنی ہر زندہ جاندار کہ وجود اور تیار میں پانی کا دخل ضرور ہے خواہ بڑا واسلہ ہو یا کسی واسلہ سے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَنَزَّلْنَا الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاجْعَلُوا لَهُ نُحْلًا وَمِنْهُ خَرَجَتْ الْغُلَامُ يَنْبُتُونَ بِآيَاتِنَا (ان باتوں کو سنکر) پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم نے (اپنی قدرت سے) زمین میں یہ بار اس لئے بنائے کہ زمین ان لوگوں کے کربلے نہ گئے اور ہم نے اس (زمین) میں کشادہ کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ (ان کے ذریعہ) منزل (مقصد) کے پہنچ جاویں اور ہم نے (اپنی قدرت سے) آسمان کو (مقابلہ زمین کے اس کے اُپر مثل) ایک چھت (کے) بنایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے۔ (یعنی گرنے سے بھی ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی اور اس سے بھی کہ شیطان وہاں تک پہنچ کر آسمان کی باتیں سن لیں) یہ آسمان کا محفوظ و مضبوط ہونا بھی دائمی نہیں ایک زمانہ معین تک ہے (اور یہ لوگ اس (آسمان) کے (انداز کی موجودہ) نشانیوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں (یعنی ان میں غور و فکر اور تدبیر نہیں کرتے) اور وہ ایسا (دور) ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے (وہ نشانیاں آسمان کی یہی ہیں اور سورج قمر میں سے) ہر ایک ایک ایک درجے میں (اس طرح چل رہے ہیں کہ گویا تیر رہے ہیں۔

معارف و مسائل

أَوَلَمْ يَرَوْا الْيَنبُوتَ الْكَفَرَاءُ، اس جگہ لفظ رُؤیت بمعنی علم عام ہے خواہ وہ دیکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو یا استدلال عقلی سے۔ کیونکہ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کا تعلق کچھ مشاہدہ اور دیکھنے سے ہے کچھ علم استدلالی سے۔

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا نَفْثًا فَتَقَفْنَاهُمَا لَفْظِ دَقِيقِ کے معنی بند ہونے اور فتنہ کے معنی کھول دینے کے ہیں۔ ان دو لفظوں کا مجموعہ دَقِيقِ و فتنہ کسی کام کے انتظام اور اُس کے

پُر سند اختیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الفاظِ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ آسمان اور زمین بند کئے ہیں ان کو کھول دیا۔ اس میں بند ہونے اور کھولنے سے مراد کی ہے اس کی مراد میں حضرات مفسرین نے ثبوت اقوال نقل کئے ہیں مگر سب میں جو نہ معنی صحابہ کرام اور مجہوز مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ وہی ہے جو غالباً تفسیر میں لگے گئے ہیں کہ بند ہونے سے مراد آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کا بند ہونا ہے اور کھولنے سے مراد ان دونوں کو کھول دینا ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی ریمہ کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص اُن کے پاس آیا اور اُن سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی اُنھوں نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شخص کے پاس باد اُن سے دریافت کرو اور وہ جو جواب دیں تمہاری اس کی اطلاعات کرو یہ شخص حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا و دریافت کیا کہ اس آیت میں سرفقا اور فتننا سے کیا مراد ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پہلے آسمان بند ہے بارش بہہ سالتے تھے اور زمین بند تھی کہ اسیر و نباتات نہیں اُگتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر نسف کیا تو آسمان کی بارش کھولی اور زمین کا نشوونما۔ یہ تفسیر آیت کی تفسیر معصومہ کے حضرت ابن عمرؓ کے پاس واپس گیا اور جو کچھ ابن عباسؓ سے سنا تھا وہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اب بٹہ ثابت ہو گیا کہ واقعی ابن عباسؓ کو قرآن کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تفسیر قرآن کے بارے میں ابن عباسؓ کے بیانات کو ایک زمانہ تک کرتا تھا جو مجھے پسند نہ تھی اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو علوم قرآن کا خاص ذوق عطا فرمایا ہے اُنھوں نے رتق و فتق کی تفسیر صحیح فرمائی ہے۔

روح المعانی میں ابن عباسؓ کی اس روایت کو ابن اسعد اور ابو نعیم اور ایک ماحضت حدیث کے بحوالہ سے نقل کیا ہے جن میں حاکم صاحب مستدرک بھی ہیں، تاکہ نہ اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

ابن عطیہ عوفی اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ تفسیر حسن اور جامع اور سیاق و سباق قرآن کے مناسب ہے اس میں مسکین کے فائدہ عبرت اور توبت کہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور قدرت کا ملکہ کا اظہار بھی جو معرفت و توحید کی بنیاد ہے اور بعد کی آیت میں: **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَلًا شَرِبًا** فرمایا ہے اس سے اسی معنی کے اعتبار سے منسبت ہے۔ بخیرید میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ قرطبی نے اسی کو مکرمہ کا قول بھی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک دوسری آیت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے یعنی **وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجِبْرِيلَ وَالْإِنسِ ذَاتَ النَّفْتِ** طبری نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَلًا شَرِبًا : مراد یہ ہے کہ ہر جہاں کی تخلیق میں پانی کا دخل ضرور ہے اور جہاں دار و ذی روح ہیں تحقیق کے نزدیک صرف انسان اور حیوانات ہی نہیں بلکہ

نباتات بلکہ جمادات میں روح اور حیات محققین کے نزدیک ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ پانی کو ان سب چیزوں کی تخلیق دایہ جاد اور ارتقا میں بڑا دخل ہے۔

ابن کثیر نے امام احمد کی سند سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب آئینہ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ مجھے ہر شے کی تخلیق کے بار میں بتلا دیجئے، آپ نے فرمایا: ہر پانی سے پیدا کی گئی ہے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آئینہ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، آپ نے فرمایا:

انفس السلام و اطعم الطعام و صل
الاسحاح و قمر بالتبیل والناس نیام
ثم ادخل الجنة بسلا ثم تفر د به احمد
وهذا اسناد علی شرط الشیخین الخ

سند کر کے کو عدم کرد (خواہ مخاہب نہیں ہو) اور کھانا کھلا
کرد، سکا بھی حدیث میں عام رکھا ہے کھانا کھانا نہیں
کو خواہ کافر ناقہ ہی ہو ثواب کے نالی نہیں) اور صلہ ہی
کیا کرو اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جب سب لوگ
سوتے ہوں تو جنت میں سلامتی کیساتھ داخل ہو جاؤ گے

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ، لَفْظ فَعِيل عربی زبان میں اضطرابی حرکت کو کہا جاتا ہے اور مراد آیت کی یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کا بوجھ حق تعالیٰ نے اسکا توازن برقرار رکھنے کے لئے ڈال دیا ہے تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے جس سے اُس کے اوپر بسنے والوں کو نقصان پہنچے۔ اس کی فلسفیانہ تحقیق کہ پہاڑوں کے بوجھ کو زمین کے قرار میں کیا دخل ہے، اسکی یہاں ضرورت نہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں اسکا مفصل بیان اہل علم دیکھ سکتے ہیں اور بقدر ضرورت سورہ نمل کی تفسیر میں حضرت حکیم الامتہؒ نے تفسیر بیانِ اُترآن میں بھی لکھ دیا ہے۔

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ لَفْظ فَلَک دراصل بردار سے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے چرخ میں جو گول چیز لگا ہوتا ہے اسکو فلکۃ المفلح کہتے ہیں (روح) اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہ دیا جاتا ہے۔ یہاں مراد شمس و قمر کی وہ مداریں ہیں جن پر وہ حرکت کرتے ہیں۔ الفاظ متراکب میں اسکی کوئی تصریح نہیں ہے یہ مداریں آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا میں۔ حالیہ خلائی تحقیقات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مداریں فضا اور فضا میں آسمان سے بہت نیچے ہیں۔

اس آیت کے ظاہر سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ آفتاب بھی ایک مدار پر حرکت کرتا ہے جدید فلاسفہ پہلے اسے منکر تھے اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں مزید تفصیلات کی یہ جگہ نہیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّ يَمُوتَ فَهُمْ الْخُلْدُونَ ﴿۳۲﴾

اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا، پہنچا یا اگر تو مر گیا تو وہ وہ جاوے گا

كُلُّ نَفْسٍ ذَرْبَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ

ہر جی کو چھنی ہے موت اور ہم تم کو دیتے ہیں شر سے اور نیکی سے آزمائش کو

وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا وَآرَأَوْا أَن يُتَّخَذُوا

اور ہماری طرف پھر کر آؤ گے اور جہاں جہاں کو دیکھا مسکروں سے تو کوڑ کام ہیں ان کو تجھ سے

إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُمْ يَدْعُونَ

مگر ٹھٹھا کرنا کیا یہی جس سے جو نام لیتا ہے تمہارے بتوں کا اور وہ بتوں کے نام سے

كُفْرًا ۖ ﴿۳۴﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ سَاطِرٍ ۖ

منسٹر ہیں بنا ہے آدمی سفیدی کا اب دیکھتے ہوں تم کو اپنی نشانہ سے

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۵﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾

بجھ سے جلدی مت کرو اور کہتے ہیں کب آوے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا

اگر جان لیں یہ منسٹر اسوقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور نہ

عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۳۷﴾ بَرَّ تَأْيِيدُهُمْ بَغْتَةً

اپنی پیٹھ سے اور نہ اُن کو مدد دے سکے گی کچھ ہوسکتا ہے نہ اُن کی پھر پھر انکے ہوسکتے

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ اسْتَشْرَيْنَا

کہوے گی پھر نہ پھیر سکیں گے اُن کو اور نہ اُن کو ذلت نہ آئے گی نہ ٹھٹھا ہو سکے ہیں

بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ قَاكُنُوا بِهِ

رسولوں سے تجھ سے پہلے پھر اُنکے بڑی ٹھٹھا کر کے رسولوں سے اُن میں سے وہ چیز جس کا

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ مَن يَكْلُو كُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِمَّن

ٹھٹھا کرتے تھے تو کہہ کون چھپاتی کرتا ہے تمہاری بات میں اور دن میں

الرَّحْمَنِ بَلْ هُم عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۴۰﴾ أَمَرَ اللَّهُ

رحمن سے کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منحہ پھرنے میں یا انکے دانستہ کوئی مجید ہیں

تَمْنَعُهُمْ مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ

کہ اُن کو بچاتے ہیں ہمارے سوا وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ اُن کی ہماری

مِّنَّا يُضْعَبُونَ ﴿۴۱﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَال

طرف سے رفاقت ہو کوئی نہیں پر ہم نے بیش دیا اُن کو اور اُن کے باپوں کو یہاں تک کہ بڑھ گئی

عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ أَذِلَّةٌ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا

وَأَسْفِلُ السَّمَاءِ دُخَانٌ مُّسَمَّى

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہیں، اتر لے تعالیٰ کے رسول پر، (یہ لوگ جو آپ کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہیں، اتر لے تعالیٰ کے رسول پر،) یہ وفات ہی منافی نبوت کی نہیں کیونکہ، ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ نبی کے لئے انوار وہی ہوگا، نبی دنیا میں، ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، (تو یہ تعالیٰ کے رسول پر،) پس جسے کہتے ہیں انبیاء کو موت آئی اس سے ان کی نبوت میں کسی کو شبہ نہیں ہوا، اسی طرح آپ کی وفات سے آپ کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ (یہ کہہ کر نبوت اور موت دونوں یکساں نہیں ہوتے ہیں،) پھر (یہ کہہ کر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ عید منگوائیں گے، آخر یہی مراد ہے کہ نبی کا کیا مقام ہے، مطلب یہ کہ آپ کی وفات سے ان کی خوشی کر بل نبوت کے لئے ہے، تب تو مآجہ کلذ البشیرۃ اس کا جواب ہے، اور اگر ذاتی جنس و عداوت سے ہے تو اذین وقت اس کا جواب ہے غرض ہر حال میں یہ اشتباہ اہل اور لغو ہے اور موت تو ایسی چیز ہے کہ تم میں ہر جاندار موت کا مزا چکے گا اور یہ جو ہم نے چند روزہ تم کو زندگی دے رکھی ہے تو اس سے قصود و محض یہ ہے کہ، ہم تم کو بڑی بڑی حالتوں سے اچھی طرح آزمائیں (بڑی حالت سے مراد جو کہ خلاف مزاج ہو جیسے مرض و فقر اور اچھی حالت سے مراد جو کہ موافق مزاج ہو جیسے صحت اور غنا زندگی میں یہی حالتیں مختلف طور پر پیش آتی ہیں۔ کوئی ان میں ایمان اور طاعت بجالاتا ہے اور کوئی کفر و

معبود کرتا ہے مطلب یہ کہ زندگی اس لئے دے رکھی ہے کہ وہ دیکھیں کیسے کیسے مل کر رہیں (اور اس زندگی کے تم کو) پھر تم سب بارے پاس چلاؤ گے (اور ہر ایک کو اس کے مناسب نواز بہا دیں گے پس اور بعد موت اور مابعد الموت ہی ہوا اور زندگی نفس عارضی پہ یہ رنگ اس پر اترائے ہیں اور ہنسی کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں یہ نہ ہو کہ اس مستوار زندگی میں دولت و ان دولت کا پتہ جو ان کے نام آتی اور کثرت اعمال زیادہ اور آفت کی نواں ہوا کی کر رہے ہیں (ڈرتے نہیں) اور ان مکتوب کی یہ حالت ہے کہ یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہی فرماتے ہیں (اور آپس میں کہتے ہیں) کہ کیا یہی (صاحب) ہیں جو تمہارے معبودوں کا رب ہے (اور ان کے کرتے ہیں) سو آپ پر تو بتوں کے انکار کا بھی اعتراض ہے) اور یہ تو کتب و حقائق و حقائق و حقائق کے ذرا پر انکار (اور انفر) کیا کرتے ہیں (تو اعتراض کی بات تو درحقیقت یہ ہے کہ اس کو اپنی اس حالت پر استہزاء کرنا چاہئے تھا اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب سزا کے کفرنا مضمون سامنے آتے ہیں تو یہ ہی ذکر ہوا ہے إِنَّا نَرْجِعُوهُمْ تو وجہ تکرار یہ ہے کہ اسکا تکرار کرتے ہیں کہ یہ سزا بولہ آجائے اور یہ تقاضا اور عجزت کچھ انسانی طبیعت کا خاصہ اشریہ بھی ہے پس اسکا ملحق ہونا ایسا ہے جیسے گویا انسان جلدی ہی (کے شیر) کا بنا ہوا ہے یعنی عجات اور بلوں میں اس کے اجراء ترکہ ہے کہ ہر اسی واسطے یہ لوگ مذاب بلیوں میں مائے ہیں اور اس میں دیر ہونے کو دلیل عدم موت کی سمجھتے ہیں لیکن اسے نہ خود یہ بھاری غالی ہے کیونکہ اس کے وقت معین ہے سو ذرا سب کر دہم غمیریب (اس کے وقت آنے پر) تم کو اپنی نشانیاں (تہ کی اپنی سنا ہیں) دکھائے دیتے ہیں پس تم خود سے جلدی مت بڑاؤ (کیونکہ مذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور وقت بڑھتا نہیں) اور یہ لوگ (جب یہ مضمون سامنے آتے ہیں کہ وقت موعود پر مذاب آوینا اور موعود سے پہلے یوں) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آوینا اگر تم (تو وہ مذاب کی خبریں) پہنچے ہو تو وقت کتب کا جلدی سے کیوں نہیں واقع کر دیا جاتا جس سے کہ ان کو میں غیب کی خبر نہیں جو ایسی بے شکری کی باتیں کرتے ہیں) کائنات ان کا فردوں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ ان کو سب طرف سے دوزخ کی آگ گھیرے گی اور یہ لوگ (اس) آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور اپنے پیچھے سے اور نہ ان کی کوئی حمایت کرے گی (یعنی اگر اس مشیت کا علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ بناتے اور یہ دوزخ ہی میں مذاب نار کی فرمائش کرتے ہیں سو یہ ضرور نہیں کہ ان کی فرمائش کے موافق مذاب نار آجائے) بلکہ وہ آگ (تو) ان کو ایک دم سے آگ کی سوان کو بہت اس کر دیتی پھر اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی اور (اگر وہ یوں کہیں کہ اگر یہ مذاب آفت میں موعود ہونے کی وجہ سے دنیا میں نہیں ہوتا تو اچھا دنیا میں اسکا کوئی نمونہ تو دکھلاؤ تو گو بقاعدہ

مناظرہ نمونہ دکھلانا ضرور نہیں لیکن تبرعاً نمونہ کا پتہ بھی دیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی (کفار کی طرف سے) تمسخر کیا گیا سو جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے کہ عذاب کہاں ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ کفر موجب عذاب ہے پس اگر دنیا میں وقوع نہ ہو تو آخرت میں ہو گا اور یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں جو تم عذاب سے محفوظ ہو سو یہ حفاظت بھی حضرت رحمان ہی کر رہا ہے اس میں بھی اُسی کا احسان اور دلالت نلی التوحید ہے اور اگر تم اُس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہو اور اس مضمون کا سلم مقصدا یہ تھا کہ توحید کے قائل ہو جاتے مگر وہ اب بھی قائل نہ ہوئے بلکہ وہ لوگ (اب بھی بدستور) اپنے رب (حقیقی) کے ذکر (توحید کے قبول کرنے) سے روگرداں (ہی) ہیں (ہاں ہم مَنْ يَكْفُرْ کے مصداق کی توضح کے لئے قصر کیا دریافت کرتے ہیں کہ کیا انکے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ (عذاب کو) ان کی حفاظت کر لیتے ہوں (وہ پیارے ان کی تو کیا حفاظت کرتے ان کی پیارگی و در ماندگی کی تو یہ حالت ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے مثلاً ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے تو مدافعت بھی نہیں کر سکتے کقولہ تعالیٰ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ اللَّهُ بَابَ الْخُرُوجِ پس نہ وہ ان کے معبودان کی حفاظت کر سکتے ہیں) اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے (اور یہ لوگ باوجود ان دلائل ساطعہ کے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو یہ وجہ نہیں کہ دعویٰ یا دلیل میں کچھ خلل ہے) بلکہ (اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ) میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو (دنیا کا) خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان پر (اسی حالت میں) ایک عرسہ دما ز گزر گیا (کہ پشہ پائے پشت سے عیش آرام کرتے آرہے ہیں پس کھا کھا کے غُترانے لگے اور آنکھیں پتھر گیس مطلب یہ کہ ان ہی میں خلل غفلت کا ہے لیکن باوجود منبہات تشریعیہ تکوینیہ کے اتنی غفلت بھی نہ ہونا چاہیے چنانچہ ایک امر منبہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم (ان کی) زمین کو (بذریعہ فتوحات اسلامیہ کے) ہر چہار طرف سے برابر گھساتے چلے جاتے ہیں سو کیا یہ لوگ (یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر) غالب آویں گے (کیونکہ قرآن عادیہ اور دلائل تنزیلیہ متفق ہیں ان کے مغلوب اور اہل حق کے غالب ہونے جانے پر تباد فیکہ مسلم ان اطاعت خداوندی سے منہ نہ موڑیں اور حمایت اسلام نہ چھوڑیں پس اس امر میں تاہل کرنا بھی تنبیہ کے لئے کافی ہے اگر اس پر بھی عناد و جہالت سے وقوع عذاب ہی کی فرمائش کریں تو) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعہ سے تم کو ڈراتا ہوں (عذاب کا آنا میرے بس سے باہر ہے) اور دگو یہ طریقہ دعوت الی الحق کا اور یہ انذار کافی ہے مگر یہ بہرے جو وقت (حق کی طرف بلائے جانے کے واسطے عذاب سے) ڈرائے جاتے ہیں سنتے ہی نہیں (اور طریق دسوح حق

میں تامل ہی نہیں کرتے بلکہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ عذاب ہی مانجے جاتے ہیں اور کیفیت عانی ہوتی
کی یہ ہے کہ اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ذرا لگا دے تو (ساری بہادری ختم
ہو جاوے اور) یوں کہنے لگیں کہ ہمارے کعبہ کی بھاری کھنکھائی، واقعی ہم خطا دار تھے
بس اس ہمت پر عذاب کی فرمائش ہے واقعی ان کی اس شہرت کا تو یہی مقتضاتھا کہ دنیا ہی میں
فیصلہ کر دیتے مگر ہم بہت سی حکمتوں سے دنیا میں سزائے موعود دینا نہیں چاہتے بلکہ آخرت کیلئے اٹھا
رکھا ہے اور (دہاں) قیامت کے روز ہم میزانِ عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کی وزن کر دیں
کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور (ظلم نہ ہو سکا یہ ثمرہ ہوگا کہ) اور اگر کسی کو کوئی عمل اچھا لگے اس کے برابر بھی ہو
تو ہم اس کو (دہاں) حاضر کر دیں گے (اور اس کا بھی وزن کریں گے) اور ہم حساب لینے والے کامی ہیں
(ہمارے اس وزن اور حساب کے بعد پھر کسی حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گی بلکہ اسی پر سب فیصلہ
ہو جائیگا پس وہاں لوگوں کی شرائطوں کی بھی سزائے مناسبت کی جاتی کر دی جاوے گی۔)

معارف و مسائل

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ قَبْلِكَ اَمْلًا ۚ سَابِقَةَ اَيَاتِ رَبِّكَ وَشُرَكَائِكَ ۚ بَاطِلٌ دَعْوَاهُمْ اَشْرَکَانٌ
عقیدہ دل کی بغیر حضرت یحییٰ و عیسیٰ وغیرہ کو خدا کی شریک یا فرشتوں اور ان کو خدا تعالیٰ کی اولاد کہا گیا
ان گمراہ کن عقائد کی تردید و البطلان واضح دلائل کے ساتھ آیا ہے چنانچہ انھیں کے پاس کوئی جواب نہ تھا
ایسے مواقع میں جب مخالف جہت و دلیل سے غلوب ہو جائے تو بخدا شہید ہوتی ہے اسی کا نتیجہ
تھا کہ مشرکین مکہ اسکی تمنا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد وفات ہو جاوے جیسا کہ جن آیات
میں ہے مَلَأْنِي بِهٖ رَيْبًا اَمْتُوْنِ، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان کی اس پیورہ تمنا کے جواب
دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد ہی وفات ہوگئی تو تمہیں کیا فائدہ پہنچے گی؟ اگر
تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان کی موت ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ نبی و رسول نہیں تھے ورنہ
موت نہ آتی تو اسکا یہ جواب دیا کہ جن انبیاء کی نبوت کو تم بھی مانتے ہو کیا ان کو موت نہیں آئی، جب
ان کی موت سے ان کی نبوت و رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
آپ کی نبوت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر تمہارا مقصد آپ کی جلد وفات
سے اپنا غمٹہ ٹھنڈا کرنا ہے تو یاد رکھو کہ یہ موت کا مرحلہ بھی درپیش ہے آخر تمہیں بھی مرنا ہے
پھر کسی کی موت سے خوش ہونے کے کیا معنی؟

اگر عمر و عدد جائے شادمانی نیست کہ زندگانی مانیر جاودانی نیست
موت کیا چیز ہے | پھر ارشاد فرمایا مَلَأْنِي بِهٖ رَيْبًا اَمْتُوْنِ، یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے

یہاں مراد ہر نفس سے شہسار ارضیہ یعنی زمینی جاندار ہیں۔ مگر سب کو موت آنا لازمی ہے نفوس ملائکہ
اسیں داخل نہیں، اسیں استقامت ہے کہ قیامت کے روز فرشتوں کو بھی موت آئے گی یا نہیں؟ بعض
سنرات نے فرمایا کہ ایک لحظہ کے لئے تو سب پر موت طاری ہو جاوے گی۔ اہ انسان اور نفوس ارضیہ
ہوں یا فرشتے اور نفوس سماویہ۔ بعض سنرات نے فرمایا کہ فرشتے اور جنت کے حور و نمان موت سے
مستثنیٰ ہیں۔ واللہ اعلم (درجہ المعانی) اور موت کی حقیقت جمہور علماء کے نزدیک روح کا جسد غیری
سے نکل جانا ہے اور روح خود یک جسم نورانی لطیف ذی حیات تذک کا نام ہے جو انسان کے
پورے بدن میں ایسا مایا ہوا رہتا ہے جیسے عرق کلاب کے پھول میں۔ ابن قیم نے روح کی حقیقت
بیان کر کے اس کو سو دلائل سے ثابت کیا ہے (درجہ المعانی)

فَلَمَّا دَاخِلُكَ الْمَوْتِ سے اشارہ اس طرف پایا جاتا ہے کہ ہر نفس موت کی خاص تکلیف محسوس کر چکا
کیونکہ مزہ پکے کا محاورہ ایسے ہی مواقع میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ روح کا جیسا اقصا
بدن کے ساتھ ہے اس کے بچنے کے وقت تکلیف اور اہم کا احساس امر طبعی ہے رہا بعض اہل اللہ
کا یہ معاملہ کہ ان کو موت سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نجات ہوئی اور
محبوب اکبر سے ملاقات کا وقت آگیا، تو یہ ایک دوسری طرح کی لذت ہے جو مفارقت بدن کی طبعی
تکلیف کے منافی نہیں کیونکہ جب کوئی بڑی راحت اور بڑا فائدہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے
لئے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے اس معنی کے لئے اسے بعض اہل اللہ نے دنیا کے
غم و رنج اور مصیبتوں کو بھی محبوب قرار دیا ہے کہ ”زجبت تلخا شیریں شوند“

غم چہ استادہ تو بردیر ما اندر آیار ما برادر ما

اور مولانا رومی نے فرمایا ہے

رنج راحت شد چو طبیعت بزرگ مگر دھمکہ تو تیاے پشتم گرگ

دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے [وَلَا تَبْتَغُوا فِيهَا دَائِمًا رَّاحَةً]، یعنی ہم شراد غیر دوئوں
کے ذریعہ انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ شر سے مراد ہر خلاف طبع چیز ہے جیسے بیماری رنج و غم،
فقر و فاقہ اور خیر سے اسکے بالمقابل ہر مرغوب طبع چیز ہے جیسے صحت و عافیت، خوشی و راحت، رغناہ
و اسباب شرف وغیرہ۔ یہ دونوں طرح کی چیزیں اس دنیا میں انسان کی آزمائش کے لئے آتی ہیں کہ شریعتی
خلاف طبع امور پر صبر کر کے اسکا حق ادا کرنا اور غیر طبعی مرغوب یا طبعی چیزوں پر شکر کر کے اسکا حق ادا کرنا
آزمائش یہ ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ حقوق شکر پر
ثابت قدم رہنا بہ نسبت حقوق صبر کے مشکل ہے انسان کو تکلیف پر صبر کرنا آسان ہے نہ کہ بھاری نہیں ہوتا جتنا
عیش و عشرت اور آرام و راحت میں اسکے حق شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی مشکل ہوتی ہے اسی بنا پر حضرت

قاروق اعظم نے فرمایا:

بَابُهَا بِالْقَرَارِ وَصَدْرُهَا دُرٌّ بِهَا بِالْقَرَارِ
فَلَمْ تَصْبِرْ (دریچہ امعاد)

میں ہم تکبر میں مبتلا کئے گئے، اُس پر تو ہم نے صبر کر لیا لیکن جس نے
عیش میں مبتلا کئے تھے تو اُس پر وہ نہ کر سکتے تھے اُس کے غرقِ ادا کرنے
پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔

بلد بازی مذکور اخلاق الانسان من عجب۔ عجب بے حد عفت اور بندگی کے جذبہ کی قیست سی پینر کو
اُس کے وقت سے پہلے غلبہ کرنا تھا اور یہ وسعت فی نفسہ مذکور ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی
کمزوری کے طور پر ذکر فرمایا ہے وَلَيْسَ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ شَاكِرٍ یعنی انسان شاکر نہیں ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب
کوہ طور پر اپنی قوم سے آگے بڑھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی اس عجب پر غلاب ہوا اور
انبیاء و صلحاء کے بارے میں جو مسامحت و رخصت بقت فی الحیرت کو بطور مدح کے ذکر کیا گیا ہے وہ بلد بازی
اور عجات کے مفہوم میں داخل نہیں کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی حساب نہیں بلکہ وقت پر تکثر و غیرت و
حناسات کی کوشش ہے وَاللَّهُ اعْلَمُ

اور صَلَّى الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَبٍ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھی گئی ہیں
انہیں سے ایک کمزوری غلبت کی بھی ہے اور جو چیز طبیعت و درجیات میں داخل ہوتی ہے سب اس کو اسی عنوان سے
تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شخص اُس چیز سے پیدا کیا گیا جس کے کسی کے میزان میں غلبہ غالب ہوگا تو کوہا جائے گا کہ یہ
غلبہ کا بنا ہوا آدمی ہے۔

سَادِرٌ يَخْرُجُ آيَاتٍ، اس میں آیات سے مراد وہ جزات و اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدق و حقانیت پر شہادت دیتے ہیں (قرآنی) جیسے نزو و ہدایت میں نشانیاں کہنے کے طور پر ہر دو میں اور
انجام کار ان مسلمانوں کا غلبہ سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا جن کو سب سے زیادہ ضعیف و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔
قیامت میں وزن اعمال وَنُظَّمُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الْبَيْنَ لَكُمُ الْمِيزَانُ، لفظ مَوَازِينَ میزان کی جمع ہے
اور اُس کی میزان جو ترازو کے نام سے آتا ہے اب جائے گی کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس
سے بعض حضرات معترضین نے یہ قرار دیا ہے کہ وزن اس کے لئے بہت سی میزانیں استعمال کی جائیں گی خواہ ہر
شخص کے لئے الگ الگ میزان ہو یا جس خاص اعمال کے لئے الگ الگ میزانیں ہوں مگر چہرہ علماء اس
پر متفق ہیں کہ میزان ایک ہی ہوگی اس کو بصیغہ جمع اس لئے تعبیر کر دیا ہے کہ وہ بہت سی موازین کا کام
دیگی کیونکہ ساری مخلوقات آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے ان سب کے اعمال کو
یہی ترازو تولیے گی۔ اور قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہیں مثلاً یہ ہیں کہ یہ میزان عدل و انصاف کے ساتھ
وزن کرے گی ذرا کی مٹی نہ ہوگی۔ مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمانؓ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر میزان و وزن اعمال کے لئے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ انہیں

آسمان زمین کو توڑنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔ (مطلوبہ)

ماخذ ابوالقاسم: کہانی نے اپنی سن میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان برائیک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائیگا۔ اگر اسکی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یا بد فرشتہ ندادی کرے گا جس کو تمام اہل مشرئیں گے۔ نہ نماز شخص کا میاب ہوگا اب بھی اسکو محرومی نہیں ہوگی، اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ من دی کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا اب کبھی "میاب" بامراد نہیں ہوگا۔ اور جاننا کہ انے حضرت صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ یہ فرشتہ جو میزان پر مقرر

ہوگا حضرت جبریل امین ہیں۔ (قطبی)

حاکم اور بیہقی اور آجری نے حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و اولاد کو یاد رکھیں گے تو فرمایا کہ قیامت میں تین مقام تو ایسے ہونگے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لئے مانع ہوں گے جب تک بدعتیہ معلوم نہ ہو جائے کہ اسکا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو یا ہلکا رہا کسی کو کسی کی یاد نہ آئے اور دوسرا مقام وہ ہے جب تمام اعمال اڑ جائیں گے جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال درجہ ہائے میں آیا (جو نیات کی غلطی سے یا باطن یا بدعت کی طرف کیا) جو مذہب کی علامت ہے اور تیسرا مقام جگہ ایسا ہے کہ قیامت کے روز کسی کو یاد نہ کرے گا۔ (مطلوبہ)

شیخ الحدیث نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر ایک کو اپنے اعمال کے حساب اور وزن میں شامل ہوں۔

وزن اعمال کی صورت: یہی ہے کہ کچھ خصال کے لئے ہوں گے اعمال کے لئے جو لے جائیں جیسا کہ حدیث بخاری سے معلوم ہوتا ہے۔ یہی ہوگا کہ میں اعمال کو وہاں ہر مسئلہ کی شکل دی جاوے گی۔ ان کو وزن کیا جائے گا اور اسے روایات اسی پر شاہدیں اور ہر مسئلہ کے لئے اسی صورت کو اختیار کیا ہے۔

اس میں دو حصے ہیں: اولاً: جو خیرات و نیات اور بہت سی روایات حدیث سے ایسی کی تائید ہوتی ہے اعمال کا محاسبہ۔ ثانی: جو حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

سامنے آکر بیٹھا اور بیاہ کیا رسول اللہ میرے دو خدم ہیں جو مجھے چھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت

کرتے ہیں اور میرے ارہام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میں ان کو زبان سے بھی بڑا بھلا کہتا

ہوں اور ہاتھ سے مارت بھی ہوں تو میرا اور ان خدایوں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تو لا جائے گا، پھر تمہارے سبب دشمن اور مار پیٹ کو

تو لا جائیگا اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے

جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو بتنی تم نے زیادتی کی ہے اسکا

تمہ سے انتقام اور قصاص لیا جا دیکھا۔ یہ شخص یہاں سے اُٹھ کر آگک بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَنَسَمَةُ الْمَوَازِينِ الْيُسْخَرُ لِلْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لئے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے بہت فکرمو جاؤں۔ (قرطبی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَ الْاَلْمَشْنُونِ (۲۸)

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو تفیضے دینے والی کتاب اور روشنی اور بصیرت اور نے دونوں کو

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُخَشِعُونَ (۲۹)

جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (۳۰)

اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری سو کتاب اس کو نہیں مانتے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (آپ کے قبل) موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کو ایک فیصلہ کی اور روشنی کی اور تئیں کے لئے نصیحت کی چیز (یعنی توریث) عطا فرمائی تھی جو (تھی) اپنے رب کے بن دیکھے اور تم میں اور خدا ہی سے ڈرنے کے سبب، وہ لوگ قیامت سے (بھی) ڈرتے ہیں کیونکہ قیامت میں اسٹانخوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا نہ ہونے لگے) اور (جیسے اُن کو وہ کتاب ہم نے دی تھی اسی طرح) یہ (قرآن بھی) ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا، سو کہا (بعد اُس کے کہ تشریل کتب کا وقت آت ہونا معلوم ہو گیا اور خود اسکا منزل من اللہ ہونا دلیل سے ثابت ہے) پھر بھی تم اس کے (منزل من اللہ ہونے کے) منکر ہو۔

معارف و مسائل

الْفُرْقَانِ وَضِيَاءً وَذِكْرَ الْاَلْمَشْنُونِ، یہ تینوں صفتیں تورات کی ہیں فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے اور قلوب کے لئے ضیاء و نور ہے اور لوگوں کے لئے ذکر و تذکیر اور ذریعہ ہدایت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے تم رہی کہ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی اور پھر اُس سے عقاب کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذلیل کیا پھر شکر فرعون کے عقاب کے وقت دریا میں راستہ پیدا ہو کر اس سے نجات ملی اور شکر فرعون غرق کیا گیا اسی طرح بعد کے ہر موقع پر اس مدد خداوندی کا مشاہدہ ہوتا رہا۔ اور ضیاء و ذکر دونوں تورات کی صفتیں ہیں قرطبی نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ الفرقان کے بعد واو کے ذریعہ فاصلہ بننے سے اس طرف اشارہ معاد ہوتا ہے کہ فرقان تورات کے علاوہ کوئی چیز ہے واللہ اعلم

وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُسْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلِيْمِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ

اور آئے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اسکی نیک راہ اور ہم دیکھتے ہیں اس کی خبر جب کہا اس نے

اِلٰهِيْهِ وَقُوْنِيْهِ فَاٰتَيْنَا هٖ الشَّامِلَ الْاَوَّلَ ۝ اَنْتُمْ لَهَا عٰدِيْمُوْنَ ۝

خدا کا اور اپنی قوم کو یہ بھی سہارا ہے جس پر تم ہمارے سے بڑھ کر

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ

ہوئے ہم سے پایا اپنے آپ داد اور کو ان کو دیکھ کر مقرر رہے تم

وَاٰبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قَالُوْا اِحْسَنْنَا بِاٰتِیِّكَ اَمْ اَنْتَ

ہو تو ہمارے باپ داد سے صریح گمراہی میں ہونے تو ہمارے اس دنیا کی بات یا تو

مِنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِیْ

سماویں کی ہے بولا میں رب تھا انہی ہے رب آسمان اور زمین کا جس نے

فَطَرَكُمْ ذٰلِكَ اَنَا سَلِّیْ ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّامِلِیْنَ ۝ وَتَالَّذِیْ لَا یُكِدُّنَ

ان کو بنایا اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور تم اس کی میں ملاح کر دیتا

اَصْنَاکُمْ اَعَدَّ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْرِبًا لِّمَنْ جَعَلَهُمْ جَدًّا اِلَّا

بنائے تو ان کا بہت سے بنائے ہوئے ہو کر وہ ان کو مکرے مکرے کر

کَبِیْرًا لَّهُمْ لَعَلَّہُمْ اِلَیْہِ یَرْجِعُوْنَ ۝ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا

ایک بڑا بڑا کیا کہ تمام اس کو بہت رجوع کرے کہنے کے لیے کیا یہ کام ہمارے

بِالْقُوَّةِ اِنَّہٗ لَکَرِیْمٌ ۝ قَالُوْا سَمِعْنَا اَقْمٰی بَنَیْکُمْ یَقُوْلُ

مہربانوں کے ساتھ وہ تو کوئی بے احسان ہے وہ ہوس ہم نے سنا ہے ایک جوڑ بچوں کو کہا کرتا ہے

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ ۝ قَالُوْا فَاَسُوْا بِہٖ عَلٰی اٰبِیْنِ النَّاسِ لَوْ اَنَّمْ لَیْسَ ہُمْ

اسوئے میں ابراہیم وہ بولے اسکو نے آؤ لوگوں کے سامنے شاید وہ دیکھیں

رَاٰ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا اِبٰلَیْہٖتَا بِاِبْرٰهِيْمَ ۝ قَالَ بَلْ فَعَلْتُ

بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے بعد دونوں کے ساتھ ابراہیم بولے نہیں پر یہ کہا ہے ان کے

کَبِیْرًا لَّهُمْ لَعَلَّہُمْ اِلَیْہِ یَرْجِعُوْنَ ۝ قَالُوْا اِنْ کَانَ اٰیٰتُہٗ

اس بڑے نے ان سے بوجھ لو اگر وہ بولتے ہیں یہ سوچے اپنے

اَنْتُمْ فَمَا لَوْ اَشْکَرُ اَنْتُمْ الْقٰلِسُوْنَ ۝ ثُمَّ شِکُّوْا عَلٰی

تو ہیں بھر بولے تو تم ہی نے احسان ہو بھر اوندھے ہو گئے

رَعُوْا سِہْمَہٗمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّہُمْ یَنْطِقُوْنَ ۝ قَالَ اَفْتَعْبُدُوْا

سرگھٹا کر تو تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں ہونا کیا پھر تم بوجھتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ

اللہ سے دوسرے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ بڑا بیزار ہوں میں تم سے اور

لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے کیا تم کو سمجھ نہیں ہو لے اس کو جناد

وَأَنْصَرُوا إِلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۖ قُلْنَا يَنْارُ كُوْنِي بَرْدًا وَ

اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کرتے ہو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور

سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۖ

آرام ابراہیم پر اور چاہنے لگے اسکا بڑا پھر انہی کو ڈالا ہم نے نقصان میں

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۖ وَوَهَبْنَا

اور بچا رکھا لاہم نے اسکو اور لوط کو اُس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جان کے واسطے اور بخشا ہم نے

لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۖ وَجَعَلْنَاهُمْ

اس کو اسحق اور یعقوب دیا انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا اور انکو کیا ہم نے

أَيُّمَهُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

پیشوا راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم سے اور کہہ بھیجے ہم نے ان کو کرنا نیکیوں کا اور قائم رکھنی

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۖ

نماز اور دینی زکوٰۃ اور وہ تھے ہماری بندگی میں تھے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے اس (زمانہ موسوی) سے پہلے ابراہیم (علیہ السلام) کو اس کی (شان کے مناسب) خوش فہمی عطا فرمائی تھی اور ہم ان (کے کلمات علیہ علیہ) کو خوب جانتے تھے (یعنی وہ بڑے کامل تھے) ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انھوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے (ان کو بت پرستی میں مشغول دیکھ کر) فرمایا کہ کیا (واہیات) مورتیں ہیں جن کی عبادت پر تم تمہیں ہو رہی ہیں یہ ہرگز قابل عبادت نہیں) وہ لوگ (جواب میں) کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے (اور وہ لوگ حائل تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مورتیں لائق عبادت کے ہیں) ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ بیشک تم اور تمہارے باپ دادا (ان کو لائق عبادت سمجھتے ہیں) صریح غلطی میں (مبتلا) ہو۔ یعنی خود ان ہی کے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہے وہ تو اس لئے ضلال میں ہیں اور تم ایسوں کی تقلید کرتے ہو جو بے دلیل بے ثبوت ادھام کے پیچھے چلنے والے ہیں اس لئے تم ضلال میں ہو

چونکہ اُن لوگوں نے ایسی بات سنی نہ تھی نہایت متعجب ہو کر، وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم (اپنے نزدیک) جی بتا
 (سمجھ کر) ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دیوؤں کی (دل لگی کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام) نے فرمایا کہ نہیں
 (دل لگی نہیں بلکہ سچی بات ہے اور صرف میرے ہی نزدیک نہیں بلکہ واقع میں بھی سچی بات یہی ہے کہ یہ عبادت
 کے قابل نہیں) بلکہ تمہارا رب (حقیقی جو لائق عبادت ہے) وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب
 جس نے (علاوہ تربیت کے) اُن سب (آسمانوں اور زمین اور اُن میں جو مخلوق ہے جس میں انسان بھی داخل ہے
 سب) کو پیدا کیا اور میں اس (دعویٰ) پر دلیل بھی رکھتا ہوں (تمہاری طرح کورانہ تقلید سے کام نہیں کرتا)
 اور خدا کی قسم میں تمہارے اُن بتوں کی گت بناؤں گا جب تم (ان کے پاس سے) چلے جاؤ گے (تاکہ ان کا
 عاجز اور در ماندہ ہونا زیادہ مشاہدے میں آجائے، اُن لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ اکیلے ہمارے مخالف کارروائی
 کیا کر سکتے ہیں کچھ التفات نہ کیا ہو گا اور چلے گئے) تو (اُن کے پیچے جانے کے بعد) انھوں نے اُن بتوں کو (شیر
 وغیرہ سے توڑ پھنڈ کر) ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر اُن کے ایک بڑے بت کے (جو بٹے تھے یا اُن لوگوں کی نظر میں
 معظم ہونے میں بڑا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جس سے ایک قسم کا استہزاء مقصود تھا کہ ایک کے سالم اور دوسروں
 کے قطع و برباد سے ایہاں ہوتا ہے کہ کہیں اُسی نے تو سب کو نہیں توڑا، پس ابتداء تو ایہاں ہے پھر جب وہ
 لوگ قطع و برباد کرنے والے کی تحقیق کریں گے اور اُس بڑے بت پر احتمال بھی نہ کریں گے تو ان کی طرف سے اُس
 کے عجز کا بھی اعتراف ہو جائیگا اور رنجت اور لازم تر ہو جائیگی۔ پس انتہا پر یہ الزام واضح ہے یعنی لا جواب
 کرنا ہے اور مقصود مشترک ثباتِ عجز ہے، بعض کا انکار ہے اور ایک کا اُن کے اقرار سے، غرض ایک کو اُس صحت
 سے چھوڑ کر سب کو توڑ دیا) کہ شاید وہ لوگ ابراہیم کی طرف (دریافت کرنے کے طور پر) رجوع کریں (اور
 پھر وہ تقریر جواب سے مکرر پوری طرح احتقاق حق کر سکیں غرض وہ لوگ جو بت خانہ میں آئے تو بتوں کی ٹری گت
 بنی دیکھی آپس میں) کہنے لگے کہ یہ (بے ادبی کا کام) ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے ان کی شک
 نہیں کہ اُس نے بڑا ہی غضب کیا (یہ بات ایسے لوگوں نے پوچھی جن کو اس قول کی المناک نہ تھی نہ سنا
 (ذکرِ بیکار) یا تو اس وجہ سے کہ وہ اس وقت موجود نہ ہوں گے کیونکہ اس زمانہ کے وقت تمام قوم
 کا مجمع ہونا ضرور نہیں اور یا وہ بتوں مگر سنانہ ہو اور بعضوں نے سُن لیا ہو، کذا فی اندالمنثور عن ابن
 مسعود نحو آمنہ) بعضوں نے کہا (جن کو اس قول کا علم تھا) کہ ہم نے ایک نو جوان آدمی کو جس کو ابراہیم
 کر کے پکارا جاتا ہے اُن بتوں کا (برائی کیساتھ) تذکرہ کرتے سنا ہے (پھر) وہ (سب) لوگ (یا جنہوں
 نے اُدل استفسار کیا تھا) بولے کہ (جب یہ بات ہے) تو اچھا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر
 کر د تاکہ (شاید وہ اقرار کر لے اور) وہ لوگ (اس کے اقرار کے) گواہ ہو جائیں (پھر تمام حجت کے بعد
 سزا دی جائے جس پر کوئی ملامت نہ کر سکے، غرض سب کے روبرو وہ آئے اور اُن سے) اُن لوگوں نے
 کہا کہ کیا ہمارے بتوں کیساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم، انھوں نے (جواب میں) فرمایا کہ

تم یہ احتمال کیوں نہیں فرض کرتے کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی، بلکہ اُن کے اُس بڑے (گرو) نے کی (اد) جب اس کبیر میں فاعل ہونیکا احتمال ہو سکتا ہے تو ان سنہار میں ناطق ہونیکا احتمال بھی ہوگا) سو ان (ہی) سے پوچھ لو (نا) اگر یہ بولتے ہوں (اور اگر بڑے بُت کا فاعل اس عمل کا ہونا اور دوسرے بُتوں میں بولنے کی طاقت ہونا باطل ہے تو بجز ان کا محض اسے نزدیک سمجھنا پھر اعتقاد الوہیت کی کیا وجہ) اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے پھر (آپس میں) کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو (اور ابراہیم حق پر ہے کہ جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا) پھر (شرمندگی کے مارے) اپنے سرور کو بکالیا (ابراہیم علیہ السلام سے نہایت منلو با نہ بیچہ میں بولے کہ) اے ابراہیم تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بُت (کچھ) بولتے نہیں ہم اُن سے کیا پوچھیں اور اس سے فاعلیت کبیر کی نفی بدرجہ ادلی ہوگی اسوقت (ابراہیم علیہ السلام) نے (خوب خبر لی اور) فرمایا کہ (افسوس جب یہ ایسے ہیں) تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ (بالباشرۃ) کچھ نقصان پہنچا سکے (تم پر کہ) باوجود وضوح حق کے باطل پر مصر ہو) اور اُن پر (بھی) جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو کیا تم (تنا بھی) نہیں سمجھتے (اس تمام تقریر سے خصوص اس سے کہ توڑنے پھوڑنے سے انکار نہیں فرمایا باوجود کیا احتمال انتقام مستثنیٰ انکار کو تھا ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ کام اُن ہی کا ہے اور تقریر کا کچھ جواب بن نہ آیا تو بمقتضائے اس قول کے کہ

بمقتضائے اس قول کے کہ

چو جوت نماذ جفا جوئے را بہ پرفش در ہم کشد رُوئے را

یعنی جب جاہل جواب نہ رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو تو ہر سر پرکار آجاتا ہے، آپس میں) وہ لوگ کہنے لگے کہ ان (ابراہیم) کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا (اُن سے) بدلا لو اگر تم کو پتہ کرنا (تو یہ کام کرو ورنہ بالکل ہی بات ڈوب جیو گی۔ غرض سب نے متفق ہو کر اسکا سامان کیا اور ان کو آتش سوزاں میں ڈال دیا اسوقت) ہم نے (آگ کو) کم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا، ابراہیم کے حق میں (یعنی نہ ایسی گرم رہ جس سے جلنے کی ذبت آوے اور نہ بہت ٹھنڈی برف ہو جا کہ اسکی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے بلکہ مثل ہوائے مستدل کے بن جا پنچہ ایسا ہی ہو گیا) اور اُن لوگوں نے اُن کے ساتھ بُرائی کرنا چاہا تھا (کہ ہلاک ہو جائیں گے) سو ہم نے اُن ہی لوگوں کو ناکام کر دیا (کہ اُن کا مقصود حاصل نہ ہوا بلکہ اور بالعکس حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ ثبوت ہو گیا) اور ہم نے ابراہیم کو اور (اُن کے برادر زادہ کذا فی الدر المنثور عن ابن عباس) لوط علیہ السلام کو (کہ انھوں نے برفلاف قوم کے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی قال تعالیٰ ذٰلِکَ لَکُمْ اَوَّلُ نَبَاٍ لِّمَنْ یُّؤْمِنُ) اور اسوجہ سے لوگ اُن کے بھی خائف اور ڈرے تھے) ایسے ملک (یعنی شام) کی طرف بھیج کر کافروں کے شر و ایذا سے) بچالیا جس میں ہم نے دُنیا جہان والوں کے واسطے (خیر و) برکت رکھی ہے (دُنوی بھی کہ ہر قسم کے عذر پیل قبول کثرت

پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیع ہو سکتے ہیں اور دینی بھی کہ بکثرت انبیاء علیہم السلام وہاں ہوئے جن کے شرائع کی برکت دور دور عالم میں پھیلی یعنی انھوں نے ملک شام کی طرف باذن الہی ہجرت فرمائی اور (ہجرت کے بعد) ہم نے اُن کو اسحق (بیٹا) اور یعقوب پوتا عطا کیا اور ہم نے ان سب (باپ بیٹے پوتے) کو (اعلیٰ درجہ کا) نیک کیا (اعلیٰ درجہ کی نیکی کا مصداق عصمت ہے جو بشریت میں خواص نبوت سے ہے پس مراد یہ ہے کہ اُن سب کو نبی بنایا) اور ہم نے اُن (سب) کو مقتدا بنایا (جو کہ لوازم نبوت سے ہے) کہ ہمارے حکم سے (خلق کو) ہدایت کیا کرتے تھے (جو کہ مناصب نبوت سے ہے) اور ہم نے اُن کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور (خصوصاً) نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنا حکم بھیجا (یعنی حکم بھیجا کہ ان کاموں کو کیا کرو) اور وہ (حضرات) ہماری (خوب) عبادت کیا کرتے تھے (یعنی ان کو جو حکم ہوا تھا اس کو اچھی طرح بجا لاتے تھے پس صالحین میں کمال نبوت کی طرف اور اَوْتِیْنَا اِلَیْہِم فَضْلَ الْخَیْرَاتِ میں کمال علم کی طرف اور کَاَوْثَرْنَا لَہُمْ یُسُتَ میں کمال عمل کی طرف اور اَمَّا یَعْقُدُوْنَ میں دوسروں کی ہدایت و تربیت کی طرف اشارہ کافیہ ہے۔

معارف و مسائل

وَتَاذِرْ لَّا تَحْکِمِدَنَّ اَصْنَامَ مَکِدُوْہِ ، الفاء آیت سے ناہر یہی ہے کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری کے سامنے کہی تھی مگر اس پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے (اِنَّ رَبَّہُمْ) (میں بیمار ہوں) کا ذکر کر کے اُن کے ساتھ عید کے اجتماع میں جانے سے گریز کیا تھا اور جب بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو برادری اس تلاش میں پڑی کہ یہ کس نے کیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام پہلے ہی برادری کو معلوم تھا تو یہ سب باتیں کیسے ہوئیں اس کا جواب ادھر خلاصہ تفسیر میں یہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس خیال کے اکیلے آدمی تھے پوری برادری کے مقابلے میں اُن کی کوئی حیثیت نہ سمجھ کر ممکن ہے کہ ان کے کلام کی طرف التفات نہ کیا ہو اور ٹھیکر بھی گئے ہوں (میان القلان) اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تلاش و تحقیق کرنے والے دوسرے لوگ ہوں جن کو ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کا علم نہیں تھا اور مفسرین میں سے مجاہد اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برادری کے سامنے نہیں کہا بلکہ اپنے دل میں کہا یا برادری کے جانے کے بعد ایک دو ضعیف آدمی جو رہ گئے تھے اُن سے کہا پھر جب بُت شکنی کا واقعہ پیش آیا اور برادری کو ایسا کرنے والے کی تلاش ہوئی تو ان لوگوں نے خبری کر دی (قطبی) فَجَعَلَهُمْ جُذُذًا ، جُذُذٌ بکسر الجیم کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر ان سب بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔

اَلَا کَیْبُرُ الْاَلٰہُ ، یعنی صرف بڑے بُت کو بغیر توڑے ہوئے چھوڑ دیا، اس کا بڑا ہونا یا تو حسی

اعتبار سے ہو کہ اپنے جسم اور جُتے کے اعتبار سے یہ دوسرے بتوں سے بڑا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم اور جُتے میں سب کے برابر ہونیکے باوجود یہ بت ان بُت پرستوں کے عقیدہ میں سب سے بڑا مانا جاتا ہو۔

لَعَلَّہُمْ اِلَیْہِ یَرْجِعُوْنَ، اس میں الیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی بیان کیا گیا اور اسکے مناسب آیت کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے خود ہی یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں مجھ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں اُن کو اُن کی بوقوتی پر مطلع کروں اور اِلَیْہِ یَرْجِعُوْنَ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس اُمید پر کیا کہ شاید اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر اُن میں عقل آجائے کہ یہ پرستش کے قابل نہیں پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع ہو جاویں۔ اور کلبی نے فرمایا کہ الیہ کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ جب یہ لوگ واپس آکر سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے بت کو صبحِ صبح اور اسکے منہ سے پر کلہاڑا رکھا ہوا دیکھیں گے تو شاید اُس بڑے بت کی طرف رجوع ہوں اور اُس سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا وہ کوئی جواب نہ دے گا تو اسکا بھی عاجز ہونا اُن پر واضح ہو جاوے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایہ تھا اس کی تفصیل و تحقیق
یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اُن کی برادری نے گرفت کر کے بلایا اور ان سے اقرار لینے کے لئے سوال کیا کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کیسے تہ یہ معاملہ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیا کہ بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے تم خود ان سے دریافت کرو اگر یہ بول سکتے ہوں۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا پھر اس سے انکار اور اُن کے بڑے کی طرف منسوب کرنا بظاہر زندقہ واقعہ ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے حضرت خلیل اللہ کی شان اس سے بالا و برتر ہے۔ اس کے جواب کے لئے حضرات مفسرین نے بہت سے احتمالات بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے جسکو خلاصہ تفسیر بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بول بطور فرض کے تھا یعنی تم یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا اور بطور فرض کے کوئی خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ میں داخل نہیں جیسے خود قرآن میں ہے اِنْ کَانَ یَلْمِزُکُمْ وَکَلَّا فَاِنَّکُمْ اَوَّلُ لَعَابِدِیْنَ یعنی اگر اللہ رحمن کے کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلے اُس کی عبادت کرنے والوں میں داخل ہوتا۔ لیکن بے غبار اور بے تاویل وہ توجیہ ہے جسکو بحر محیط۔ قرطبی۔ روح المعانی وغیرہ میں اختیار کیا ہے کہ یہ سناد مجازی ہے جو کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اسکو بڑے بت کی طرف بطور سناد مجازی کے منسوب کر دیا کیونکہ اس کام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آمادہ کرنے والا یہی بت تھا اور اسکی تخصیص شاید اسوجہ سے ہو کہ اُن کی برادری اُس بت کی تعظیم سب سے زیادہ کرتی تھی اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی چور کی سسر میں اُس کا ہاتھ کاٹ دے اور پھر کہے کہ یہ میں نے نہیں کاٹا بلکہ تیرے عمل اور تیری کج بردی نے ہاتھ کاٹا ہے

کیونکہ ہاتھ کاٹنے کا سبب اسکا عمل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی بتوں کے توڑنے کو بڑے بُت کی طرف منسوب کیا تھا جیسا کہ روایات میں ہے کہ جس تبر یا ٹکڑے سے اُن کے بُت توڑے تھے یہ ٹکڑا بڑے بُت کے منوڈھے پر یا اُس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ خیال پیدا ہو کہ اُس نے ہی یہ کام کیا ہے اور تو لا بھی اسکی طرف منسوب فرمایا تو یہ ایک اسناد مجازی ہے جیسے عربی کا مشہور مقولہ اُنبت الریح البقلۃ اس کی معروف مثال ہے (یعنی موسم ریح کی بارش نے کھیتی اگائی ہے) کہ اگرچہ اگلنے والا درحقیقت حق تعالیٰ ہے مگر اسکے ایک ظاہری سبب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور اسکو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بُت کی طرف اس فعل کو عملاً اور تو لا منسوب کر دینا جھوٹ ہرگز نہیں و البتہ بہت سی مصالح دینیہ کے لئے یہ تو یہ اختیار فرمایا انہیں ایک مصلحت تو یہی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس طرف توجہ ہو جائے کہ شاید اس بڑے بُت کو اس پر غصہ آگیا ہو کہ میرے ساتھ عبادت میں ان چھوٹے بتوں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خیال اُن کے دلوں میں پیدا ہو تو حید حق کا راستہ کھل جاتا ہے کہ جب ایک بڑا بُت اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی شرکت گوارا نہیں کرتا تو رب العالمین ان پتھروں کی شرکت اپنے ساتھ کیسے گوارا کرے۔

دوسرے یہ کہ ان کو یہ خیال اسوقت یہ ابھرتا کہ قل ہے کہ جس کو ہم خدا و ربنا کہتے ہیں اگر یہ ایسے ہی ہوتے تو کوئی اُن کے توڑنے پر کیسے قادر ہوتا۔ تیسرے یہ کہ اگر اس فعل کو وہ بڑے بُت کی طرف منسوب کر دیں تو جو بُت یہ کام کر سکے کہ دوسرے بتوں کو توڑ دے انہیں گویائی کی طاقت ہی ہونی چاہیے اس لئے مایا قَسَّوْهُمْ اِنْ کَانُوْا یَسْرِحُوْنَ، خداوند یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول مذکور کو بالاتفاق اس لئے ظاہر پر رکھ کر یہ کہا جاسکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل کو بڑے بُت کی طرف منسوب فرمایا اور یہ اسناد مجازی کے طور پر فرمایا تو اس میں کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ کا شبہ نہیں رہتا صرف ایک قسم کا توہیہ ہے۔

حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت

علیہ السلام لم یکن بـ غیور شریک (رواہ البخاری و مسلم) یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بجز تین جگہوں کے پھر ان تینوں کی تفصیل اسی حدیث میں اس طرح بیان فرمائی کہ ان میں سے دو جھوٹ تو خاص اللہ کے لئے بولے گئے ایک یہی جو اس آیت میں بَلْ فَعَلَهُ کَبَّرُؤُهُ فرمایا ہے، دوسرا عید کے روز برادری سے یہ غدر کرنا کہ اِنِّیْ سَقِیْمٌ میں بیمار ہوں اور تیسرا اپنی زوجہ کی حفاظت کے لئے بولا گیا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کیساتھ سفر میں

کی توجیہ بھی اور کبھی گئی ہے کہ میں بطور اسناد بازی اس فعل کو بڑے بُت کی طرف منسوب کیا ہے اسی طرح اِنِّی سَقِیْتُم کا لفظ ہے کیونکہ تقیم کا لفظ جس طرح ظاہری طور پر بیار کے سننے میں آتا ہے اسی طرح رنجیدہ و غمگین اور مضحمل ہونے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اِنِّی سَقِیْتُم فرمایا تھا مخاطبوں نے اس کو بیاری کے معنی میں سمجھا اور اسی حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان تین کذبات میں دواش کی ذات کے لئے تھے یہ خود قرینہ قویہ اسکا ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہ تھا اور نہ گناہ کا کام اللہ کے لئے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا اور گناہ کا کام نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ حقیقتہً کذب نہ ہو بلکہ ایسا کلام ہو جسکے دوسری ہو سکتے ہوں، ایک کذب اور دوسرا صحیح ہو۔

حدیث کذبات ابراہیم علیہ السلام | مرزا قادیانی اور کچھ دوسرے مستشرقین سے مغلوب مسلمانوں نے کو غلط استرار دینا جہالت ہے | اس حدیث کو باوجود صحیح السند ہونے کے اسلئے غلط اور باطل

کہہ دیا کہ اس سے حضرت خلیل اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اور سند کے سارے راویوں کو جھوٹا کہہ دینا اس سے بہتر ہے کہ نبی اللہ کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے اور پھر اس سے ایک کلیہ قاعدہ یہ نکال لیا کہ جو حدیث قرآن کی خلاف ہو خواہ وہ کتنی ہی قوی اور صحیح اور معتبر اسانید سے ثابت ہو وہ غلط قرار دی جائے یہ بات اپنی جگہ تو بالکل صحیح اور ساری اُمت کے نزدیک بطور فرض محال کے مسلم ہے مگر علماء اُمت نے تمام ذخیرہ اسانید میں اپنی عمریں صرف کر کے ایک ایک حدیث کو چھان لیا ہے جس حدیث کا ثبوت قوی اور صحیح اسانید سے ہو گیا ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جسکو قرآن کی خلاف کہا جاسکے بلکہ وہ اپنی کم فہمی یا کج فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کو رد اور باطل کرنا چاہا اسکو قرآن سے ٹکرا دیا اور یہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ یہ حدیث خلاف قرآن ہونے کے سبب غیر معتبر ہے جیسا کہ اسی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ الفاظ کذبات سے تو یہ مراد ہونا تو حدیث کے اندر موجود ہے رہا یہ معاملہ کہ پھر حدیث میں تو یہ کذبات کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا تو اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بھول اور لغزش کو صحیحی اور غوی کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی ابھی سورہ طہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکی ہے کہ مقربانِ بارگاہ حق تعالیٰ کے لئے ادنیٰ کمزوری اور محض رخصت اور جائز پر عمل کر لینا اور عزیمت کو چھوڑ دینا بھی قابلِ مواخذہ سمجھا جاتا ہے اور ایسی چیزوں پر قرآن میں حق تعالیٰ کا عتاب انبیاء کے بارے میں بکثرت منقول ہے حدیث شفاعت جو مشہور و معروف ہے کہ عشر میں ساری مخلوق جمع ہو کر حساب جلد ہو سکے متعلق انبیاء سے شفاعت کے طالب ہونگے۔ آدم علیہ السلام سے بیکر خاتم الانبیاء سے پہلے تک تمام انبیاء کے پاس پہنچیں گے ہر پیغمبر اپنے کسی قصور اور کوتاہی کا ذکر کر کے شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، آخر میں سب خاتم الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونگے اور آپ اس شفاعت کبریٰ کے لئے

کھڑے ہونگے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کلمات کو جو بطور تور یہ کہے گئے تھے حقیقۃً کذب نہ تھے مگر پیغمبرانہ عزیمت کیخلاف تھے اپنا تصور اور کوتاہی قرار دیکر مذکر کر دیں گے۔ اسی کوتاہی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حدیث میں ان کو بلفظ کذبات تعبیر کر دیا گیا جسکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا اور آپ کی حدیث روایت کرنے اور بیان کرنے کی حاجت تک ہمیں بھی حق ہے مگر اپنی طرف سے کوئی حضرت ابراہیم کے بارے میں یوں کہے کہ انھوں نے مجھوٹ بولا یہ جائز نہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ سورہ ظہر کی تفسیر میں قرطبی اور بحر محیط کے حوالہ سے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن یا حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ کسی پیغمبر کے بارے میں آئے ہیں ان کا ذکر بطور تلاوت قرآن یا تعلیم قرآن یا روایت حدیث کے تو کیا جاسکتا ہے خود اپنی طرف سے ان الفاظ کا کسی پیغمبر کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے جو کسی کے لئے جائز نہیں۔

حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت | حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جن کذبات اور انکسار عمل کی یاری کا بیان | ثلثہ کا ذکر آیا ہے حدیث میں ان میں سے پہلے دو کے بارے میں تو یہ آیا کہ اللہ کے لئے تھے مگر تیسری بات جو حضرت سارہ کے بارے میں کہی گئی اُس کو اللہ کے لئے نہیں فرمایا والا کہ بیوی کی آبرو کی حفاظت بھی مین دین ہے اس پر تفسیر قرطبی میں قاضی ابوبکر بن عربی سے ایک بڑا نکتہ نقل کیا ہے جس کے متعلق ابن عربی نے فرمایا کہ یہ بیوی داد لیا کی مکر توڑ دینے والی بات ہے وہ یہ کہ تیسری بات بھی اگرچہ کام دین ہی کا تھا مگر اس میں کچھ اپنا حفظ نفس بیوی کی عصمت اور حرم کی حفاظت کا بھی تھا، اتنی سی غرض دنیوی شامل ہو جانے کی بنا پر اس کو فی اللہ اور یتہ کی فہرست سے الگ کر دیا گیا کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **اَلَا يَلْمِزُ الدِّينَ الْاِغْيَابُ**۔ یہ معاملہ بیوی کی عصمت کی حفاظت کا اگر ہماری یا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بلاشبہ اسکو بھی اللہ ہی میں شمار کیا جاتا مگر انبیاء علیہم السلام کی عظمت شان کا مقام سب سے بلند ہے اُن کے لئے اتنا سا حفظ نفس شامل ہونا بھی اخلاص کامل کے منافی سمجھا گیا۔ واللہ اعلم وفقنا اللہ للاخذ من نی کل عمل۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمود | جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے منکر ہیں انھوں نے کے کلزار بن جانے کی حقیقت | تو اس میں عجیب و غریب تحریفات کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ فلسفہ کا یہ ضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لئے لازم ذات ہو وہ اُس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی اور ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لئے لازم ذات نہیں بلکہ صرف عادت اللہ یہ جاری ہے کہ آگ کے لئے حرارت اور جلانا لازم ہے، پانی کے لئے ٹھنڈا کرنا اور بجھانا لازم ہے۔ مگر یہ لازم صرف عادی ہے عقلی نہیں کیونکہ فلاسفہ بھی اسکے عقلی ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں پیش کر سکے اور جب یہ لازم عادی ہوا تو جب اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت سے

وَجَعَلْنَاهُ دُؤُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ لوط علیہما السلام کو ہم نے اس زمین سے جس پر نمود کا غلبہ تھا (یعنی عراق کی زمین) نجات دیکر ایک ایسی زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لئے برکت رکھی ہے مراد اس سے ملک شام کی زمین ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے بڑی برکتوں کا مجموعہ ہے باطنی برکت تو یہ ہے کہ یہ زمین مخزن انبیاء ہے بیشتر انبیاء علیہم السلام اسی زمین میں پیدا ہوئے اور ظاہری برکات آب و ہوا کا اعتدال، نہروں اور چشموں کی فراوانی پھل پھول اور ہر طرح کی نباتات کا غیر معمولی نشوونما وغیرہ سب جس کے فوائد صرف اس زمین کے رہنے والوں کو نہیں بلکہ عام دنیا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، یعنی ہم نے سطا کر دیا اس کو بیٹا اسحق (ان کی دعا و درخواست کے مطابق) اور اس پر زیادہ دیدیا پوتا یعقوب علیہ السلام یعنی دعا تو صرف بیٹے کے لئے تھی اللہ نے اپنے فضل سے بیٹا بھی دیا پھر اس سے پوتا بھی اپنی طرف سے زائد عطا فرما دیا اس نے اس کو نافرمان کہا گیا۔

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْقَرَبِيِّهِ الَّتِي كَانَتْ

اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور علم اور بجا نکال اس کو اس بستی سے جو کرتے تھے

تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ۝۱۵ وَأَدْخَلْنَاهُ

گندے کام وہ تھے لوگ برے تھے اور اس کو لے لیا ہم

فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۶

نے اپنی رحمت میں وہ ہے نیک بختوں میں

خلاصہ تفسیر

اور لوط (علیہ السلام) کو ہم نے حکمت اور علم (مناسب شان انبیاء) عطا فرمایا اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے (جن میں سب سے بڑا تر لوہا تھی اور بھی بہت سے بیہودہ اور بُرے افعال کے یہ لوگ مادی تھے۔ شراب خوری، گناہ بجا، دائمی کٹانا، مونچھیں بڑھانا، کید تر بازی، ڈھیلے پھینکنا، سیٹی بجا، ریشمی لباس پہننا، اخراج اس بن بشر والخطیب وابن عساکر عن الحسن مرفوعاً کذا فی الورد) بلاشبہ وہ لوگ بڑے با ذات بدکار تھے اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں (یعنی جن بندوں پر رحمت ہوتی ہے ان میں داخل کیا کہیں) کیونکہ بلاشبہ وہ بڑے درجہ کے نیکوں میں سے تھے (بڑے درجہ کے نیک سے مراد مسوم ہے جو نبی کی خصوصیت ہے)۔

معارف و مسائل

حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی سے نجات دینے کا ذکر ان آیات میں آیا ہے اُس بستی کا نام سدوم تھا اسکے تابع سات بستیاں اور تھیں جن کو جبریلؑ نے الٹ کرتے دبا کر ڈالا تھا صرف ایک بستی باقی چھوڑ دی تھی جس میں لوط علیہ السلام مع اپنے متعلقین مومنین کے رہ سکے (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - قُطَيْبٍ) تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، خباثت خبیثہ کی جمع ہے۔ بہت سی خبیثت اور گندی عادتوں کو خباثت کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی سب سے بڑی خبیثت اور گندی عادت جس سے جنگلی جانور بھی پرہیز کرتے ہیں لواطت تھی، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا۔ یہاں اسی ایک عادت کو اسکے بڑے جرم ہونے کے سبب خباثت کہہ یا گیا ہو تو یہ بھی بعید نہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اور اس کے علاوہ دوسری خبیثت عادتیں اُن میں ہونا بھی روایات میں مذکور ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں بحوالہ روح المعانی گزر چکا ہے اس لحاظ سے مجموعہ کو خباثت کہنا تو ظاہر ہی ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَنُوحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنْ

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر قبول کر لی ہم نے اسکی دُعا سوچا دیا اسکے اور اُسکے گھر والوں کو

الْكَوْبِ الْعَظِيمِ ۝۶۱ وَتَصْرَتُ لَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا

بڑی گھراہٹ سے اور بددلی اُس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوْءٍ ۝۶۲ فَاغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۶۳

وہ تھے بڑے بُرے قوم پھر ڈبا دیا ہم نے ان سب کو

خلاصہ تفسیر

اور نوح (علیہ السلام کے قصبہ) کا تذکرہ کیئے جبکہ اُس (زمانہ ابراہیمی) سے پہلے اُنھوں نے (اللہ تعالیٰ سے) دُعا کی کہ ان کافروں سے میرا بدلہ لے لیجئے (ہو ہم نے اُن کی دُعا قبول کی اور اُن کو اور اُن کے متبعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی (یہ غم کفار کی تکذیب اور اُسکے ساتھ طرح طرح کی ایذا میں پہنچانے سے پیش آتا تھا) اور نجات اس طرح دی کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنھوں نے ہمارے حکموں کو (جو کہ حضرت نوح علیہ السلام لائے تھے) بھونٹا بتلایا تھا بلاشبہ وہ لوگ بہت بُرے تھے اسلئے ہم نے اُن سب کو غرق کر دیا۔

معارف و مسائل

وَنُوحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ، من قبل سے مراد ابراہیم و لوط علیہما السلام سے پہلے ہونا ہے

جن کا ذکر اوپر کی آیات میں آیا ہے اور نوح علیہ السلام کی جس نذر کا ذکر اس جگہ مجمل آیا ہے اس کا بیان سورۃ نوح میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کے لئے بددعا کی سبب لاند زرع علی الارض من الکافرین دیتارا، یعنی اسے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں کسی بسنے والے کو نہ چھوڑا اور ایک جگہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے کسی طرح اُن کا کہنا نہ مانا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاُنْقِضْ، یعنی میں مغلوب اور عاجز ہو چکا ہوں آپ ہی ان لوگوں سے انتقام لے لیجئے۔

فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ فَتَجَيَّنَتْ وَاَهْلُهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ، کرب عظیم سے مراد یا تو طوفان میں غرق ہونا ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہوئی، یا اس قوم کی ایذا میں مراد میں جو وہ طوفان سے پہلے حضرت نوح اور اُن کے خاندان کو پہنچاتے تھے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَخْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَمُّ الْقَوْمِ ۚ

اور داؤد اور سلیمان کو جب گئے بیس کرنے کھیت کا جھڑا جب روئے میں اس کو رات میں ایک قوم کی بکریاں

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝۷۰ فَفَقَّهْمُنَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَّ

اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور

عِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ ۝۷۱

سمجھ اور تابع کئے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، سب سے بڑھا کرنے اور اڑتے جانور اور یہ سب کچھ ہم نے کیا

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبِوْسٍ لَّكُمْ لِنُثَبِّتَكُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ

اور اسکو سکھایا ہم نے بنانا ایک تمھارا لباس کہ بیاد ہو تم کو تمھاری لڑائی میں سو کچھ تم سے

شٰكِرُوْنَ ۝۷۲ وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِفَةً تَجْرٰیْ بِاَمْرِہٖ اِلٰی الْاَرْضِ

کہتے ہو اور سلیمان کے تابع کی ہوا زور سے چھنے والی کہ حقیقی ایک حکم سے اس زمین کی طرف

الَّتِیْ بُرَكْنَا فِيْہَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عَلٰمِیْنَ ۝۷۳ وَ مِنَ الشَّیْطٰنِ مَرَدٌ

جہاں برکت دی ہے ہم نے اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے اور تابع کئے کتنے شیطان جو

یَغْوُوْنَ لَهٗ وَیَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِیْنَ ۝۷۴

غوطہ لگاتے اسکے واسطے اور بہت سے کام بناتے اسکے سوائے اور ہم نے ان کو تمام رکھا تھا

خلاصہ تفسیر

اور داؤد اور سلیمان (علیہما السلام کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے جبکہ دونوں حضرات کسی کمیت کے بارہ میں (جس میں غلہ تھا یا انگور کے درخت تھے کفانی الدر المنثور) فیصلہ کرنے گئے جبکہ اس (کیست ہیں کچھ لوگوں

کی بکریاں رات کے وقت جا بڑیں (اور اسکو چرگئیں) اور ہم اس فیصلہ کو جو (مقدمہ والے) لوگوں سے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے سو ہم نے اس فیصلہ (کی آسان صورت) کی سمجھ سلیمان کو دیدی۔ اور (یوں) ہم نے دونوں (ہی) کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا (یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا صورت مقدمہ کی یہ تھی کہ جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے نہان میں کھیت والے کو وہ بکریاں دلوادیں اور اصل قانون شرعی کا یہی مقتضا تھا جس میں مدعی یا مدعا علیہ کی رضا کی شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکری والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے جو کہ موقوف تھی جانین کی رضا مندی پر یہ صورت جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی تجویز فرمائی کہ چند روز کے لئے بکریاں تو کھیت والے کو دی جاویں کہ انکے دودھ وغیرہ سے اپنا گزر کرے اور بکری والوں کو وہ کھیت سپرد کیا جاوے کہ اس کی خدمت آبپاشی وغیرہ سے کریں جب کھیت پہلی حالت پر آجاوے کھیت اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کو دیدی جاویں کذا فی الدر المنثور عن مرة وابن مسعود ومسروق وابن عباس و ماہد وقتادہ والزهري۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مستثنیٰ ہوا ہے کذا انبئنا عنکما وعلما بڑھا دیا گیا) اور (یہاں تک تو کرامت عامہ کا ذکر تھا جو دونوں حضرات میں مشترک تھی آگے دونوں حضرات کی خاص خاص کرامتوں کا بیان ہے) ہم نے داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ (ان کی تسبیح کے ساتھ) وہ (بھی) تسبیح کیا کرتے تھے اور اسی طرح پرندوں کو بھی (جیسا سورہ سبا میں ہے نأجبال أقرنی معہ والطيور) اور (کوئی اس بات پر تعجب نہ کرے۔ کیونکہ ان کاموں کے) کرنے والے ہم تھے (اور ہماری قدرت کا عظیم ہونا ظاہر ہے پھر ان حجرات میں تعجب ہی کیا ہے) اور ہم نے ان کو زرہ (بنانے) کی صنعت تم لوگوں کے (نفع کے) واسطے سکھائی (یعنی) تاکہ وہ (زرہ) تم کو (ڈیڑی میں) ایک دوسرے کی زد سے بچائے (اور اس نفع عظیم کا مقتضایہ ہے کہ تم شکر کرو) سو تم (اس نعمت کا) شکر کرو گے بھی (یا نہیں) اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کا تیز ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت کر رکھی ہے (مراد ملک شام ہے جو ان کا مسکن تھا کذا فی الدر عن السدی ویدل علیہ) ہمارے بیت المقدس یعنی جب ملک شام سے کہیں چلے جاتے اور پھر آتے تو یہ آنا اور اسی طرح جانا بھی ہوا کے ذریعہ سے ہوتا تھا بسیار منشور میں بروایت تفسیر جامع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسکی کیفیت مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام مع اعیان ملک کے کریسیوں پر بیٹھ جاتے پھر ہوا کو بلا کر حکم دیتے وہ سب کو اٹھا کر تھوڑی دیر میں ایک ایک ماہ کی مسافت قطع کرتی (اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں) (ہمارے) علم میں سلیمان کو یہ چیزیں دیتے ہیں حکمت تھی اس لئے عطا فرمائی (اور بعضے بعضے شیطان یعنی

جن) ایسے تھے کہ سلیمان (علیہ السلام) کے لئے (دریادوں میں) غوطے لگاتے تھے (تاکہ موتی نہ کھائے) پاس لادیں) اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ (سلیمان کے لئے) کیا کرتے تھے اور (گو وہ جن بڑے سرکش اور شریر تھے مگر) ان کے منبھانے واسطے ہم تھے (اس لئے وہ بڑے نہیں کر سکتے تھے)

معارف و مسائل

نَفَسَتْ فِيهِ سَنَمُ الْقَوْمِ، لفظ نفست کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے یہ ہیں کہ رات کے وقت کوئی جانور کسی کے کھیت پر جا پڑے، اور نفستان پہنچائے۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فہمنا کی تفسیر بظاہر مقدمہ اور اس کے فیصلہ کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو فیصلہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔ اس مقدمہ اور فیصلہ کی صورت اور خلاصہ تفسیر میں آپ کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی از روئے قانون شرعی غلط نہیں تھا مگر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا اس میں فریقین کی رعایت اور مصلحت تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ امام بنو نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ اور زہریؓ سے اس واقعہ کی روایت اس طرح کی ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں ایک شخص بکریوں والا اور دوسرا کھیتی والا تھا کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو باطل بنا کر دیا۔ بکری نہیں چھوڑا (غالباً مدعا علیہ نے اس کا اقرار کر لیا ہو گا اور بکریوں کی پوری قیمت اسے مناسبت شدہ کھیت کی قیمت کے برابر ہو گی اس لئے) حضرت داؤدؑ نے یہ فیصلہ سن کر بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دیے۔ (کیونکہ جو چیزیں قیمت ہی کے ذریعہ ملی اور دیجاتی ہیں جبکہ صرف نظر ہا میں ضمانات اقامہ کہا جاتا ہے وہ اگر کسی نے ضمانت کر دی تو اس کا ضمان قیمت ہی کے حساب سے دیا جاتا ہے بکریوں کی قیمت چونکہ ضمانت شدہ کھیتی کی قیمت کے مساوی تھی اس لئے یہ ضمانت کا فیصلہ فرمایا گیا) یہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو دروازے پر ان کے صاحبزادے (حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوا؟ ان لوگوں نے بیان کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمہ کا فیصلہ میں کرتا تو اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا جو فریقین کے لئے مفید اور نافع ہوتا۔ پھر خود وہ ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو دونوں کے لئے اس فیصلہ سے بہتر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بکریاں تو سب کھیت والے کو دیں کہ وہ ان کے درود اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے پھر دکر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت لگائے۔ جب

یہ کیفیت اُس حالت پر آجائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت کھیت والے کو دوا دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرما کر کہا کہ میں اب فیصلہ یہی رہنا چاہیے اور فریقین کو بلا کر دوسرا فیصلہ نافذ کر دیا (منظری و قرطبی وغیرہ)

کیا فیصلہ دینے کے بعد کسی قاضی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ایک کا فیصلہ توڑا اور بدلہ لایا جاسکتا ہے فیصلہ دے چکے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو اُس کے توڑنے کا کیا حق تھا؟ اور اگر خود حضرت داؤد ہی نے اُن کا فیصلہ سُن کر اپنے سابق فیصلے کو توڑا اور دوسرا جاری کیا تو کیا قاضی کو اس کا اختیار ہے کہ ایک فیصلہ دیدینے کے بعد اس کو توڑ دے اور فیصلہ بدل دے۔

قرطبی نے اس جگہ اس طرح کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے نصویر شرعیہ اور جمہور اُمت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ محض اُنکل سے دیدیا ہے تو وہ فیصلہ باتفاق اُمت مردود و باطل ہے دوسرے قاضی کو اسکے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا تو کسی دوسرے قاضی کو اس فیصلہ کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اگر ایسا کیا جائیگا تو فساد عظیم ہوگا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا اور ردِ حلال و حرام بدلا کر بیگے البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اسکے کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے اب اُس نے اجتہاد یہ نظر آئے کہ پہلے فیصلہ اور پہلے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے تو اسکا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جو ایک مقتول خط حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام قنثار اور فصل مقدمات کے اصول پر مشتمل لکھا تھا اُس کی تصریح ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد اجتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلہ کو بدل دینا چاہیے۔ یہ خط داؤد بن قسطنطین نے سنہ ۱۰۱۰ھ میں نقل کیا ہے۔ (قرطبی مؤلفاً) اور شمس الائمہ شریعی نے مبسوط باب القضا میں بھی یہ خط مقتول دیا ہے۔

اور امام تفسیر مجاہد کا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ میں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ضابطہ کا فیصلہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ درحقیقت مقدمہ کا فیصلہ نہیں، بلکہ فریقین میں صلح کرانے کا ایک طریقہ تھا اور قرآن میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کا ارشاد وارد ہے اس لئے یہ دوسری صورت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہری (منظہری)

حضرت فاروق اعظم نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ جب آپکے پاس دو فریق کا مقدمہ آئے تو پہلے ان دونوں میں رضامندی کے ساتھ کسی بات پر صلح کرانے کی کوشش کریں اگر یہ ناممکن ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں اور حکمت اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ حاکمانہ عدالتی

فیصلے سے وہ شخص جس کے خلاف ہر اہودب تو جہالت مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیج قائم ہو جائے جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے بخلاف مصالحت کی صورت کے کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دور ہو جاتی ہے (از معین الحکام)

بجاہ کے اس قول پر یہ معاملہ قاضی کے فیصلہ کو توڑنے اور بدلنے کا نہیں رہا بلکہ فریقین کو جو حکم سنایا تھا وہ ابھی گئے بھی نہ تھے کہ انہیں ایک صورت مصالحت کی نکل آئی اور وہ دونوں اسپر راضی ہو گئے۔ دو مجتہد اگر اپنے اپنے اجتہاد سے دو متضاد اس موقع پر قرطبی نے بڑی تفصیل سے اور دوسرے مفسرین فیصلے کریں تو کیا ان میں سے ہر ایک صواب اور غلط یا مختصر یہ بحث بھی کی ہے کہ ہر مجتہد ہمیشہ مصیب درست ہے یا کسی ایک کو غلط کہا جائے۔ ہی ہوتا ہے اور دو متضاد اجتہاد ہوں تو دونوں کو حق سمجھا جائے گا یا ان میں سے ایک فیصلہ کو خطا اور غلط قرار دیا جائے گا اس میں قدیم زمانے سے علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ آیت مذکورہ سے دونوں جماعتوں نے استدلال کیا ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں اجتہاد حق ہیں مگر چہ متضاد ہوں ان کا استدلال آیت کے آخری جملے سے ہی جس میں فرمایا **وَكُلًّا نَّتَمَتُّهُ** **وَعَلَّمَ**۔ اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کو حکمت اور علم عطا کرنے کا ارشاد ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر کوئی عتاب نہیں ہے نہ ان کو یہ کہا گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو فریقین کے لئے اصل ہونے کی بنا پر ترجیح دی گئی۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اجتہاد کے مواقع میں حق ایک طرف ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے لہذا استدلال اسی آیت کے پہلے جملے سے ہی یعنی **فَفَتَحْنَا** **سُلَيْمَانَ**۔ کہ اس میں تفسیر کر کے حضرت سلیمان کے بار میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو حق فیصلہ سمجھا دیا اس ثابت ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ حق نہ تھا گو وہ بوجہ اپنے اجتہاد کے اس میں خدوہ ہوں اور ان کے اسپر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ یہ بحث اصول فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئی ہے وہاں دیکھی جا سکتی ہے یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اجتہاد کیا اور کوئی حکم دینی اصول اجتہاد کے ماتحت بیان کیا۔ اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اس کو دوا بر ملیں گے ایک اجتہاد کرنے کی محنت کا دوسرا صحیح جواب تک پہنچنے کا اور اگر یہ اجتہاد صحیح نہ ہوا اس سے خطا ہو گئی تو پھر اس کو ایک اجزا اجتہاد کی محنت کا ملے گا دوسرا ابر جو اصل حکم صحیح تک پہنچنے کا تھا وہ نہ ملے گا (یہ حدیث اکثر مستند کتب حدیث میں منقول ہے) اس حدیث سے اس اختلاف علماء کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ درحقیقت یہ اختلاف ایک نزاع فلفلی جیسا ہے کیونکہ حق دونوں طرف بوزیر کا حاصل یہ ہے کہ اجتہاد میں خطا کرنے والے مجتہد اور اسکے متبعین کے لئے بھی اجتہاد حق و صحیح ہے اسپر عمل کرنے سے ان کی نجات ہو جائیگی خواہ یہ اجتہاد اپنی ذات میں خطا ہی ہو مگر اسپر

عمل کرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں اور جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ حق ان دونوں میں ایک ہی ہے دوسرا غلط اور خطا ہے اسکا حاصل بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اصل مراد حق تعالیٰ اور مطلوب خداوندی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس مجتہد کے ثواب میں کمی آجائے گی اور یہ کمی اسوجہ سے ہے کہ اسکا اجتہاد حق بات تک پہنچا لیکن یہ مطلب اسکا بھی نہیں ہے کہ مجتہد غلطی پر کوئی علامت ہوگی یا اُس کے متبعین کو گناہ گار کہا جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں اس مقام پر ان تمام مباحث کو پوری تفصیل سے لکھا ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔

یہ مسئلہ فقہیہ کہ اگر کسی کے جانور دیکھے آدمی کی جان یا مال کو نقصان پہنچا دیں تو فیصلہ کیا ہونا چاہئے کہ جانور کے مالک پر ضمان آئے گا اگر یہ واقعہ رات میں ہوا ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ داؤد علیہ السلام کی شریعت کا جو فیصلہ ہو وہی شریعت محمدیہ میں رہے اسی لئے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کسی کے جانور کسی دوسرے کے کھیت میں داخل ہو کر نقصان پہنچا دیں تو جانور کے مالک پر ضمان آئے گا اگر دن میں ایسا ہو تو ضمان نہیں آئے گا ان کا استدلال حضرت داؤد کے فیصلہ سے بھی ہو سکتا ہے مگر شریعت محمدیہ کے اصول کے تحت انہوں نے ایک حدیث سے استدلال فرمایا ہے جو موطا امام مالک میں مسنداً منقول ہے کہ حضرت براہ بن عازبؓ نے ایک شخص کے باغ میں داخل ہو گئی اور اسکو نقصان پہنچا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغوں اور کھیتوں کی حفاظت رات میں ان کے مالکوں کے ذمہ ہے اور ان کی حفاظت کے باوجود اگر رات کو کسی کے جانور نقصان پہنچا دیں تو جانور کے مالک پر ضمان ہے اور امام عظیم ابوحنیفہ اور فقہار کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ جسوقت جانوروں کے ساتھ ان کا پرانے دلیا یا حفاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو اس نے غفلت کی اور جانوروں نے کسی کے باغ یا کھیت کو نقصان پہنچا دیا اس صورت میں تو جانور کے مالک پر ضمان آتا ہے خواہ یہ معاملہ رات میں ہو یا دن میں اور اگر مالک یا محافظ جانوروں کیساتھ نہ ہو جانور خود ہی داخل گئے اور کسی کے کھیت کو نقصان پہنچا دیا تو جانور کے مالک پر ضمان نہیں معاملہ دن اور رات کا اس میں برابری ہے امام عظیمؓ کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم اور تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اجمعاء جبار یعنی جانور جو کسی کو نقصان پہنچا دے وہ قابل مواخذہ نہیں یعنی جانور کے مالک پر اسکا ضمان نہیں ہے (بشرطیکہ جانور کا مالک یا محافظ اس کے ساتھ نہ ہو جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے) اس حدیث میں دن رات کی تفریق کے بغیر عام قانون شرعی یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر جانور کے مالک نے خود اپنے قصد و ارادے سے کسی کے کھیت میں نہیں چھوڑا جانور بھاگ کر چلا گیا تو اس کے نقصان کا ضمان جانور کے مالک پر نہیں ہوگا۔ اور حضرت براہ بن عازب کے واقعہ کی روایت کی سند میں فقہا حنفیہ نے کلام کیا ہے اور فرمایا کہ اس کو

صحیحین کی حدیث مذکور کے مقابلے میں حجت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح | وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْإِجْلَالَ نَبِيًّا وَكَانَ فَاعِلِينَ، حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ظاہری کمالات میں سے ایک کمال حسنِ صوت کا بھی عطا فرمایا تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہرنے لگتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے اسی طرح پہاڑ اور ہر شجر و درخت کی ساز گار لگتی تھی خوش آوازی کا کمال تو ظاہری کمالات میں سے تھا اور پرندوں و پہاڑوں کا تسبیح میں شریک ہو جانا تسخیرِ خداوندی بنیادِ معجزہ کے تھا اور معجزہ کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ پرندوں اور پہاڑوں میں حیات و شعور ہو بلکہ بلبلِ معجزہ ہر غیر ذی شعور میں بھی شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ اسکے علاوہ تحقیق یہی ہے کہ پہاڑوں اور پتھروں میں بھی حیات و شعور بقا، ان کی حیثیت کے موجود ہے صحابہ کرام میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بہت خوش آواز تھے ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی طرف ہوا تو آپ ان کی تلاوت سُننے کے لئے ٹھہر گئے اور سُنتے رہے پھر فرمایا کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی حضرت داؤد علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے۔ جب ابو موسیٰؓ کو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سُن رہے تھے تو عرض کیا کہ اگر مجھے آپ کا سنا معلوم ہو جاتا تو میں اور زیادہ سنوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا (ابن کثیر)

نمائندہ | اس سے معلوم ہوا کہ تلاوتِ قرآن میں حسنِ صوت اور اچھا لہجہ جس سے دلکشی پیدا ہو ایک درجہ میں مطلوب و محبوب ہے بشرطیکہ آجکل کے قاری کی طرح اس میں غلو نہ ہو کہ صرف آواز ہی سنوارنے اور لوگوں کو ٹھکانے کی فکر رہ جائے تلاوت کا اصل مقصد ہی غائب ہو جائے وَاللَّهُ اعْلَمُ

زرہ بنائیکے صنعت حضرت داؤد علیہ السلام | دَعَلَمْتُ صَنْعَةً كَذُورٍ نَكْرًا لِنَهْلٍ لِبُيُوتِ لَعْنَتِ كُو مُنْجَانِبِ اللَّهِ عَطْلُ كِي كَتِي۔ اعتبار سے اسلمہ میں سے ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان

اڑھ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے مراد اس جگہ آہنی زرہ ہے جو جنگ میں حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے دوسری آیت میں ہے وَتَسْلُكُ الْوَحْدَانِ عَنِ الْوَحْدَانِ یعنی ہم نے اُن کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا خواہ اس طرح کہ لوہا اُن کے ہاتھ میں آکر خود بخود نرم ہو جاتا ہو کہ اُس کو جس طرح موڑیں مڑ جائے اور باریک یا موٹا کرنا چاہیں تو ہو جائے جیسے موم ہوتا ہے یا اس طرح کہ اُن کو آگ میں پگھلا کر نرم کرنے کی تدبیر بتلا دی جو سب لوہے کے کارخانوں میں آج استعمال کی جاتی ہے۔

ایسی صنعت جس سے لوگوں کو فائدہ | اس آیت میں زرہ سازی کی صنعت داؤد علیہ السلام کو سکھانے پہنچے مطلوب اور فعلِ انبیاء ہے | کے ذکر کے ساتھ اُس کی حکمت بھی یہ بتلائی ہے کہ لِيُخْصِصَ كُو قِنَ بِنَاسِكُو، یعنی تاکہ یہ زرہ، قہیں جنگ کے وقت تیز تلوار کے قطرہ سے محفوظ رکھ سکے یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے اہل دین اور اہل دنیا سب کو کام پڑتا ہے اسلئے اس صنعت کے

سکھانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انعام قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس صنعت کے ذریعہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اسکا سیکھنا سکھانا داہل ثواب ہے بشرطیکہ نیت خدمتِ خلق کی ہو۔ صرف کمائی ہی مقصد نہ ہو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے مختلف قسم کی صنعتوں کا عمل کرنا منقول ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کھیتی بونے کاٹنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صنعتکار اپنی صنعت میں نیت نیک یعنی خدمتِ خلق کی رکھے اُس کی مثال اُمّ موسیٰ کی سی ہو جاتی ہے کہ اُنہوں نے اپنے ہی بچہ کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے منہ میں ملا۔ اسی طرح خدمتِ خلق کی نیت سے صنعتکاری کرنے والے کو اپنا مقصد ثواب خدمتِ خلق تو حاصل ہوگا ہی صنعت کا نفع دنیوی مزید براں اسکو ملے گا یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں سورہ طہ میں گزر چکی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے ہوا حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جب حضرت سلیمانؑ کا یہ واقعہ پیش آیا کہ کی تسخیر اور اُس کے متعلقہ مسائل لشکری گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کر عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اپنی اس غفلت پر افسوس ہوا اور یہ گھوڑے جو اس غفلت کا سبب بنے تھے انکو بیکار کر کے چھوڑ دیا، چونکہ اُن کا یہ عمل اللہ کی رضا جوئی کیلئے ہوا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکو گھوڑوں سے بہتر اور تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرمادی اس واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلق آیات کی تفسیر فق میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً، یہ جملہ سابقہ سَخْرَ مَعَ دَاوُدَ پر عطف ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو اُن کی آواز کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جس پر سوار ہو کر وہ جہاں چاہتے بہت جلد آسانی سے پہنچ جاتے تھے اس جگہ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ تسخیر داؤد علیہ السلام میں تو لفظ مع استعمال فرمایا کہ اُن کے ساتھ پہاڑوں پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور یہاں حرف لام کے ساتھ فرمایا کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دونوں تسخیروں میں فرق تھا داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے خود بخود تسبیح کرنے لگتے تھے اُن کے حکم کے منتظر نہ رہتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو اُن کے حکم کے تابع بنادیا گیا کہ جب چاہیں جو وقت چاہیں جہاں چاہیں ہوا کو حکم دیدیا اُسے پہنچا دیا پھر جہاں اترنا چاہیں وہاں اُتار دیا پھر جب واپس چلنے کا حکم ہوا واپس پہنچا دیا۔ (روح عن البیضاوی)

تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا اُس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس پر خود مع اعیان سلطنت اور مع لشکر اور آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کانڈھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اُتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح

سے دو پہر تک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا اور دو پہر سے شام تک ایک مہینہ کی یعنی ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعہ طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کرسیں تک آفتاب کی تابش سے تکلیف نہ ہو پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سڑ بکائے ہوئے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے (ابن کثیر) عاصِفَةٌ، ریح ماصفہ کے لغتی معنی سخت اور تیز ہوا کے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس ہوا کی صفت رخاء بیان کی گئی ہے جس کے لئے نرم ہوا کے ہیں جس سے نہ غبار اڑے نہ فضا میں تلاطم پیدا ہو۔ بظاہر یہ دو متضاد صفتیں ہیں لیکن دونوں صفات کا جمع ہونا اس طرح ممکن ہے کہ یہ ہوا اپنی ذات میں بڑی سخت اور تیز ہو جسکی وجہ سے چند گھنٹوں میں ایک مہینہ کی مسافت طے کر سکے لیکن قدرت حق تعالیٰ نے اُس کو ایسا بنا دیا ہو کہ اُس سے فضا میں تلاطم نہ پیدا ہو چنانچہ اس کا یہ حال بیان کیا ہے کہ جس فضا میں یہ سخت روانہ ہوتا تھا وہاں کسی پرندے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا۔

سَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُّونَ لَنَا وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ
تسخیر جنات و شیاطین | وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا
شیاطین جن میں سے ایسے لوگوں کو جو دریاؤں میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لئے جواہرات نکال کر لاتے تھے اور اسکے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے جن میں سے بعض کا ذکر دوسری آیات میں آیا ہے۔
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ قَارِيَةٍ تَمَّائِلٍ فَخَفَّاهُ كَالْحَبْرِ يَعْنِي بِنَاتِ فِي حضرت سلیمان کے لئے مخرابیں اور شاندار مکانات اور موڑیں اور پتھر کے بڑے بڑے پیالے جو حوض کی طرح کام دیں اُن سے سلیمان بڑی مشقت کے کام بھی لیتے تھے اور عجیب و غریب نعمتوں کے بھی، اور ہم ہی اُن کے محافظ تھے۔

شیاطین، وہ آگ کے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسان کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں۔ اس نوز کے لئے اصل لفظ جن یا جنات استعمال ہوتا ہے ان میں جو ایمان قبول کریں کافر نہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے ظاہر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر تو سبھی جنات تھے خواہ مومن ہوں یا کافر، مگر مومنین تو تسخیر کے بغیر بھی سلیمان علیہ السلام کے احکام کی تعمیل ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے کرتے تھے اُن کے لئے تسخیر کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

اسلئے تسخیر میں صرف شیاطین یعنی کفار جنات کا ذکر فرمایا کہ وہ باوجود اپنے کفر و سرکشی کے زبردستی حضرت سلیمان کے تابع فرمان رہتے تھے اور شاید اسی لئے آیت کے آخر میں یہ جملہ بڑھایا گیا کہ ہم ہی اُن کے محافظ تھے ورنہ کفار جنات سے تو ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیں مگر حفاظتِ خداوندی کا پہرہ اُن پر لگا ہوا تھا اسلئے کوئی گزند نہ پہنچا سکتے تھے۔

ایک لطیفہ | حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے تو حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت و رکثیت اجسام کو مسخر فرمایا جن میں پہاڑ اور لوہا جیسی سخت چیزیں شامل ہیں، اسکے بالمقابل سلیمان علیہ السلام کیلئے ایسے اسبابِ لطیفہ کو مسخر فرمایا جو دیکھنے میں بھی نہ آسکیں جیسے ہوا اور جنات اسیں حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا ہر قسم کی مخلوقات پر حاوی ہونا واضح کیا گیا ہے (تفسیر کبیر للرازی)

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِّیْ مُسْتَضِیْعٌ ۚ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ﴿۸۴﴾

اور ایوب کو جس وقت بیکار اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر بڑی بے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ

پھر ہم نے اُس کی فریاد سنا اور کر دی جو اُس پر تھی تکلیف اور عطا کئے اسکو اُس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ الْعَبْدِیْنَ ﴿۸۵﴾

رحمت ایسی عطا سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور ایوب (علیہ السلام) کے قحط کا تذکرہ کیسے جب کہ اُنھوں نے (مرضِ شدید میں مبتلا ہوئے بعد) اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں (تو اپنی مہربانی سے میری یہ تکلیف دور کر دیجئے) تو ہم نے اُن کی دعا قبول کی اور اُن کو جو تکلیف تھی اُس کو دور کر دیا اور (بغیر اُن کی درخواست کے) ہم نے اُن کو کنبہ (یعنی اولاد جو اُن سے غائب ہو گئے تھے) (قالہ الحسن کذا فی الدر المنثور) یا مر گئے تھے (کما قال غیرہ) عطا فرمایا (اس طرح سے کہ وہ اُن کے پاس آ گئے یا بایں معنی کہ اتنے ہی اور پیدا ہو گئے) قالہ عکرمہ کہما فی فتح المنان (اور انکے ساتھ) (گنتی میں) اُن کے برابر اور بھی (دیئے) یعنی جتنی اولاد پہلے تھی اُس کے برابر اور بھی دیدیئے خواہ خود اپنی صلب سے یا اولاد کی اولاد ہونے کی حیثیت سے (کذا فی فتح المنان من کتاب ایوب) اپنی رحمتِ خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لئے ایک یادگار رہنے کے سبب سے۔

معارف و مسائل

قصۃ ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ میں اس مرتبہ کی بات بڑی مومل ہیں جس سے اس کو سرحد میں سزا دی گئی جس میں قابل عطا دیکھی ہے وہ نکل بھی جاتی ہیں۔ مگر کرم سے و صرف تین ماہ ثابت ہے کہ اس کو کوئی تبد بد میں مبتلا کیا جس پر وہ صبر کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی اور اس کی بیماری کو دور کیا۔ اس کی توبہ میں اس کی والدہ اور اجاب سب جو گئے خواہ وہ کتنے ہی تھے یا کسی دوسری جہ سے بھی تھے ان کی توبہ محض تین ماہ کی اور جتنی دل چاہی وہ سب بخود دیکھی ہے اور یہی یاد دہانی ہے کہ ہر شخص مستند مال میں موجود ہیں اور ادا دہ رات کی بات میں یہ خط اس لئے اس قصہ کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ

ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور چشم و خدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ حضرت تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچھ ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی جس کا نام لیا بنت ہیشا بن یوسف علیہ السلام بتلایا جاتا ہے (ابن شیر، مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لئے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلا، امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشد الناس بلاءہ الامناء ثم المؤمنون ثم الاولاد فالامثل، یعنی سب سے زیادہ سخت بلاء میں اور آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں اس کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلا اور آزمائش اس کی دینی صلاحیت اور ضبط و طاعت کے انداز پر ہوتا ہے جو دین میں جتنا زیادہ ضبط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلا زیادہ ہوتی ہے (تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں) حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں دینی صلاحیت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا (جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا، مصائب و شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ عطا فرمایا تو ان کے دل میں نہ ہرگز اس کی بات نہ تھی کہ وہ اس کی طرف سے بڑا نعمت ہے اور وہ اس کی طرف سے بڑا عذاب ہے۔

پرسورہ ص ۱ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ محمد تقی عثمانی ۱۴۲۶ھ/۳/۱۸

سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انھوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال بائداد اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔

حافظ ابن کثیر یہ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے اس قصہ میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں نزابت پائی باقی ہے اور طویل ہیں اسلئے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی | حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بلا میں کہ سب مال و جائداد دعا صبر کے خلاف نہیں اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے

کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائیں، بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر سات سال چند ماہ پڑے رہے کبھی جزع و فزع یا شکایت کا کوئی کلمہ بان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیا ز وجہ ترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو فرمایا کہ میں نے ستر سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں کیا اس کے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں۔ پتھیرانہ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کنیافت نہ ہو جائے (حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں) بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ دعا دعا ہی تھی کوئی بے صبری نہیں تھی حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرمادی ہے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ مُّسْتَظِرًّا اس سبب کے بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں اس لئے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ لگائیے یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا اس سے غسل کیجئے اور اسکا پانی پیئے تو یہ سارا روگ چلا جائیگا حضرت ایوبؓ نے اس کے مطابق کیا تمام بدن جو زخموں سے چھوڑ تھا اور بجز ٹپوں کے کچھ نہ رہا تھا اس چشمہ کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن کمال اور بال یکایک اپنی اصلی حالت پر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت کا ایک لباس بھیج دیا وہ زیب تن فرمایا اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ زوجہ ترمہ حسب عادت انکی خبر گیری کے لئے آئی تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام جو ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچاناکہ حالت بدل چکی تھی، انھیں سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے (کیا تمھیں معلوم ہے کہ)

وہ بیمار مبتلا جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا، کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اُسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں اُن کے گفتگو کرتی رہی۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے اُن کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا۔ کہنے لگی اللہ کے بند سے کیا آپ میرے ساتھ قسخر کرتے ہیں تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو میں ہی ایوب ہوں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن از سر نو درست فرمادیا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس سال دولت بھی اُن کو واپس دیدیا اور اولاد بھی، اور اولاد کی تعداد کے برابر ہی اولادیں دیدی (میں کہتا ہوں) ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سات بزرگے سات لڑکیاں تھیں اس وقت کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے، جب اللہ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور انکی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہو گئی جس کو قرآن میں دُونَ تِلْكَ حَتَّمُ فرمایا ہے۔ ثعلبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے۔ (فتویٰ)

بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی اور اُن کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے واللہ اعلم

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ (۸۶)

اور اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل کو یہ سب ہیں صبر والے اور

أَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّابِرِينَ (۸۷)

لے لیا ہم نے اُن کو اپنی رحمت میں وہ ہیں نیک بختوں میں

خلاصہ تفسیر

اور اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل (کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے یہ سب (احکام الہیہ قشریہ اور شکرینیہ) ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے اور ہم نے ان (سب) کو اپنی رحمت (خاصہ) میں داخل کر لیا تھا بیشک یہ (سب) کمال صلاحیت والوں میں سے تھے۔

معارف و مسائل

حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی آیات مذکورہ میں تین حضرات کا ذکر ہے جنہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اور اُن کا قصہ عجیبہ اور ایں علیہا السلام کا نبی و رسول ہونا قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت اور اُن کا تذکرہ بھی قرآن میں باجاء آیا ہے تیسرے بزرگ ذوالکفل ہیں۔ ابن کثیرؒ نے

فرمایا کہ ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کیساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے مگر بعض دوسری روایات سے یہ جملہ ہوتا ہے کہ یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے بلکہ ایک مرد صالح ادیار اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر نے اپنی کتاب کیساتھ بجا ہے نقل کیا ہے کہ حضرت یسوع (جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے) جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنادیں جو ان کی زندگی میں وہ سب کام ان کی طرف سے کرے جو نبی کے فرائض میں داخل ہیں۔

اس مقصد کے لئے حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کے لئے تین شرطیں ہیں جو شخص ان شرائط کا جامع ہو اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ وہ تین شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور ہمیشہ رات کو عبادت میں بیدار رہتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے اور کہا کہ میں اس کام کے لئے حاضر ہوں۔ حضرت یسوع نے دریافت کیا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ سیک میں ان تین چیزوں کا عامل ہوں۔ حضرت یسوع (کو شاید کچھ اسکے قول پر اعتماد نہ ہوا اسلئے) اُس روز اسکو رُک کر دیا پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین ساکت رہے اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا اُس وقت حضرت یسوع نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اسیں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعدائے شیاطین سے کہا کہ جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈالو کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اس کا سلب ہو جائے۔ اعدائے شیطان نے غدر کر دیا۔ کہ وہ ہمارے قابو میں آئے تو انہیں شیطان ابلیس نے کہا کہ اچھا تم اس کو چند پتھروں (میں اُس سے نمٹ لوں گا) حضرت ذوالکفل اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے تھے صرف دو پہر کو قیلولہ کرتے تھے (قیلولہ دو پہر کے سونے کو کہتے ہیں) شیطان عین دو پہر کو ان کے قیلولہ کے وقت آیا اور دروازہ پر دستک دی یہ بیدار ہو گئے اور پوچھا کون ہے کہنے لگا کہ میں بوڑھا غلام ہوں، اُنھوں نے دروازہ کھولا یا۔ اُس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا کہ میری برادری کا مجھ سے جھگڑا ہے اُنھوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا، ایک طویل داستان شروع کر دی یہاں تک کہ دو پہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آجاؤ میں تمہارا حق دلوں گا۔

حضرت ذوالکفل پھر تشریف لائے اور اپنی مجلس عدالت میں اسکا انتظار کرتے رہے مگر اسکو نہیں پایا۔ اگلے روز پھر جب وہ عدالت میں فیصلہ مقدمات کے لئے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے اور یہ نہ آیا۔ جب دو پہر کو پھر قیلولہ کے لئے گھر میں گئے تو یہ شخص آیا اور دروازہ کوٹنا شروع کیا۔ اُنھوں نے پھر پوچھا کون ہے؟ جواب دیا کہ ایک مظلوم بوڑھا ہے، اُنھوں نے پھر دروازہ کھولا یا اور فرمایا کہ کیا

میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آجاؤ (تم نہ کل آئے نہ آج صبح سے آئے) اُسے کہا کہ حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں جب انھوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہو سکا تو آپ اُن کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے تو انھوں نے اُس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں، پھر جب آپ مجلس سے اُٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ انھوں نے پھر اسکو یہی فرمایا کہ اب جاؤ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آجاؤ۔ اسی گفت و شنید میں آج کے دو پہر کا سونا بھی رہ گیا اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے (اگلے روز بھی دو پہر تک انتظار کیا وہ نہیں آیا پھر جب تیسرے روز دو پہر کا وقت ہوا اور نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا غنیمت کا غلبہ تھا، تو گھر میں آکر گھر والوں کو باہر مقرر کیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا لوگوں نے منع کیا تو ایک روشندان کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا یہ پھر نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ شخص گھر کے اندر ہے اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے اس سے پوچھا، تو کہاں سے اندر پہنچا، اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ شیطان ہے اور فرمایا کہ کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں، اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے میری ہر تدبیر میں تھکا دیا کبھی میرے جال میں نہیں آیا، اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو نسیح نبی کے ساتھ کیا ہے، اس لئے میں نے یہ سب ترک تیں کیں۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے اُن کو ذوالکفل کا خطاب دیا گیا، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہیں ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے، حضرت ذوالکفل اپنے اس عہد پر پورے اترے۔ (ابن کثیر)

مسند احمد میں ایک روایت اور بھی ہے مگر اس میں ذوالکفل کے بجائے الکفل کا نام آیا ہے۔ اسی لئے ابن کثیر نے اُس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ کوئی دوسرا شخص کفل نامی ہے وہ ذوالکفل جنکا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ نہیں۔ روایت یہ ہے :-

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور ایک درجہ مرتبہ نہیں بلکہ سات مرتبہ سے زائد سنی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا، اُسکے پاس ایک عورت آئی اُس نے اسکو ساٹھ دینار (گنیاں) دیں اور فعل حرام پر اسکو راضی کر لیا۔ جب وہ مباشرت کے لئے بیٹھ گیا تو یہ عورت کاپٹنے اور رونے لگی اُس نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے کیا میں نے تم پر کوئی جبر اور زبردستی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں جبر تو نہیں کیا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو میں نے کبھی عمر بھر نہیں کیا اور اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا اس لئے اس پر آمادہ ہو گئی یہ سکر وہ شخص

اسی حالت میں عورت سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ یہ دینار بھی تمہارے ہیں اور اس کے کفل بھی کوئی گناہ نہیں کریگا، اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا اور صبح اس کے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی غفرلہ للکفل یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔

ابن کثیر نے یہ روایت مسند احمد کی نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کو صحاح ستہ میں سے کسی نے روایت نہیں کیا اور اسناد اس کی غریب ہے اور بہر حال اگر روایت ثابت بھی ہے تو اسمیں ذکر کفل کا ہے ذوالکفل کا نہیں، یہ کوئی دوسرا شخص معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذوالکفل حضرت یسوع نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے اُن کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اُن کا ذکر اس آیت میں بزمہ انبیاء کر دیا گیا اور اسمیں بھی کوئی بعد نہیں معلوم ہوتا کہ شروع میں یہ حضرت یسوع کے خلیفہ ہی ہوں پھر حق تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا فرمادیا ہو واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَإِذَا النُّونُ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْقُدَ رَعْلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي

اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ بکڑ سکیں گے اس کو پھر پکارا

الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾

اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے میں تھا گناہگاروں سے

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَرَجْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

پھر سن لی ہم نے اسکی فریاد اور بچا دیا اسکو اس تکشے سے اور یونہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور مچھلی والے (یعنی یونس علیہ السلام کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے جب وہ (اپنی قوم سے جبکہ وہ ایمان نہ لائے) خفا ہو کر چلے گئے (اور انکی قوم پر سے عذاب ٹپکنے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے اور اس سفر کے لئے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا) اور انھوں نے (اپنے اجتہاد سے) یہ سمجھا کہ ہم (اس چلے جاتے ہیں) اُن پر کوئی دادر گیر نہ کریں گے (یعنی چونکہ اس فرار کو انھوں نے اپنے اجتہاد سے جائز سمجھا اس لئے وحی کا انتظار نہ کیا لیکن چونکہ اُمید وحی تک وحی کا انتظار انبیاء کے لئے مناسب ہے اور یہ مناسب کام اُن سے ترک ہو گیا لہذا ان کو یہ ابتلا پیش آیا کہ راستہ میں اُن کو کوئی دریا ملا اور وہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلتے چلتے ٹک گئی یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا یہ بلا اجازت فرار ناپسند ہوا اس کی وجہ سے یہ کشتی ٹکی، کشتی والوں سے فرمایا کہ مجھ کو دریا میں ڈال دو، وہ راضی نہ ہوئے

غرض قرعہ پر اتفاق ہوا تب بھی اس ہی کا نام نکلا، آخر اُن کو دریا میں ڈال دیا اور خدا کے حکم سے انکو ایک مچھلی نے نگل لیا، اخرجہ ابن ابی حاتم عن ابن عباس کذا فی الدر المنثور) پس اُنھوں نے اندھیروں میں پکارا (ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا دریا کے پانی کا دونوں گہرے اندھیرے جو بہت سی اندھیروں کے قائم مقام، یا تیسرا اندھیرا رات کا، قالہ ابن مسعود رحمہ اللہ کما فی الدر المنثور، غرض ان تاریکیوں میں دعا کی کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید ہے، آپ سب نقائص سے پاک ہیں (یہ تنزیہ ہے) میں بیشک قصور دار ہوں (یہ استغفار ہے) جس سے مقتود یہ بت کہ میرا قصور معاف کر کے اس شدت سے نجات دیجئے) سو ہم نے اُن کی دعا قبول کی اور اُن کو اس سٹن سے نجات دی (جسکا قصہ سورہ صافات میں قَسَبَدُ نَارًا بِأَنْعَرَاءٍ اَلْغَمِیْ میں مذکور ہے) اور ہم اسی دُح (اور ایمان والوں کو) بھی کرب اور غم سے نجات دیا کرتے ہیں (جبکہ چند بے غم میں رکھنا مصلحت نہ ہو)۔

معارف و مسائل

ذَوِ الشُّوْنِ، حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے سورہ یونس سورہ انبیاء پھر سورہ صافات اور سورہ نون میں ذکر فرمایا کہیں ان کا اصل نام ذکر فرمایا ہے کہیں ذوالنون یا صاحب الموت کے القاب سے ذکر کیا گیا ہے۔ نون اور موت دونوں کے سننے مچھلی کے ہیں ذوالنون اور صاحب الموت کا ترجمہ سننے پھللی والا، حضرت یونس علیہ السلام کو بتدیر الہی چند روزہ بطن مہر میں رہنے کا واقعہ غریبہ پیش آیا تھا اس کی مناسبت سے ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الموت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا۔

قصہ یونس علیہ السلام [تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یونس علیہ السلام کو علاقہ موصل کی ایک بستی نینوی کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے اس کو ایمان دے عمل صالح کی دعوت دی، اُنھوں نے تمرد اور سرکشی سے کام لیا۔ یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے اور اُن کو کہہ دیا کہ تین دن کے اندر مختار سے اوپر عذاب آجائے گا۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب عذاب آہی جائیگا (اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے بعض آثار کا اُن کو مشاہدہ بھی ہو گیا) تو اُنھوں نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی اور بستی کے سب مرد عورت اور بچے جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے مویشی جانوروں اور اُن کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور بچوں کو اُن کی ماؤں سے الگ کر دیا اور سب نے گریہ و زاری کرنا شروع کی اور الحاح و زاری کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگی، جانوروں کے بچوں نے جن کو اُن کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور و غل کیا۔ حق تعالیٰ نے اُن کی سچی توبہ اور الحاح و زاری کو قبول کر لیا

اور عذاب اُن سے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب رہا، وہ ہلاک ہو گئی ہوگی جب اُن کو یہ پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا اور قوم صحیح سالم اپنی جگہ ہے تو (ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اُن کی قوم میں یہ رسم جاری تھی کہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا (مظہری) اس حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں دالیں جانے کے بجائے کسی دوسری جگہ کو ہجرت کر نیکے کے قصد سے سفر اختیار کیا راستہ میں دریا بہتا اسکو پار کرنے کے لئے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے کشتی ایسے گرداب میں پھنسی کہ غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ملاحوں نے یہ طے کیا کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک کو دریا میں ڈال دیا جائے تو باقی لوگ غرقابی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کام کے لئے کشتی والوں کے نام پر قرعہ اندازی کی گئی اتفاق سے قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکل آیا کشتی والے شاید اکی بزرگی سے واقف تھے ان کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا اور دوبارہ قرعہ ڈالا پھر بھی اسی نام یونس علیہ السلام کا نکلنا ان کو پھر بھی تامل ہوا تو تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا پھر بھی انہیں کا نام نکل آیا۔ اسی قرعہ اندازی کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ان الفاظ سے آیا ہے فَسَاءَ هَوْفًاكَ مِنَ الْمَدْحَصَيْنِ یعنی قرعہ اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام ہی اس قرعہ میں متعین ہوئے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا ادھر حق تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو حکم دیا وہ دریادوں کو چیرتی پھاڑتی فوراً یہاں پہنچ گئی (کما قالہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ) اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ ہدایت فرمادی تھی کہ نہ ان کے گوشت کو کوئی نقصان پہنچے نہ ہڈی کو یہ تیری غذا نہیں بلکہ تیرا پیٹ چند روز کے لئے ان کا قید خانہ ہے دیہانتک یہ سب روایت ابن کثیر میں ہے بجز ان کلمات کے جو توسین میں لئے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں سے لئے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اشارات اور بعض تفسیرات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہوا اسی پر عتاب نازل ہوا اور دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آئی۔

حضرت یونس علیہ السلام نے جو قوم کو تین دن کے اندر عذاب آجانے سے ڈرایا تھا ظاہر یہ ہے کہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہوا تھا اور اس وقت قوم کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو جانا بھی جو قدیم عادت انبیاء علیہم السلام کی ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حکم خداوندی ہوا ہو گا یہاں تک کوئی بات لغزش کی موجب عتاب نہیں تھی مگر جب قوم کی سچی توبہ اور الحاح و زاری کو اللہ تعالیٰ نے قبول

فرما کر ان سے عذاب ہٹا دیا اُس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور بقصد ہجرت سفر اختیار کرنا یہ اپنے اس اجتہاد کی بنا پر ہوا کہ اس حالت میں اگر میں واپس اپنی قوم میں گیا تو جھوٹا سمجھا جاؤں گا اور میری دعوت بے اثر رہے فائدہ ہو یا ہوسے مٹی بلکہ اپنی زبان کا بھی خطرہ اور اگر میں انکو تہیہ کر کہیں چلا جاؤں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار نہ رہے نہ میں اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا اظہار نہ کرنا اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا یہ "نرمش" نہ کیا کہ اتنی کوتاہی کے بغیر ایک فیصد کریمانہ راجعہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر ضابطہ اولیٰ ضروری ہوا۔ انبیاء علیہم السلام اور قربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، اس لئے اس معاملہ میں اُدنی کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر بھی عتاب اور گرفت ہوتی ہے یہ معاملہ تھا جس پر عتاب ہوا۔

تفسیر قرطبی میں قشیری سے کہی گئی کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ صورت غضب یونس علیہ السلام کی اُس وقت پیش آئی جبکہ قوم سے عذاب ہٹ گیا ان کو یہ پسند نہ تھا، اور پھیلی کے پیٹ میں چند روز رہنا بھی کوئی تعذیب نہیں بلکہ تادیب کے طور پر تھا جیسے اپنے نابالغ بیٹوں پر زبردستی تعذیب نہیں ہوتی تادیب ہوتی ہے تاکہ آئندہ وہ احتیاط برتیں (قشیری) واقعہ سمجھ لینے کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ کی تفسیر دیکھئے۔

ذَهَبَ مُغَانِبًا، یعنی چلے گئے غصہ میں، مگر ظاہر ہے کہ مراد اس سے اپنی قوم پر غصہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مناصبہ کی منقول رب کو قرار دیا ہے ان کی مراد بھی مناصبہ لربہ ہے یعنی اپنے رب کے لئے غصہ میں مبتلا کرنا یہی اور کفار فجار سے اللہ کے لئے غصہ کرنا عین علامت ایمان ہے۔ اِذَا فِي الْغُرٰی (الغریب) والیہذا الموحید

فَطَنَ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ، اتفاقاً شہر میں باسقا رنات ایک احتمال ہے کہ مصدر قدرت سے مشتق ہو تو سننے یہ ہونگے انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان پر قوت اور قابو نہ پاسکیں گے نہ ہرے کہ یہ بتا کسی منبر سے تو کیا کسی مسلمان سے بھی سکا گمان نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا سمجھنا کفر ہے یہ اس لئے یہاں معنی قطعاً نہیں ہو سکتے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر قدرت سے مشتق ہو جس کے معنی

تنگی کرنے کے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے اَللّٰهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِہٖ وَیَقْدِرُ لَہٗ عِزًّا یعنی اللہ تعالیٰ وسعت کر دیتا ہے رزق میں جس کے لئے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس پر چاہے۔

ائمہ تفسیر میں سے عطار، سعید بن جبیر، حسن بصری، اور بہت سے علماء نے یہی کہنے اس آیت میں لئے ہیں اور مراد آیت کی یہ قرآنی کہ حنفیہ تفسیر یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس و اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو اپنے گھر میں چھوڑ جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی

الْصَّلَاحِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۳﴾

نیک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان سو کثرت نہ کریں اس کے اسکی سچی کو اور ہم اس کو کلمہ لیتے ہیں

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۴﴾ حَتَّىٰ إِذَا

اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو فارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب

فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۵﴾

کھول دیئے جائیں یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر اوجان سے پھٹنے چلے آئیں

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ

اور نزدیک آئے سچا وعدہ پھر اُس دم اور اُسی دن وہ جائیں مگردوں کی آنکھیں

كَفَرُوا يُؤْيِلُكَ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۹۶﴾

ہائے کم غفلتی ہماری ہم بے خبر رہے اس سے نہیں، پر ہم نے گنہگار

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا

تم اندر جو کچھ تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ایندھن ہے دوزخ کا تم کو اُس سے

وَرِدُونَ ﴿۹۷﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ إِلَهًا مَّا وَرَدُوا مَا فِيهَا وَكُلٌّ فِيهَا

پہنچنا ہے اگر ہوتے یہ بت مہر تو نہ پہنچتے اُس سے اور سارے اس میں

خَالِدُونَ ﴿۹۸﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۹۹﴾ إِنْ

سدا رہتے رہیں گے اُن کو وہاں چھنا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے جن کے

الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۰﴾

لئے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے ہیں وہ اُس سے دور رہیں گے

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَكَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۰۱﴾

نہیں سنیں گے اُس کی آہٹ اور وہ اپنے ہی کے مزدوں میں سدا رہیں گے

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَأْتَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ

نہ غم ہوگا اُن کو اس بڑی گدہاٹ میں اور لیتے آئیں گے اُن کو فرشتے آج دن تمہارا ہے

الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۲﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ

جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس دن ہم لپیٹ لے دیں آسمان کو جیسے پٹتے ہیں طومار میں

لَكُنْتُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُكُمْ وَوَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا

کا نا جیسا سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار، پھر اسکو دہرائیں گے، وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر ہو

فَاعِلِينَ ﴿۱۰۳﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

پورا کرنا ہے اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہونے

بَيِّنْهُمْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ۱۰۵

میرے نیک بندے

خلاصہ تفسیر

رابطہ آیات | یہاں تک انبیاء علیہم السلام کے نفس اور واقعات اور ان کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فردی مسائل کا بیان تھا۔ اصول مثلاً توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت، سب انبیاء علیہم السلام میں اصول مشترک ہیں جو ان کی دعوت کی بنیاد ہے۔ بیساکہ واقعات ماکورہ میں ان حضرات کی سب کوششوں کا محور توحید حق سبحانہ و تعالیٰ کا مفہوم تھا۔ اُٹلی آیات میں بطور تہنیت نفس توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت کا بیان ہے۔

اے لوگو! (اوپر جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ و عقیدہ توحید کا معام ہو چکا ہے) یہ تمہارا طریقہ ہے (جس پر تم کو رہنا واجب ہے) کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے (جس میں کسی نبی اور کسی مشریت کو اختلاف نہیں ہوا) اور حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ (میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کیا کرو اور لوگوں کو چاہئے تھا کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابیں اور شریعتیں اسی طریقہ کی داعی ہیں تو وہ بھی اسی طریقہ پر ہوتے مگر ایسا کیا بلکہ) ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا (مگر اس کی سزا دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے) سب ہمارے پاس آئے والے ہیں (اور ان کے بعد ہر ایک کو اسکے عمل کا بدلہ ملے گا) تو جو نفس نیک کا مرتب ہوئی اور وہ ایمان والا بھی ہوگا تو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں اور ہم اس کو کھیتے ہیں (جس میں ہوا اور ملک کا امکان نہیں رہتا اُس لکھے ہوئے کے مطابق اس کو ثواب ملے گا) وہ (ہم نے جو یہ کہا ہے کہ سب کے سب ہمارے پاس آئیوالے ہیں اس میں منکرین یہ شبہ کرتے ہیں کہ دنیا کی اتنی عمر گزر چکی ہے اب تک تو ایسا ہوا نہیں کہ مردے زندہ ہوئے ہوں ان کا حساب ہوا ہو، ان کا یہ شبہ اس لئے غلط ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لئے ایک دن قیامت کا مقرر ہے اُس سے پہلے کوئی نہیں لوٹتا، یہی وجہ ہے کہ ہم جن بستیوں کو (مذاب یا موت سے) فتن کر چکے ہیں ان کے لئے یہ بات (بامتناع شرعی) ناممکن ہے کہ وہ (دنیا میں حساب کتاب کے لئے) پھر لوٹ کر آویں (مگر یہ نہ لوٹنا دائمی نہیں بلکہ وقت موعود یعنی قیامت تک ہے یہاں تک کہ جب (وہ وقت موعود آپہنچا جس کا ابتدائی سامان یہ ہو گا کہ) یا جو ج ما جو ج (جو کتاب سد ذوالقرنین کے ذریعہ راستہ رکھا ہوا ہے وہ) کھول دیے جاویں گے اور وہ (انتہائی کثرت کے سبب) ہر بلندی (سیلہ اور پہاڑ) سے نکلے (معلوم) ہوتے آوے (اللہ کی طرف لوٹنے کا سچا وعدہ) نزدیک آپہنچا

ہوگا تو بس پھر یکایک یہ حالت ہو جائے گی کہ منکروں کی زنگاہیں پٹی کی پھٹی رہ جاویں گی (اور وہ یوں کہتے نظر آویں گے) ہائے ہماری کم بختی ہم اس سے غفلت میں تھے (پھر کچھ سوچ کر کہیں گے کہ اسکو غفلت تو جب کہا جاسکتا کہ کسی نے ہمیں آگاہ نہ کیا ہوتا) بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) ہم ہی قصور وار تھے (حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ قیامت میں دوبارہ زندہ ہوئے ان کے منکر تھے وہ بھی اس وقت اسکے قائل ہو جاویں گے) آگے مشرکین کے لئے وعید ہے (بلاشبہ تم اور جسکو تم خدا کے سوا پوج رہے ہو سب جہنم میں جھونکے جاؤ گے) (اور) تم سب اس میں داخل ہو گے (اے وہ انبیاء اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جن کو دنیا میں بعض مشرکین نے خدا اور عبود بنالیا تھا کیونکہ ان میں ایک مانع شرعی موجود ہے کہ وہ اسکے مستحق نہیں اور نہ ان کا اسم کوئی قصور ہے آگے آیت میں ان الذین سبقکم ایمان سے بھی اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ) اگر (یہ) ہمارے معبود (واقعی معبود ہوتے) تو اس (جہنم) میں کیوں جاتے اور (بنا بھی ایسا کہ چند روزہ نہیں بلکہ) سب (عابدین اور معبودین) اس میں ہمیشہ کورہیں گے (اور) ان کا اسم شور و غل ہوگا اور وہاں (اپنے شور و غل میں) کسی کی کوئی بات سنیں گے بھی نہیں (یہ تو دوزخیوں کا حال ہوا اور) جن کے لئے ہماری نظر سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے (اور اسکا نظہر ان کے اعمال و افعال میں ہوا) وہ لوگ اس (دوزخ) سے (استقدر) دور رکھے جاویں گے کہ اسکی آہٹ بھی نہ سنیں گے (کیونکہ یہ لوگ جنت میں ہونگے اور جنت دوزخ میں بڑا الگ ہے) اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے (اور) ان کو بڑی گہراہٹ (یعنی قیامت میں زندہ ہونے اور محشر کے ہولناک مناظر دیکھنے کی حالت) غم میں نہ ڈالے گی اور (قبر سے نکلتے ہی) فرشتے ان کا استقبال کریں گے (اور کہیں گے) یہ ہے تمہارا وہ دن جسکا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ اکرام کا معاملہ اور بشارت ان کے لئے زیادہ خوشی و مسرت کا سبب ہو جائیگا اور اگر کسی روایت سے یہ ثابت ہو جائے کہ قیامت کے ہول اور خوف سے کوئی مستثنیٰ نہیں سب کو پیش آئے گا تو چونکہ ایک بندہ اس کے لئے رک زمانہ بہت قلیل ہوگا اسلئے وہ کالعدم ہوگا (وہ دن ابھی) یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم (انفہاد الی کے بعد) آسمانوں کو اسطرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضامین کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے (پھر لپیٹنے کے بعد خواہ معدوم محض کر دیا جائے یا نفخہ ثانیہ تک اسی حالت پر رہے دوزخ باتیں ممکن ہیں اور) ہم نے جس طرح اول بار پیدا کر نیکی وقت (ہر چیز کی) ابتداء کی تھی اسی طرح (آسانی سے) اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور (اسکو پورا) کریں گے اور دوزخ جو نیک بندوں سے ثواب نعمت کا وعدہ ہوا ہے وہ بہت قدیم اور موکہ وعدہ ہے چنانچہ ہم (سب آسمانی) کتابوں میں کتب محفوظ (میں لکھنے) کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہونگے (قیامت اس

وعدہ کی تو اس سے ظاہر ہے کہ پورے محفوظ میں کند ہوا ہے اور تاکید اس بات سے کہ کوئی آسمانی کائنات
اس سے خالی نہیں)

معارف و مسائل

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَوْمٍ مَّا هُمْ بآهْلُهَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ رَجَعُوا إِلَىٰ الْأَرْضِ وَرَجَعُوا إِلَىٰ الْأَرْضِ
جسکا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں ناممکن سے کیا گیا ہے اور رَجَعُوا رَجَعُوا میں اکثر حضرات مفسرین کے نزدیک
لازماً ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ آسمان کے آدمی بننے ہلاک کر دیئے ہیں ان کے لئے خالی ہے کہ وہ پھر
لوٹ کر دنیا میں آجائیں اور بعض حضرات مفسرین نے لفظ حرام کو اس جگہ بمعنی واجب قرار دیکر آیت کو اپنے
معروف معنی نفی کے لئے رکھا ہے اور مفسر دوم آیت کا یہ کہنا کہ واجب ہے اس بات پر حکم دینے کے لئے ہلاک کر دیا ہے
کہ وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے (قرطبی) آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی دنیا میں آکر عمل صالح کرنا چاہے تو اس کا موقع نہیں ملے گا، اب تو صرف روز قیامت کی زندگی ہوگی
مَعْنَىٰ إِذَا دُفِنَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ تَحْتِ الْأَرْضِ يَنْبَسُتُونَ، لفظ معنی سابق
مضمون پر تفریع و ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت سابقہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ کفر پر مرکب ہیں
ان کا دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر ٹوٹنا ناممکن ہے اس عدم امکان کی انتہا یہ بتلائی گئی کہ دوبارہ زندہ
ہو کر ٹوٹنا ناممکن اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ واقعہ یا جوج ماجوج کا پیش نہ آجائے جو قیامت کی
قریبی علامت ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ ایک روز آپس میں
بیکہ مذاکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ کیا مذکورہ مختارے درمیان
جاری ہے ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب
تک اس علامتیں اُس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں ان دس صدائوں میں خروج یا جوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔
آیت میں یا جوج ماجوج کے لئے لفظ تحت لفظی کھولنا استعمال فرمایا گیا ہے جس کے ظاہری معنی یہی
ہیں کہ اس وقت سے پہلے وہ کسی بندش اور رکاوٹ میں رہیں گے قرب قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ
کو ان کا لفظا منفلوٹ ہوگا تو یہ بندش راستے سے ہٹا دی جائے گی۔ اور ظاہر قرآن کریم سے یہ کہ یہ رکاوٹ
سید ذوالقرنین ہے جو قرب قیامت میں ختم ہو جائے گی خواہ اس سے پہلے بھی وہ ٹوٹ چکی ہو مگر ان کے
لئے بالکل راستہ ہوا اسی وقت ہوگا۔ سورہ کہف میں یا جوج ماجوج اور سید ذوالقرنین کے محل وقوع
اور دوسرے متعلقہ مسائل پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے وہاں دیکھ لیا جاوے۔

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لفظ حَدَبٌ ہر اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے وہ بڑے پہاڑوں یا
چھوٹے چھوٹے ٹیلے۔ سورہ کہف میں جہاں یا جوج ماجوج کے محل وقوع پر گفتگو کی گئی ہے اس کے معلوم
ہو چکا ہے کہ ان کی جگہ دنیا کے شمالی پہاڑوں کے پیچھے ہے اس لئے خروج کے وقت اسی طرف

سے پہاڑوں ٹیلوں سے اُمنڈتے ہوئے نظر آئیں گے۔

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَعَلَهُ اللَّهُ كُفَّارًا
کے سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت میں تمام معبودات باطلہ جن کی ناجائز پرستش کفار کے مختلف گروہوں نے دنیا میں کی سب کا جہنم میں داخل ہونا بیان فرمایا گیا ہے اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ناجائز عبادت تو حضرت مسیح اور عزیر اور فرشتوں کی بھی کی گئی ہے تو سب کے جہنم میں جائیگا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب حضرت ابن عباسؓ نے دیا ہے اُن کی روایت تفسیر قرطبی میں اس طرح ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس میں لوگ شبہات کرتے ہیں مگر عجیب اتفاق ہے کہ اسکے متعلق لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے، معلوم نہیں کہ شبہات کا جواب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو اسلئے سوال نہیں کرتے یا انھیں شبہ اور جواب کی طرف التفات ہی نہیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ آیت إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ الْآیۃ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش کو سخت ناگوار ہوا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی ہے یہ لوگ (ماہم اہل کتاب) ابن زبیرؓ کے پاس گئے اور اس کی شکایت کی اُس نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو ان کو اس کا جواب دیتا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیتے، اسنے کہا کہ میں اُن سے کہتا کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اُن کے بارے میں آپؐ کیا کہیں گے؟ کیا معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ کفار قریش یہ سن کر بڑے خوش ہوئے کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آتی ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ عُرُوشُهُمْ آلَ حُثَيٍّ أُولَٰئِكَ عَنْهُمَا مُبْعَدُونَ، یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف بھلائی اور اچھا نتیجہ مقدر ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے بہت دور رہیں گے۔

اور اسی ابن الزبیری کے متعلق قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَكَتَبَ ضَرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یعنی جب ابن زبیری نے حضرت ابن مریم کی مثال پیش کی تو آپ کی قوم کے لوگ قریش خوشی سے شور مچانے لگے۔

لَا يَخْزِيهِمُ الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ فزع اکبر سے مراد صور کا نفخہ ثانیہ ہے جس سے سب مردے زندہ ہو کر حساب کے لئے کھڑے ہوں گے بعض حضرات نے نفخہ اولیٰ کو فزع اکبر قرار دیا ہے۔ ابن عربی کا قول یہ ہے کہ نفثات تین ہوں گے پہلا نفخہ فزع ہوگا جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے اسی کو یہاں فزع اکبر کہا گیا ہے۔ دوسرا نفخہ نفثہ صغریٰ ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، تیسرا نفخہ نفثہ بعث ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اس کی شہادت میں مسند ابویعلیٰ اور بیہقی، عبد بن حمید، ابوالشیخ، ابن جریر طبری

وغیرہ سے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے (مضمون) واللہ اعلم۔

يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَرَّةٍ وَتَكْتُمُ السَّحَابَ كَغُيٍّ لِّلْكَوْثِ لَئِيْلَ مَا يَصْعَدُ الْبَنَاتُ اِنَّ عِبَّاسَ بْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ مِنْهُ صَحِيْفَةً مِّنْهُ مَنَقُولٌ مِنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ - عَوْفَى - مُجَاهِدٍ - قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ نَعَىٰ بِهِيَ مَعْنَىٰ بَيْنَ كَيْفَ هِيَ - ابْنُ جَرِيرٍ ابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرِهِ نَعَىٰ بِهِيَ اِسْمًا كَوَاجِبًا لِّهَا - اَوَّلُ كِتَابٍ اسَّ جُكَّةً بِحُجَّةٍ الْمَكْتُوبِ بِهِيَ مَعْنَىٰ يَهِيْ كِهْ اَسْمَانُ كَوَاسْطَرَحٍ لِّبَيْتٍ دِيَا جَائِگَا بِسَطْرٍ كَوِي صَمِيْنَةً اِپْتِنَا نَدْرَكْنِيْ هُوِيْ تَحْرِيْ كِيَسَا قَدَ لَيْطٍ دِيَا جَائِگَا نَعَىٰ كَذَا قَالَهُ ابْنُ كَثِيْرٍ وَذَكَرَ دَنِي (الروح) مَجْلُ كِهْ مَتَلَقْ دَوَسْرِيْ رَوَايَاتُ كِهْ دِهْ كَسِيْ شَخْصٍ يَا فَرْشَةً كَانَا بِهِيَ مَدْنِيْنُ كِهْ نَزْدِيْكَ ثَابِتٌ نَهِيْنُ (فصلہ ابن كَثِيْر) آيَتُ كِهْ غَبُوْمُ كِهْ مَتَلَقْ صَحِيْحُ بَخَّارِيْ مِيْنُ حَضْرَتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوْ سَهْ رَوَايَتُ يَهْ كِهْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ نَعَىٰ فَرَمَا يَا كِهْ اللّٰهُ تَعَالٰی قِيَامَتُ كِهْ رُوْزُ سَبْ زَمِيْنُوْنُ اَوْرَ اَسْمَانُوْنُ كَوَ لَيْطٍ كِهْ اِپْتِنَا مَاتِهْ مِيْنُ رَكِيْسٍ كِهْ اِبْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ نَعَىٰ سَنَدُ حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَهْ رَوَايَتُ كِيَا تَكِهْ قِيَامَتُ كِهْ رُوْزُ اللّٰهِ تَعَالٰی سَاتُوْنُ اَسْمَانُوْنُ كَوَ اِنْكِهْ اَنْدَرُ كِيْ تَامَمُ مَخْلُوْقَاتُ كِيَسَا تَهْ اَوْرَ سَاتُوْنُ زَمِيْنُوْنُ كَوَ اِنْكِيْ تَامَمُ مَخْلُوْقَاتُ كِهْ سَا تَهْ لَيْطٍ كَرَا يَكُ مَجْہُ كَرَدِيْگِهْ اَوْرَ دِهْ سَبْ اللّٰهُ تَعَالٰی كِهْ مَاتِهْ مِيْنُ اِيْكَ رَايَ كِهْ دَانِيْ كِيْ شَلْ مَزِيْگِهْ اَبْنُ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِيْ الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ اٰلِ اِمْرٍ اَنْ اِلَآ اَرْضٌ يَّوْمَ تَرْثُهَا عِبَادِيَ الشَّكُوْنُ

لفظ زبور، زبور کی جمع ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں اور زبور اُس نام کی کتاب کا نام بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس جگہ زبور سے کیا مراد ہے اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد آیت میں تورات ہے اور زبور سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئیں۔ ابن جبر۔ زبور داؤد۔ اور قرآن (اخرج ابن جریر) یہی تفسیر ضحاک سے بھی منقول ہے۔ اور ابن زید نے فرمایا کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے اور زبور سے مراد تمام کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ زجاج نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (روح المعانی)

الارض ۱۰ اس جگہ ارض سے مراد پہلے مفسرین کے نزدیک ارضِ جنت ہے۔ ابن جریر نے ابن عباسؓ سے یہ تفسیر نقل کی ہے اور یہی تفسیر مجاہد۔ ابن جبر۔ عکرمہ۔ سدی اور ابوالعالیہ سے بھی منقول ہے۔ امام رازنی نے فرمایا کہ قرآن کی دوسری آیت اسی کی تفسیر ہے جس میں فرمایا ہے فَاَوْزَنَّا الْاَرْضَ نَتَوَّأَمِنُ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاہُ اور آیت میں جو یہ فرمایا کہ اس ارض کے وارث صالحین ہونگے یہ بھی اسی کا قرینہ ہے کہ ارض سے ارضِ جنت مراد ہو۔ دنیا کی زمین کے وارث تو مومن کافر بھی ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ یہاں صالحین کا وارث ارض ہونا ذکر قیامت کے بعد آیا ہے اور قیامت کے بعد جنت کی زمین کے سوا کوئی دوسری زمین نہیں۔ اور حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس ارض سے مراد عام ارض ہے دنیا کی زمین بھی اور جنت کی زمین

بھی جنت کی زمین کے تو تنہا وارث نہ الحین ہونا ناہر ہے۔ دنیا کی پوری زمین کے وارث ہونا بھی ایک وقت میں مومنین صالحین کے لئے موعود ہے جس کی خبر قرآن کریم کی متعدد آیات میں دی گئی ہے۔ ایک آیت میں ہے: **إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي سَمَوَاتٍ وَعِزَّةٌ الْعَاقِبَةُ لِمُتَدِينٍ**، ایک دوسری آیت میں ہے: **وَعَلَى اللَّهِ الدِّينُ أَمَّا مَنُومُكُمْ وَعِبَادُ اللَّهِ فَلِيسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ**، تیسری آیت میں: **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَتَزِينُ أَتَمُّوْا فِيْ نَعُوْذِهِ لَنُنْصِرَكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ**، مومنین صالحین کا دنیا کے معظم معمرہ پر قابض اور وارث ہونا ایک مرتبہ دنیا چلے مشاہدہ کر چکی ہے اور زمانہ دراز تک یہ صورت قائم رہی اور پھر مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والی سب (رحمۃ المعانی دین کتبی)

إِنَّ فِيْ هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عِبِدِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

اس میں مطلب کو پہنچانے میں ٹوٹ بندگی والے اللہ تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو بہرانی کر

لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْوَاحِدُ فَهَلْ

جہان کے لوگوں پر تو کہہ نہ کہ تو تو حکم ہی آیا ہے کہ معبود تنہا ایک معبود ہے پھر کیا ہو

أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ

تم حکم داری کرنے والے پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تو کہہ دے میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر اور

أَدْرِى أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّكُمْ يَعْلَمُ الْجَهْرَ

میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا وہ رب جانتا ہے جو بات

مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ۝ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ

بکا کر کر اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تمکو جاننا ہے

لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا

اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا اور رب ہمارا

الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

رحمن ہے اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اس (قرآن یا اس کے جز) یعنی سورت مذکورہ میں کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لئے جو عبادت کرنے والے ہیں (اور جو عبادت اور اطاعت سے سرکش کرنے والے ہیں یہ ہدایت تو ان کے لئے بھی ہے مگر انہیں ہدایت کی طلب نہیں، اس لئے اس کے فائدے سے محروم ہیں) اور ہم نے آپ کو کسی اور بات

کے واسطے (رسول بنا کر) نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر (پنی) مہربانی کرنے کے لئے (۱۵) مہربانی یہی ہے کہ لوگ رسول سے ان منشا میں کو قبول کریں اور ہدایت کے ثمرات حاصل کریں اور جو قبول کرے وہ اس کا قصور ہے اس سے اس مشنوں کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا) آپ ان لوگوں سے (ابلو خلاصہ کلام کے مکرر) فرما دیجئے کہ میرے پاس تو (موجودین اور شرکین کے باہمی اختلافات کے بارے میں) صرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو (اس کی حقانیت ثابت ہو جانے کے بعد) اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں یعنی اب تو مان لو، پھر بھی اگر یہ لوگ (اسکے قبول کرنے سے) سرتابی کریں تو آپ (بطور اتمام حجت کے) فرما دیجئے کہ میں تم کو نہایت واضح اطلاع کر چکا ہوں (جس میں ذرہ برابر خفا و پوشیدگی نہیں رہی تو حید اور حقانیت اسلام کی اطلاع بھی اور اسکے اکی پر جو سزا ملے گی وہ بھی صاف صاف بیان ہو چکی ہے اب نہ مجھ پر تبلیغ حق کی کوئی ذمہ داری باقی رہی نہ تمہارا کوئی عذر باقی رہا) اور اگر اسکے حق ہو نہیں تم کو اس وجہ سے شہم ہو کہ جو سزا بتلائی گئی ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتی تو سمجھ لو کہ سزا کا ملنا تو یقینی ہے مگر میں یہ نہیں جانتا کہ جس (سزا) کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب (واقع ہو نیوالی ہے) یا دور دراز (زمانے میں واقع ہونے والی) ہے (البتہ اسکا واقع ہونا ضروری ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو (مختار ہے) پکار کر کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے اور (تاخیر خدا ہے اسکے واقع ہونے کے واسطے میں نہ رہنا یہ تاخیر کتنی صحت و حکمت سے ہو رہی ہے) میں نہیں جانتا (کہ وہ مصلحت کیا ہے ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ) شاید (یہ تاخیر عذاب، تمہارے لئے امتحان ہو کہ شاید متنبہ ہو کر ایمان لے آویں) اور ایک وقت (محرور یعنی موت کے وقت) فائدہ پہنچانا ہو (کہ خوب غفلت بڑھے اور عذاب بڑھتا چلا جائے) پہلا معاملہ یعنی امتحان رحمت ہے اور دوسرا معاملہ یعنی عمر دراز اور اس کی سہولتیں دینا یہ عقوبت و سزا ہے، اور جب ان سب منشا میں سے ہدایت نہ ہوئی تو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (باذن الہی) کہا کہ اے میرے رب (ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان) فیصلہ کر دیجئے (جو کہ ہمیشہ) حق کے موافق (ہوا کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ علی فیصلہ فرما دیجئے کہ مسلمانوں سے جو فتح و نصرت کے وعدے ہیں وہ واقع کر دیجئے تاکہ ان پر اور زیادہ حجت تمام ہو جائے) اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ بھی فرمایا کہ) ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلے میں مدد چاہی جائے جو تم بنایا کرتے ہو (کہ مسلمان جلد نیست و نابود ہو جائیں گے یعنی ہم اسی مہربان رب سے ملے گا جس سے مقابلہ میں مدد چاہتے ہیں)۔

معارف و مسائل

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات

انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت جائیگی اور جب ذکر اللہ عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا بخود ظاہر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آپ ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا رحمة مھلکات میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ (ماخرجہ ابن عساکر عن ابی ہریرۃ) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمة مھلکات برفع قوم و خفض اخرین، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سر بلند کر دوں اور دوسری قوم (جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں نکو) پرست کر دوں (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کیلئے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنا بھی عین رحمت ہے جس کے ذریعہ سرکشوں کو ہوش آکر ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جانے کی اُمید کی جاسکتی ہے قل لا یغنی عنکم دینکم و قل لا یغنی عنکم دینکم و قل لا یغنی عنکم دینکم +

تَعْرِتْ تَقْضِیْرُ سُوْرَةِ الْاَنْبِیَاءِ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ لَیْلَتِ السَّلَاحِ وَالْعَشْرِیْنِ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ الْحَرَامِ سَنَةِ ۳۹ هـ الْهَجْرَةُ السَّبُوْتَةُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحْمٰنُ لَسْتُ بِالْبَاقِ وَمَا ذٰلِكَ عَلَیْكَ بِعَزِیْزٍ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

سورۃ الحج

سورۃ الحج پندرہ آیتیں ہیں اور اس کی ہر آیت میں تین اور دس رکوع
سورۃ حج مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی ہر آیت میں تین اور دس رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

لوگو! خود اپنے رب سے ڈرو (اور ایمان دان صحت اختیار کرو کیونکہ) یقیناً قیامت کا زلزلہ

يَوْمَ تَرْوِيهِمُ تَنُورٌ هَلٌ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ

جس دن اسکو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے کو اور ڈال دے گی

كُلُّ ذَاتٍ سَمٌ حَمْلُهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ مَا هُمْ

ہر بیٹھ والی (یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والیاں (تیبیت و دہشت کی وجہ سے) اپنے دودھ

سُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

نشہ ہیں یہ آفت اللہ کی سخت ہے

خلاصہ تفسیر

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو (اور ایمان دان صحت اختیار کرو کیونکہ) یقیناً قیامت کا زلزلہ
بڑی بھاری چیز ہوگی (جسکا آنا ضروری ہے اُس روز کے شدائد سے بچنے کی اب فکر کر جبکہ طایفہ
تقویٰ ہے آگے اس زلزلہ کی شدت کا بیان ہے) جس روز تم لوگ اس (زلزلہ) کو دیکھو گے
اُس روز (یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والیاں (تیبیت و دہشت کی وجہ سے) اپنے دودھ
پیتے (بچے) کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل (دن پورے ہونے سے پہلے) ڈالیں گی اور
تھکودے مخاطب (لوگ نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے
کیونکہ وہاں کسی نشہ کی چیز استعمال کرنے کا کوئی امکان و احتمال ہی نہیں) لیکن اللہ کا عذاب

ہی سخت چیز ہے (جس کے خوف کی وجہ سے اُن کی حالت نشہ والے کی سی ہو جاوے گی)۔

معارف و مسائل

خصوصیاتِ سورت | اس سورت کے کئی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے حضرت ابن عباسؓ ہی سے دونوں روایات منقول ہیں۔ چہرہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت آیاتِ مکہ اور مدینہ سے مخلوط سورت ہے۔ قرطبی نے اسی کو اصح قرار دیا ہے۔ نیز فرمایا کہ اس سورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کرات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت اور بعض کا صلح و امن کی حالت میں ہوا ہے اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم میں بعض متشابہ کیونکہ تمام اصنافِ تنزیل پر مشتمل ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمُوا رَبَّكُمْ، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالتِ سفر نازل ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفقاءِ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنکر جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہو گا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہو گا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما دیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں تو حکم ہو گا کہ ہر ایک ہزار میں نو سو ننانوے، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہو گا کہ بول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جاویں گے اور حمل والی سورتوں کا حمل ساقط ہو جاوے گا۔ صحابہ کرام یہ سنکر سہم گئے اور پوچھنے لگے پھر یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہو گا جو نجات پائے تو فرمایا کہ تم بے فکر رہو جہنم میں جانے والا یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار اور تم میں سے ایک ہو گا۔ مضمونِ صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ اُس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہو گے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب ہو کر اکثر رہیں گے۔ ایک یا جوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولادِ آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں (اسلئے نو سو ننانوے میں بڑی تعداد انہیں کی ہوگی) تفسیر قرطبی وغیرہ میں یہ سب روایات نقل کی ہیں۔

زلزلہ قیامت کب ہو گا | قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے، بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہو گا اور قیامت کی آخری علامت میں

شمار ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں آیا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ وَ
 تَجْمَعُ الْأَرْضُ لِلْإِجْبَالِ فَذُكَّتْ الْأَرْضُ رَاحِدَةً۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ اور
 بعض حضرات نے حدیث مذکور جس میں آدم علیہ السلام کو خطاب کرنے کا ذکر ہے اس سے استدلال
 کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ زلزلہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا۔ و حقیقت یہ ہے
 کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے
 ثابت اور حشر و نشر کے بعد ہونا اس حدیث مذکور سے ثابت ہے وَاللَّهُ أَفْهَمُ۔

اس زلزلہ قیامت کی جو کیفیت آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ تمام حمل والی عورتوں کے حمل
 ساقط ہو جائیں گے اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اگر یہ
 زلزلہ اسی دنیا میں قبل القیامت ہے تو ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں اور اگر حشر و نشر
 قیامت کے بعد ہے تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ جو عورت اس دنیا میں حالت حمل میں مری ہے قیامت
 کے روز اسی حالت میں اسکا حشر ہوگا۔ اور جو دودھ پلانے کے زمانے میں مر گئی ہے وہ اسی طرح
 بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی دیکھا ذکر الترتیبی۔ وَاللَّهُ أَفْهَمُ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

اور ہر لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں، اللہ کی باتیں لے جہری سے اور پیروی کرتا ہے

شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ﴿٣٠﴾ كَتَبَ عَلَيْكَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ

ہر شیطان سبکدوش کی جس کے حق میں نام یا کتاب ہے کہ جو کوئی اسے رقیق ہو دوسرا ہکا بھکا ہے

وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٣١﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي

اور سے جائے عذاب میں دوزخ کے ات لوگو اگر تم کو

رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نَّرٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

دھوکا ہے ہی اٹھنے میں تو ہم نے تم کو بھرا منی سے پھر قطرہ سے پھر

مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

جسے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے اس واسطے کہ تم کو کھڑکھڑایا

وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ

اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم بیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت میں تک پھر تم کو نکالتے ہیں

طِفْلًا ثُمَّ لِّتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ

لڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں سے قہر کر لیا جاتا ہے در کوئی تم میں سے

مَنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَ

بہر جلا یا جاتا ہے یعنی عمر تک تاکہ سمجھنے کے نتیجے میں کچھ نہ سمجھنے کے

تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَلَإِنَّا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهِمَا أَمْثَرَ تَو

تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی پھر جہاں ہم نے اُنار اُس پر پانی تازی ہو گئی اور

رَبِّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ

انہی اور اگائیں ہر قسم قسم رونق کی چیزیں یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ ہی ہے

الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

محقق اور وہ جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور

أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

یہ کہ قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اللہ اُٹھائے گا قبروں میں پڑے ہوؤں کو

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى قَ لَا

اور بعض شخص وہ ہے جو جھڑپا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلائل اور ہدایت

كِتَابٍ مُّنِيرٍ ثَانِي عَصْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا

دوسرا کتاب کے دوسرا عرصہ کہ بھڑکانے اللہ کی راہ سے اُس کے لئے دُنیا میں

خِزْيٌ وَنُزِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

رُسوای ہے اور پھانٹنے کے ہم نے قیامت کے دن حلق کی مار یہ اس کی وجہ سے جو آگے

يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

ایہو کے ہاتھ سے دو ہاتھ اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر

خلاصہ تفسیر

اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں (یعنی اکی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق) بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں (یعنی گمراہی کی ایسی قابلیت ہے کہ جو شیطان جس طرح بھکا دے اُسے بھکانے میں آتا ہے پس اس شخص میں انتہائی درجہ کی ضلالت ہوئی کہ اس پر ہر شیطان کی دسترس ہو جاتی ہے جس کی نسبت (خدا کے یہاں سے) یہ بات کبھی بجائی (اور ٹھہر چکی ہے) کہ جو شخص اس سے تعلق رکھتا ہے (یعنی اسکا اتباع کر گیا) تو اسکا کام ہی یہ ہے کہ وہ اسکو (راہ حق سے) بے راہ کر دے اور اسکو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلا دے (آگے ان مجاہدین کو خطاب ہے کہ) اسے لوگو اگر تم (قیامت کے روز) دوبارہ زندہ ہونے (کے امکان) سے شک میں ہو تو (ذرا مضمون

آئندہ میں غور کر لو تاکہ شک نہ ہو جائے اور وہ یہ کہ ہم نے (اٹل بار) تم کو مٹی سے بنایا (کیونکہ غذا جس سے لطفہ بنتا ہے اول عناصر سے پیدا ہوتی ہے تبیں ایک جزو مٹی بھی ہے) پھر لطفہ سے (جو کہ غذا سے پیدا ہوتا ہے) پھر خون کے لو تھڑے سے (کہ لطفہ میں غنط اور سُرخ آنے سے حاصل ہوتا ہے) پھر بوٹی سے (کہ علقہ میں سُختی آجانے سے حاصل ہوتا ہے) کہ (یعنی) پوری ہوتی ہے (کہ اس میں پورے اعضا بن جاتے ہیں) اور (یعنی) ادھوری بھی (ہوتی ہے) کہ بعض اعضا ناقص رہ جاتے ہیں یہ اس طرح کی ساخت اور ترتیب اور تفاوت سے اس لئے بنایا) تاکہ ہم تمہارے سامنے (اپنی قدرت) ظاہر کر دیں (اور اسی سے ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے) اور (تمہارے مفہوم کا یہ ہے جس سے اور زیادہ قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم (ماں کے) رحم میں جس (لفظہ) کو چاہتے ہیں ایک مدت معین (یعنی وضع حمل کے وقت) تک بچہ رکھتے ہیں (اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے ہیں وہاں استقاط ہو جاتا ہے) پھر (اس مدت معینہ کے بعد) ہم تم کو بچہ بنا کر (ماں کے پیٹ سے) باہر لاتے ہیں پھر (اس کے بعد تین قسمیں ہو جاتی ہیں ایک قسم یہ کہ تم میں سے بعض کو جوانی تک ہمت دیتے ہیں) تاکہ تم اپنی بھری جوانی (کی عمر) تک پہنچ جاؤ اور بعض تم میں وہ بھی ہیں جو (جوانی سے پہلے ہی) مرتلت میں (یہ دوسری قسم ہوئی) اور بعض تم میں وہ ہیں جو بچگی (عمر) میں زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے یا خبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں (جیسا اکثر بڑھوں کو دیکھا کہ ابھی ایک بات بتلائی اور ابھی پھر پوچھ رہے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہوئی یہ سب حوال بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی نشانیاں ہیں ایک استدلال تو یہ تھا) اور (آگے دوسرا استدلال ہے کہ) اسے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک (پڑی) ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم (یعنی قسم قسم کی خوشنما نباتات اُگاتی ہے) سو یہ بھی دلیل ہے قدرت کاملہ کی آگے استدلال کو اور واضح کرنے کے لئے تصرفات مذکورہ کی علت اور حکمت کا بیان فرماتے ہیں (یعنی یہ) جو کچھ اوپر دونوں استدلالوں کے ضمن میں اشیاء مذکورہ کا ایجاد و اظہار مذکور ہوا یہ سب اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے (یہ تو اس کا کمال ذاتی ہے) اور وہ ہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے (یہ اس کا کمال فعلی ہے) اور وہی ہر چیز پر قادر ہے (یہ اس کا کمال وصفی ہے) اور یہ تینوں امور ملکر امور مذکورہ کی علت ہیں کیونکہ اگر کمالات ثلاثہ میں سے ایک بھی غیر متحقق ہوتا تو ایجاد نہ پایا جاتا چنانچہ ظاہر ہے) اور (نیز اس سبب سے ہوا کہ) قیامت آنیوالی ہے اُس میں ذرا شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ (قیامت میں) قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا (یہ امور مذکورہ کی حکمت ہیں یعنی ہم نے وہ تصرفات مذکورہ اس لئے ظاہر کئے کہ اس میں منجملہ اور حکمتوں کے ایک حکمت اور غایت یہ تھی کہ ہم کو قیامت کا لانا اور مردوں کو زندہ کرنا منظور تھا تو ان تصرفات سے ان کا امکان لوگوں پر ظاہر ہو جاوے گا پس ایجاد اشیاء مذکورہ کی تین علتیں اور دو حکمتیں مذکور ہیں

اور سب بالمعنی اراعم سب کو عام ہوا اسلئے بِأَنَّ اللہ کی براءِ سببیت سب پر داخل ہو گئی) اور (یہاں تک تو مجاہدین کی گمراہی اور اُس کے رد میں استدلال مذکور تھا آگے ان کا استدلال۔ یعنی دوسروں کو گمراہ کرنا۔ اور دونوں ضلال و اضلال کا وبال عظیم مذکور ہوتا ہے) بعضے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں (یعنی اسکی ذات یا صفات یا افعال کے مقدمہ میں) بدون واقفیت (یعنی علم ضروری) اور بدون دلیل (یعنی علم استدلالی عقلی) اور بدون کسی روشن کتاب (یعنی علم استدلالی عقلی) کے (اور دوسرے حق کے ابتداء و تقلید سے) تکبر کرتے ہوئے جھڑکتے ہیں تاکہ (دوسرے لوگوں کو بھی) اللہ کی راہ سے (یعنی دین حق سے) بے راہ کر دیں ایسے شخص کے لئے دُنیا میں رُسوائی ہے (خواہ کسی قسم کی رُسوائی ہو چنانچہ بعضے کو قتل و قید وغیرہ سے ذلیل ہوتے ہیں بعضے مناظرۂ اہل حق میں منلو ہونے کر عقلا کی نظر میں بے عزت ہوتے ہیں) اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھا دیں گے (اور اُس سے کہا جاد چکا) کہ یہ کیسے ہاتھ کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے اور یہ بات ثلثت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ (اپنے) بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں (پس تجھ کو بلا جرم سزا نہیں دی گئی)۔

معارف و مسائل

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْنِي دُلًّا فِي اللَّهِ يَغْتَابُ لِحِمِّهِ، یہ آیت نضر بن عارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو نہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور قرآن کو پتیلے لوگوں کے انسانے کہا کرتا تھا اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا (کذا (راہ ابن ابی حاتم عن ابی خالد - مظہری)) نزول آیت کا اگرچہ ایک خاص شخص کے بارے میں ہوا مگر حکم اس کا سب کے لئے عام ہے جس میں اس طرح کی بُری خصلتیں پائی جائیں۔

ابنِ مادر میں تخلیق انسانی کے | فَإِنَّ خَلْقَهُ رَاقٍ تَوَاطٍ | اس آیت میں بطنِ مادر کے اندر انسان درجہات اور مختلف احوال کی تخلیق کے مختلف درجات کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ پچ بولنے والے اور پتے سمجھے جانے والے ہیں کہ انسان کا مادہ چالیس روز تک حم میں جمیع رہتا ہے پھر چالیس دن کے بعد ملتے یعنی منجمد خون بن جاتا ہے پھر چالیس ہی دن میں وہ منسخر یعنی گوشت بن جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اُس کے متعلق چار باتیں اسی وقت فرشتہ کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی، دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کر چکا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی اور بدبخت ہوگا یا سعید خوش نصیب (قطبی)

دوسری ایک روایت میں جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی سے روایت کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ نطفہ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد منصفہ گوشت بن جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے **يَا رَبِّ خُلِقَ اَدْنٰی مِنْ خُلُقِکَ** (یعنی اس منصفہ سے انسان کا پیدا کرنا آپ کے نزدیک ستر ہے یا نہیں) اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلتہ ہے تو رحم اسکو ساقط کر دیتا ہے تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا اور اگر حکم ہوتا کہ یہ مخلتہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور شقی ہے یا سعید اور اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرے گا یہ سب چیزیں اسی وقت فرشتہ کو بتادی جاتی ہیں (ابن کثیر) **خُلِقَ** وہ غیر مخلتہ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے (قطبی)

خُلِقَ وہ غیر مخلتہ، حدیث مذکور سے ان دونوں کی تفسیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس نطفہ انسانی کا پیدا ہونا مقدر ہوتا ہے وہ مخلتہ ہے اور جب کا نضاج اور ساقط ہو جانا مقدر ہے وہ غیر مخلتہ ہے اور بعض حضرات مفسرین مخلتہ اور غیر مخلتہ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضا، صمغ سالم اور متناسب ہوں وہ مخلتہ اور جس کے بعض اعضا ناقص ہوں یا قد اور رنگ وغیرہ غیر متناسب ہو وہ غیر مخلتہ ہے خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی تفسیر کو لیا گیا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ ذُرِّیًّا یعنی پھر بچوں میں سے تم کو نکالتے ہیں **فَلَمَّا ضَغُطَ کُلُّ فِطْرٍ** یعنی جب تک کہ ہر فطرت میں اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے سماعت و بصارت بھی، حواس و عقل بھی، حرکت و گرفت کی قوت بھی غرضیکہ سب قوتیں انتہائی ضعیف و کمزور ہوتی ہیں پھر تدریجاً ان میں ترقی رہی جاتی ہے یہاں تک کہ پوری قوت تک پہنچ جاتے ہیں **ثُمَّ لَتَبْلُوْا اَشَدَّ کُرًّا** یعنی پھر تم کو سخت آزمائش کی جمع ہے جیسے **الْعُمُ** نحمۃ کی جمع آتی ہے منے یہ ہوئے کہ تدریجی ترقی کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ تمہاری ہر قوت مکمل نہ ہو جائے جو جوانی کے وقت میں ہوتی ہے۔

اَزْ ذٰلِ الْعُمُرِ یعنی وہ عمر جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ نسائی میں بروایت سعد بن مسعود منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل الفاظ پر شتمل یہ دعا بکثرت مانگتے تھے اور راوی حدیث حضرت سعد بن مسعود یہ دعا اپنی سب اولاد کو یاد کر دیتے تھے وہ دعا یہ ہے **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْبَعْلِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَزْ ذٰلِ الْعُمُرِ وَ اَسُوْذُ بِکَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ النَّارِ** (قطبی)

انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر | سند احمد اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لگتے جاتے ہیں اور جو کوئی برائے عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب

میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے، پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اسکے لئے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اسکے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیدیا جاتا ہے کہ اسکی حفاظت کریں اور قوت ہم پہنچائیں جب حالت اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو (تین قسم کی بیماریاں سے) محفوظ کر دیتے ہیں یعنی جنون اور جذام اور برص سے۔ جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی طرف رجوع کی توفیق دیدیتے ہیں۔ جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسکے سب گناہ پچھپے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اسکی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اسکا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض (یعنی زمین میں اللہ کا قیدی) ہو جاتا ہے (کیونکہ اس عمر میں ہنسی و عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے تو اسکے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔

یہ روایت حافظ ابن کثیر نے مسند ابو یعلیٰ سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے ہذا حدیث غریب جلد و فیہ نکارۃ شدیدۃ (یعنی یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے) پھر فرمایا ومع ہذا قد رواہ الامام احمد بن حنبل فی مسندہ موقوفاً و مرفوعاً (یعنی اس غریب و نکارت کے باوجود امام احمد نے اپنی مسند میں اسکو موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح روایت کیا ہے پھر ابن کثیر نے مسند احمد سے یہ دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جسکا مضمون تقریباً وہی ہے جو بحوالہ مسند ابو یعلیٰ ادھر نقل کیا ہے واللہ اعلم

ثانی عظیم، عطف کے معنی جانب اور کروٹ کے ہیں یعنی کروٹ مڑنے والا۔ اس سے مراد اسکا اعراض کرنا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ

اور بعضا شخص وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر پھر اگر کچھ بھی اس کو بھلائی تو قائم ہوگی اس عبادت

بہ و ان أصابته فتنۃ من القلب علی وجهہ خیر الدنیا والآخرۃ

بے اور اگر پہنچ گئی اس کو جانچ پھر گیا اٹھا اپنے منہ پر گنوائی دنیا اور آخرت

ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ

یہی ہے تو ما صریح بکارتا ہے اللہ کے سوائے ایسی چیز کو کہ نہ اسکا نقصان کرے

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝۱۲ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ

اور نہ اسکا فائدہ کرے یہی ہے دُور جا پڑنا گمراہ ہو کر پکارے جلتا ہے اسکو جن کا ضرر

أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَشَرٍ أَلْوَىٰ وَلِبَشَرٍ أَلْوَىٰ ۝۱۳

پہلے پہنچنے سے بیشک بُرا دوست ہے اور بُرا رفیق

خلاصہ تفسیر

اور بعض آدمی اللہ کی عبادت (ایسے طور پر) کرتا ہے (جیسے کوئی کسی چیز کے) کنارہ پر (کھڑا ہو) اور موقع پا کر چلے بنے پر تیار ہو (پھر اگر اس کو کوئی (دنیوی) نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے (ظاہری) قرار پایا اور اگر اُس پر کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر (کفر کی طرف) چل دیا (جس سے) دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا یہی ہے کھلا نقصان (دنیا کا نقصان تو دنیاوی آزمائش جو کسی مصیبت سے ہوتی وہ ظاہری ہے اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام اور) خدا کو چھوڑ کر اسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو (استقرار عاجز اور بے بس ہے) نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے (یعنی اکی عبادت نہ کرو تو کوئی نقصان پہنچانے کی اور کرو تو نفع پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں۔ ظاہر ہے کہ قادرِ مطلق کو چھوڑ کر ایسی بے بس چیز کو اختیار کرنا خسارہ ہی خسارہ ہے) یہ انتہا درجہ کی گمراہی ہے (صرف یہی نہیں کہ اس کی عبادت سے کوئی نفع نہ پہنچے بلکہ الٹا ضرر اور نقصان ہے کیونکہ) وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اسکا ضرر اسکے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا کارساز بھی بُرا اور ایسا رفیق بھی بُرا جو کسی طرح کسی حال کسی کام نہ آئے کہ اسکو مولیٰ اور آقا بناو یا دوست اور ساتھی بنا لو کسی حال اُس سے کچھ نفع نہیں۔

معارف و مسائل

كَذَٰلِكَ يَدْعُوا النَّاسُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بخوری اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آکر مسلمان ہو جاتے تھے (جن کے دل میں ایمان کی نچنگی نہیں تھی) اگر اسلام لائیکے بعد اسکی اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا ہے اور اگر اسکے خلاف ہوا تو کہتا تھا کہ یہ بُرا دین ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ایک کنارہ پر کھڑے ہیں۔ اگر ان کو ایمان کے بعد دنیوی راحت اور مال و سامان مل گیا تو اسلام پر جم گئے اور اگر وہ بطور آزمائش کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو دین سے پھر گئے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اللہ داخل کرے گا اُن کو جو ایمان لائے اور کیں بھلائیاں باغوں میں بہتی ہیں

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۱۳ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ

نیچے اُن کے نہریں اللہ کرتا ہے جو چاہے جس کو یہ خیال ہو کہ

لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيْمَدَّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ

ہرگز نہ مدد کرے گا اُس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں تو تان لے ایک رسی آسمان کو

ثُمَّ لَيَقَطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۱۵ وَكَذَلِكَ

پھر کاٹ ڈالے اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ اور یوں اُتارا

أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ۱۶

اُنہیں آیت بے شک اور یہ ہے کہ اللہ گھماتا ہے جس کو چاہے

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی اور اللہ جس شخص یا قوم کو کوئی ثواب یا عذاب دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ (قادر مطلق ہے) جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے (اور جن لوگوں کے دیر حق میں مجاہدہ کرنے کا ذکر آیات اگلی آیت میں اُن کی ناکامی اور محرومی کا بیان ہے فرمایا) جو شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور مخالفت کر کے) اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ (میں غالب آ جاؤں گا اور آپ کے دین کی ترقی کو روک دوں گا اور یہ کہ) اللہ تعالیٰ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم کی) اور آپ کے دین کی دنیا و آخرت میں مدد نہ کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک اُن لے (اور آسمان سے باندھ دے) پھر (اس رسی کے ذریعہ اگر آسمان پر پہنچ سکے تو پہنچ جائے تاکہ) اس وحی کو موقوف کرا دے (اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا) تو پھر غور کرنا چاہیے آیا اس کی (یہ) تدبیر (جس سے بالکل عاجز ہے) اس کے غیظ و غضب کی چیز کو (یعنی وحی کو) موقوف کر سکتی ہے اور ہم نے اس (قرآن) کو اسی طرح اُتارا ہے کہ اس میں ہمارے ارادے اور قدرت کے سوا کسی کا دخل نہیں جس میں کھلی کھلی دلیل (تسبیح حق کی) ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

معارف و مسائل

مَنْ كَانَ يَظُنُّ، حاصل یہ ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے والے معاند جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

اپنے رسول اور اُسکے دین کی مدد نہ کرے اُن کو سبھنا چاہیے کہ یہ تو جیسی ہو سکتا ہے جبکہ معاذ اللہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب نبوت سلب ہو جائے اور آپ پر وحی آنا منقطع ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 جس کو نبوت و رسالت سپرد فرماتا ہے اور اسکو وحی الہی سے نوازتا ہے اُسکی مدد تو دنیا و آخرت میں کرنے
 کا اُس کی طرف سے پختہ عہد ہے اور عقلاً بھی اُسکے خلاف نہ ہونا چاہیے تو جو شخص آپ کی اور آپ کے دین
 کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے اُسکو اگر اُسکے قبضہ میں ہو تو ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ یہ منصب نبوت
 سلب ہو جائے اور وحی الہی منقطع ہو جائے۔ اس مضمون کو ایک فرض محال کے عنوان سے اس طرح
 تعبیر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو منقطع کر نیکا کام کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح
 آسمان پر پہنچے وہاں جا کر اس سلسلہ وحی کو ختم کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ نہ کسی کا اس طرح آسمان پر جانا ممکن
 نہ اللہ تعالیٰ سے قطع وحی کو کہنا ممکن تو پھر جب تدبیر کوئی کارگر نہیں تو اسلام و ایمان کے خلاف
 غیظ و غضب کا کیا نتیجہ؟ یہ تفسیر بعینہ در مشور میں ابن زید سے روایت کی ہے اور میرے نزدیک
 سب سے بہتر اور صاف تفسیر ہے (بیان القرآن مع سہیل)

قرطبی نے اسی تفسیر کو ابو جعفر نخاس سے نقل کر کے فرمایا کہ یہ سب سے احسن تفسیر ہے اور حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ
 سوار سے مراد اپنے مکان کی چیمت ہے اور مراد آیت کی یہ ہے کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش یہی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اُسکے دین کی مدد نہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف غیظ و غضب اُٹھائے
 ہے تو سمجھ لے کہ اُسکی یہ مراد تو کبھی پوری نہ ہوگی اس احتمال غیظ و غضب کا تو علاج یہی ہے کہ چیمت
 میں رتی ڈال کر سہانسی لے لے اور مر جائے۔ (منظہری وغیرہ)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَ

جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صابئین اور نصاریٰ اور

الْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

مجوس اور جو شرک کرتے ہیں مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت

الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

کے دن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز کو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند

وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی

وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

اور بہت ہیں کہ اُن پر ٹھہر چکا عذاب اور جس کو اللہ ذلیل کرے اُسے کوئی نہیں عزت دینے والا

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ ۱۸

اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے

خلاصہ تفسیر

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور مسابین اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز (علی) فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں اور سب اقسام کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

اے مخاطب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے (اپنی اپنی حالت کے مطابق) سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور تمام مخلوقات کے مطیع و فرمانبردار ہونے کے باوجود انسان جو خاص درجہ کی عقل بھی رکھتا ہے وہ سب کے سب مطیع و فرمانبردار نہیں بلکہ بہت سے (تو) آدمی بھی (اطاعت اور عاجزی کرتے ہیں) اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے اور (یعنی یہ ہے کہ) جس کو خدا ذلیل کرے (کہ اُسکو ہدایت کی توفیق نہ ہو) اُس کا کوئی عزت دینے والا نہیں (اور) اللہ تعالیٰ (کو اختیار ہے اپنی حکمت سے) جو چاہے کرے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں تمام اقوام عالم مومنین اور کفار پر کفار کے مختلف العقائد گروہوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرما دیں گے اور وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے باخبر ہیں۔ فیصلہ کیا ہو گا اسکا ذکر بار بار قرآن میں آچکا ہے کہ مومنین صالحین کے لئے ابدی اور لازوال راحت ہے اور کفار کے لئے دائمی عذاب۔ دوسری آیت میں تمام مخلوقات خواہ زندہ ذی روح ہوں یا جمادات نباتات سب کا حق تعالیٰ کے لئے مطیع اور فرمانبردار ہونا بعد از ان سجدہ بیان فرما کر بنی نوع انسان کی دُقیقہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک مطیع و فرمانبردار سجدہ میں سب کے ساتھ شریک اور دوسرا سرکش باغی سجدہ سے منحرف۔ اور تابع فرمان ہونے کو سجدہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے جسکا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں عاجزی کرنے سے کیا ہے تاکہ مخلوقات کی ہر نوع اور ہر قسم کے سجدہ کو شامل ہو جائے کیونکہ انہیں سے ہر ایک کا سجدہ اُس کے مناسب حال ہوتا ہے انسان کا سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے دوسری مخلوقات

کا سجدہ اپنی اپنی خدمت جس کے لئے اُن کو پیدا کیا گیا ہے اسکو انجام دینے کا اور خدمت کا حق ادا کرنا کا نام ہے۔
تمام مخلوقات کے مطیع و فرمانبردار تمام کائنات و مخلوقات کا اپنے خالق کے زیرِ حکم اور تابع مشیتِ ہونا ایک
ہونے کی حقیقت تو تکوینی اور تقدیری طور پر غیر اختیاری ہے جس سے کوئی بھی مخلوق مؤمن یا

کافر زندہ یا مردہ، جمادات یا نباتات مستثنیٰ نہیں اس مشیت میں سب کے سب یکساں طور پر حق تعالیٰ کے زیرِ حکم و مشیت ہیں۔ جہاں کا کوئی ذرہ یا پہاڑ اُس کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ادنیٰ حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری اطاعت و فرمانبرداری اختیاری ہے کہ کوئی مخلوق اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اس میں مؤمن و کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مؤمن اطاعت شعار فرمانبردار ہوتا ہے کافر اس سے منحرف اور منکر ہوتا ہے۔ اس آیت میں چونکہ مؤمن و کافر کا فرق بیان فرمایا ہے یہ قرینہ اسکا ہے کہ اس میں سجدہ اور فرمانبرداری سے مراد صرف تو کوئی تقدیری اطاعت نہیں بلکہ اختیاری اور ارادی اطاعت ہے۔ اس میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اختیاری اور ارادی اطاعت تو صرف ذوی العقول انسان اور جن وغیرہ میں ہوتی ہے۔ حیوانات، نباتات، جمادات میں عقل و شعور ہی نہیں تو پھر قصد و ارادہ کہاں اُد اطاعت اختیاری کیسی؟ کیونکہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں اور تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل و شعور اور قصد و ارادہ سے کوئی بھی مخلوق خالی نہیں، کمی بیشی کا فرق ہے۔ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا ایک کامل درجہ عطا فرمایا ہے اور اسی لئے ان کو احکام امر و نہی کا مکلف بنایا گیا ہے ان کے سوا باقی مخلوقات میں سے ہر نوع اور ہر صنف کو اس صنف کی ضروریات کے موافق عقل و شعور دیا گیا، انسان کے بعد سب سے زیادہ یہ عقل و شعور حیوانات میں ہے اسکے دوسرے نمبر میں نباتات ہیں، تیسرے میں جمادات ہیں۔ حیوانات کا عقل و شعور تو عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے نباتات کا عقل و شعور بھی ذرا سا غور و تحقیق کرنے والا پہچان لیتا ہے لیکن جمادات کا عقل و شعور اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام انسان اس کو نہیں پہچان سکتے۔ مگر اُن کے خالق و مالک نے خبر دی ہے کہ وہ بھی عقل و شعور اور قصد و ارادے کے مالک ہیں۔ قرآن کریم نے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا ہے قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ تم کو ہمارے تابع فرمان رہنا ہے اپنی خوشی سے فرمانبرداری اختیار کرو ورنہ جبراً اور حکماً تابع رہنا ہی ہے تو آسمان و زمین نے عرض کیا کہ ہم اپنے ارادے اور خوشی سے اطاعت و فرمانبرداری قبول کرتے ہیں اور دوسری جگہ پہاڑ کے پتھروں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِنْ مِنْكُمْ لَخَشِيَعَةُ اللَّهِ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت و خوف کے مارے اوپر سے نیچے لرھٹک جاتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کثیرہ میں پہاڑوں کی باہم گفتگو اور دوسری مخلوقات میں عقل و شعور کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں۔ اس لئے اس آیت میں جس اطاعت و فرمانبرداری کو سجدہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے،

اس سے اطاعتِ اختیاری و ارادی مراد ہے اور منہ آیت کے یہ ہیں کہ نزع انسان کے علاوہ (جن کے ضمن میں جنات بھی داخل ہیں) باقی تمام مخلوقات اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز یعنی تابع فرمان ہیں صرف انسان اور جن ایسے ہیں جنہیں دوحشت ہو گئے ایک مومن و مطیع سجدہ گزار دوسرے کافر و نافرمان سجدہ سے منحرف جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے کہ انکو سجدہ کی توفیق نہیں بخشی **وَلِلّٰہِ اَعْلٰی**

هٰذِیْنَ خَصَمْنَ اِخْتَصَمُوْا فِیْ رَیْہِمُ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ

یہ دو مدعی ہیں جھگڑے ہیں اپنے رب پر سو جو مکر ہوئے اُن کے واسطے بیہوش ہیں

ثِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ یُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِیْمُ ﴿۱۹﴾ یُصْهِرُ

کپڑے آگ کے ڈالتے ہیں اُن کے سر پر جلتا پانی محل کر نکل جاتا ہے

بِهِ مَا فِیْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿۲۰﴾ وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِیْدٍ ﴿۲۱﴾

اس سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی اور اُن کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے

کَلَمًا اَرَادُوْا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِیْدُوْا فِیْہَا وَذُوقُوْا

جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹنے کے مارے پھر ڈال دیے جائیں اسکے اندر اور چبھتے رہو

عَذَابَ الْحَرِیْقِ ﴿۲۲﴾ اِنَّ اللّٰہَ یُدْخِلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

جتنے کا عذاب بیشک اللہ داخل کرے گا اُن کو جو یقین لائے اور کہیں

الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہٰرُ یَحَلَوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَاوِرَ

بھائییاں باغوں میں بہتی ہیں اُن کے نیچے نہریں کھنڈ سنائیں گے اُن کو وہاں کسکے

مِنْ ذَہَبٍ وَّلَوْ لُؤْآطٍ وَّلِبَاسُہُمْ فِیْہَا حَرِیْرٌ ﴿۲۳﴾ وَہُدُوْا اِلَی الطَّیِّبِ

سونے کے اور سونے اور اُن کی بوتل ہے وہاں ریشم کی اور راہ پائی اُنھوں نے

مِنَ الْقَوْلِ الطَّیِّبِ وَہُدُوْا اِلَی صِرَاطٍ مُّجِیْدٍ ﴿۲۴﴾

ستھری بات کی اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ

خلاصہ تفسیر

(جن کا ذکر اوپر آیت اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا میں ہوا ہے) یہ دو فریق ہیں (ایک مومن دوسرا کافر۔ پھر کافر مردہ کی کئی قسمیں ہیں۔ یہود، نصاریٰ، صابئین، مجوس اور بت پرست) جنھوں نے اپنے رب کے بارے میں (معتقد اور کبھی کبھی مباحثہ بھی) باہم اختلاف کیا (اس اختلاف کا فیصلہ قیامت میں اس طرح ہوگا کہ) جو لوگ کافر تھے اُن کے (پہننے کے لئے) آگ کے کپڑے قطع کئے

جادوی گے (یعنی آگ ان کے پورے بدن پر اس طرح محیط ہوگی جیسے لباس) اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائیگا جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں (یعنی آنتیں) اور کھالیں سب گل جادیں گی، (یعنی یہ کھوتا ہوا تیز پانی کچھ پیٹ کے اندر چلا جائیگا جس سے آنتیں اور پیٹ کے اندر کے سب اجزاء اعضا گل جادیں گے کچھ اوپر پہنچے گا جس سے کھال گل جادے گی) اور ان کے (مانے کے لئے) لوہے کے ٹکڑے ہونگے (اور اس مصیبت سے کبھی نجات نہ ہوگی) وہ لوگ جب (دوزخ میں) گھسے گھسے (گھبرا جائیں گے اور) اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیئے جادیں گے اور کہا جائیگا کہ جلنے کا سزا (ہمیشہ کے لئے) چکھتے رہو (کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا اور) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے (پہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کر دیا جس کے نیچے نہریں جاری ہونگی ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جادیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی اور (یہ سب انعام و کرام ان کے لئے اس سبب سے ہے کہ دنیا میں ان کو) کلمہ طیب (کے اعتقاد) کی ہدایت ہوگی تھی اور ان کو اس (خدا) کے رستہ کی ہدایت ہوگی تھی جو لائق حمد ہے (وہ راستہ اسلام ہے)۔

معارف و مسائل

هٰذَانِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصَمُوْا، یہ دو فریق جن کا ذکر اس آیت میں ہے عام مومنین اور ان کے مقابلہ میں تمام گروہ کفار ہیں خواہ قرن اول کے ہوں یا قرون مابعد کے۔ البتہ نزول اس آیت کا اُن دو فریق کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر کے مبارزہ میں ایک دوسرے کے مقابلہ بردا آزما ہوئے تھے مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ و علیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اسکا بیٹا ولید اور اسکا بھائی شیبہ تھے جنہیں سے کفار تو تمیز مارے گئے اور مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ صحیح سالم واپس آئے اور عبیدہ شہید زخمی ہو کر آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر دم توڑ دیا۔ آیت کا نزول ان مبارزین بدر کے بارے میں ہونا بخاری و مسلم کی افتاد سے ثابت ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ حکم ان کیساتھ مختص نہیں پوری امت کیلئے عام ہے، کسی بھی زمانے میں ہو۔

اہل جنت کو کنگن | یہاں یہ شمع ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور انھیں کا زیور ہے۔

مردوں کے لئے معیوب سمجھا جاتا ہے جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی یا قیاری شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لئے تعاقب میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا باذن خدا دندی زمین میں دھنس گیا اور اسنے توبہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا بکل گیا اسوقت سراقہ بن مالک سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ شاد فار

کے کنگن مالِ غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے وہ تھیں دیئے جائیں گے اور جب فاروقِ اعظمؓ کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموالِ غنیمت کیساتھ آئے تو سراقہ بن لکث نے مطالبہ کیا اذان کو دیتے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں اسلئے اہل جنت کو کنگن پہنانے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے اور سورہ دھر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں اس لئے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں تین طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا تیسرا موتیوں کا جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ (قرطبی)

ریشم کے کپڑے مردوں کے لئے حرام ہیں | آیت مذکورہ میں ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا مراد یہ ہے کہ اُن کے تمام ملبوسات اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہونگے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر لباس سمجھا جاتا ہے اور جنت کا ریشم ظاہر ہے کہ دنیا کے ریشم سے صرف نام کی شرکت رکھتا ہے، ورنہ اُس کی عمدگی اور بہتری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں۔

امام نسائی اور بزار اور بیہقی نے بسندِ جیدہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نیکلے گا اور حضرت جابرؓ کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا اہل جنت کا لباس اُسی سے تیار ہوگا (منظہری)

حدیث میں امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لبس الخمر فی الدنیا لم یلبس فی الآخرة ومن شرب الخمر فی الدنیا لم یشر بہا فی الآخرة ومن شرب فی اُمیۃ الذہب والفضۃ لم یشر بہ فی الآخرة ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اہل الجنة وشراب اہل الجنة وانیۃ اہل الجنة

(از قرطبی بحوالہ نسائی)

مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کئے اور تو بہ نہیں کی وہ جنت کی ان تین چیزوں سے محروم رہے گا اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی، پھر اُس سے تو بہ نہیں کی

وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا (رواہ الامۃ - قطبی) نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے یہ نہیں پہن سکتے گا۔

من لبس الحریر فی الدنیا لیربہ فی الآخرۃ وان دخل الجنة لبسہ اهل الجنة ولیربہ عورۃ ابو داؤد الطیالسی فی مسندہ وقال القطبی اسنادہ صحیح۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص جنت میں داخل کر لیا گیا پھر اگر وہ کسی چیز سے محروم کیا گیا تو اسکو حسرت و افسوس ہے گا اور جنت اس کی جگہ نہیں۔ وہاں کسی شخص کو کسی کا غم و افسوس نہ ہونا چاہیے اور اگر یہ حسرت و افسوس نہ ہو تو پھر اس محرومی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اسکا جواب قطبی نے اچھا دیا ہے کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات اور درجات مختلف اور متفاوتات اعلیٰ و ادنیٰ ہوں گے۔ اُن کے تفاوت کا احساس بھی سب کو ہو گا مگر اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ شانہ اہل جنت کے قلوب پر ایسا بارشگا کہ اُن میں حسرت و افسوس کسی چیز کا نہ رہے گا واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بعض نے فرمایا قرآن مراد ہے (قریبی) صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے

الَّذِیْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٍ ۚ الْعَاكِفِ فِیْهِ وَالْبَآئِدِ ۚ وَمَنْ یُّرِدْ

جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے برابر ہے اس میں رہنے والا اند باہر سے آنے والا اور جو اُس میں

فِیْهِ بِالْحَادِ بِظِلِّ شَیْءٍ مِنْ عَذَابِ اَلِیْمٍ ۝۲۵

چاہے ٹھہری راہ شرارت سے اُسے ہم چکھائیں گے ایک عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر

بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور (مسلمانوں کو) اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں

(تاکہ مسلمان عمرہ ادا نہ کر سکیں حالانکہ حرم کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں کسی کی خصوصیت نہیں بلکہ)

اس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں اس (حرم کے داخل

حدود) میں رہنے والا بھی (یعنی جو لوگ وہاں مقیم ہیں) اور باہر سے آنے والا (مسافر) بھی

اور جو کوئی اس میں (یعنی حرم شریف میں) ظلم کے ساتھ کوئی بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کر گیا تو ہم اُس شخص کو عذاب دردناک چکھا دیں گے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مومنین اور کفار کے دو فرق کی باہمی مخالفت کا ذکر تھا اسی مخالفت کی ایک خاص صورت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ ان میں بعض ایسے کفار بھی ہیں جو خود گمراہی پر جمے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جبکہ وہ عمرہ کا احرام باندھ کر حرم شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا حالانکہ مسجد حرام اور حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادت عمرہ و حج کا تعلق ان کی ایک میں داخل نہیں تھا جس کی بنیاد پر ان کو مزاحمت اور مداخلت کا کوئی حق پہنچتا، بلکہ وہ سب لوگوں کے لئے یکساں ہے جہاں باشندگان حرم اور باہر کے مسافر اور شہری اور پردیسی سب برابر ہیں۔ آگے اُن کی سزا کا ذکر ہے کہ جو شخص مسجد حرام (یعنی پورے حرم شریف) میں کوئی بے دینی کا کام کرے گا جیسے لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنا یا دوسرا کوئی خلافِ دین کام کرنا، اسکو عذاب دردناک چکھایا جائے گا خصوصاً جبکہ اس بے دینی کے کام کے ساتھ ظلم یعنی شرک بھی ملا ہوا ہو جیسا کہ مشرکین مکہ کا حال تھا جنہوں نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکا کہ ان کا یہ عمل بھی خلافِ دین ناروا تھا پھر اس کے ساتھ وہ کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے۔ اور اگرچہ ہر خلافِ دین کام خصوصاً شرک کفر ہر جگہ ہر زمانے میں حرام اور انتہائی جرم و گناہ کا موجب عذاب ہے مگر جو ایسے کام حرم محترم کے اندر کرے اُس کا جرم دوگنا ہو جاتا ہے اسلئے یہاں حرم کی تخصیص کر کے بیان کیا گیا ہے۔

يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ خود تو اسلام سے دور ہیں ہی دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں۔

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اُن کا دوسرا گناہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام اصل میں اُس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنائی ہوئی ہے اور یہ حرم مکہ کا ایک اہم جز ہے لیکن بعض مرتبہ مسجد حرام بول کر پورا حرم مکہ بھی مراد لیا جاتا ہے جیسے خود اسی واقعہ یعنی مسلمانوں کو عمرہ کے لئے حرم میں داخل ہونے سے روکنے کی جو صورت پیش آئی وہ یہی تھی کہ کفار مکہ نے آپ کو صرف مسجد میں جانے سے نہیں بلکہ حدودِ حرم مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور قرآن کریم نے اس واقعہ میں مسجد حرام کا لفظ بمعنی مطلق حرم استعمال

فرمایا ہے وَصَدَّ ذِكْرُنَا عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ۔

تفسیر درمنثور میں اس جگہ مسجد حرام کی تفسیر میں پورا حرم مراد ہونا حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے
 حرم مکہ میں سب مسلمانوں کے | اتنی بات پر تمام اُمت اور ائمہ فقہاء کا اتفاق ہے کہ مسجد حرام اور
 مسادی حق کا مطلب | حرم شریف مکہ کے وہ تمام حصے جن سے افعال حج کا تعلق ہے جیسے

صفاء مردہ کے درمیان کا میدان جس میں سعی ہوتی ہے اور منیٰ کا پورا میدان اسی طرح عرفات کا بیڑا
 میدان اور مزدلفہ کا پورا میدان یہ سب زمینیں سب دنیا کے مسلمانوں کے لئے وقف عام ہیں کسی
 شخص کی ذاتی ملکیت ان پر نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے عام مکانات
 اور باقی حرم کی زمینیں ان کے متعلق بھی بعض ائمہ فقہاء کا یہی قول ہے کہ وہ بھی وقف عام ہیں۔
 ان کا فروخت کرنا یا کرایہ دینا حرام ہے ہر مسلمان ہر جگہ ٹھہر سکتا ہو دیگر دوسرے فقہاء کا مختار سکتا ہے
 کہ مکہ کے مکانات ملک خاص ہو سکتے ہیں ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ
 سے ثابت ہے کہ انھوں نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر اس کو مجرموں کے لئے
 قید خانہ بنایا تھا امام اعظم ابو حنیفہؒ سے اس میں روایتیں منقول ہیں ایک پہلے قول کے مطابق دوسری
 دوسرے قول کے مطابق اور فتویٰ دوسرے قول پر ہے۔ کذا فی روح المعانی۔ یہ بحث کتب فقہ میں
 مفصل مذکور ہے مگر اس آیت میں حرم کے جن حصوں سے روکنے کا ذکر ہے وہ حصے بہر حال سب کے
 نزدیک وقف عام ہیں ان سے روکنا حرام ہے آیت مذکورہ سے اسی کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم
 وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِالْحَافِظِ بَطْلًا، الحاد کے معنی لغت میں سیدہ راستے سے ہٹ جائیکے ہیں۔

اس جگہ الحاد سے مراد مجاہد و قتادہ کے نزدیک کفر و شرک ہے مگر دوسرے مفسرین نے اس کو اپنے
 عام معنی میں قرار دیا ہے جس میں ہر گناہ اور اللہ و رسول کی نافرمانی داخل ہے یہاں تک کہ اپنے خادم کو
 کالی دینا بڑا گناہ بھی۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے حضرت عطارؒ نے فرمایا کہ حرم میں الحاد سے مراد
 اس میں بغیر احرام کے داخل ہو جانا یا ممنوعات حرم میں سے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا جیسے حرم
 کا شکار مانا یا اس کا درخت کا ٹٹا وغیرہ۔ اور جو چیزیں شریعت میں ممنوع ناجائز ہیں وہ بھی جگہ
 گناہ اور موجب عذاب ہیں حرم کی تحفیس اس بنا پر کی گئی کہ جس طرح حرم مکہ میں نیکی کا ثواب بہت بڑھ
 جاتا ہے اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بہت بڑھ جاتا ہے (قلہ مجاہد) اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس کی
 ایک تفسیر یہ بھی منقول ہے کہ حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں
 لکھا جاتا جب تک عمل نہ کرے اور حرم میں صرف ارادہ پختہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے قرطبی نے
 یہی تفسیر ابن عمرؓ سے بھی نقل کی ہے اور اس تفسیر کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حج کے
 لئے جاتے تو دو خیمے لگاتے تھے ایک حرم کے اندر دوسرا باہر۔ حرم میں اگر اپنے اہل و عیال یا خدام

و متعلقین میں کسی کو کسی بات پر سرزنش اور عتاب کرنا ہوتا تو حرم سے باہر والے خیمے میں جا کر یہ کام کرتے تھے۔ لوگوں نے مصلحت دریافت کی تو فرمایا ہم سے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ انسان جو عتاب ناراضی کے وقت کہلا والہ یا بلی والہ کے الفاظ بولتا ہے یہ بھی الحاد فی الحرم میں داخل ہے (مظہری)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ

اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اُس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو ۱۱

طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۲۶ وَ

پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے ۱۱

أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ

پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر ڈٹے ڈبٹے اذٹوں پر چلے آئیں

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۲۷ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

راہوں دور سے تاکہ چنیں اپنے فائدہ کی جگہوں پر اور پڑھیں

اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ ۲۸ كَيْمَةٍ

اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہیں ذبح پر جو پايوں مواشی کے جو اللہ نے دیئے ہیں

الْأَنْعَامِ ۲۹ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۳۰ ثُمَّ لِيَقْضُوا

اُن کو سوکھاؤ اُس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے محتاج کو پھر چاہئے کہ ختم

نَفْسَهُمْ وَلِيُوَفُّوا نَدْوَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۳۱

کر دیں اپنا سبیل کھیل اور پوری کر دیں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا

خلاصہ تفسیر

اور (اس قصہ کا تذکرہ کیجئے) جب کہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ بنا ہوا نہ تھا اور حکم دیا کہ (اس مکان کو عبادت کے لئے تیار کرو اور اس عبادت میں) میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا (یہ دراصل ان کے بعد کے لوگوں کو سنانا تھا اور بنائے بیت اللہ کے ساتھ شرک کی ممانعت کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز اور اسکا طواف کرنے کے کسی جاہل کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہی معبود ہے) اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور (نمازیں) قیام اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے (ظاہری اور باطنی نجاسات یعنی کفرو شرک سے) پاک رکھنا (یہ بھی دراصل دوسروں ہی کو سنانا تھا ابراہیم علیہ السلام سے تو اس کے

خلاف کا احتمال ہی نہ تھا) اور (ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ) لوگوں میں حج (کے فرض ہونے) کا اعلان کر دو (اس اعلان سے) لوگ تمہارے پاس (یعنی تمہاری اس مقدس عمارت کے پاس) چلے آئیں گے پیادہ بھی اور (طویل سفر کی وجہ سے ڈبلی ہو جانے والی) اؤٹینوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی (اور وہ لوگ اس لئے آویں گے) تاکہ اپنے (اپنے دینی اور دنیوی) فوائد کیلئے حاضر ہو جائیں (دینی فوائد تو معلوم و مشہور ہیں دنیوی فوائد بھی اگر مقصود نہ ہوں مثلاً خرید و فروخت اور قربانی کا گوشت وغیرہ تو یہ بھی کوئی مذموم نہیں) اور (اس لئے آویں گے) تاکہ ایام مقررہ میں (جو قربانی کے ایام دسویں سے بارہویں ذی الحجہ تک ہیں) ان مخصوص چوپاؤں پر (یعنی قربانی کے جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو خدا تعالیٰ نے اُن کو عطا کئے ہیں) (ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کا مضمون ہو چکا آگے امت محمدیہ مخاطب ہے) ان (قربانی کے) جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو۔ (کہ یہ جائز ہے اور مستحب یہ ہے کہ) مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو پھر (قربانی کے بعد) لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دُور کریں (یعنی احرام کھول ڈالیں سر منڈالیں) اور اپنے واجبات کو خواہ نذر سے قربانی وغیرہ واجب کر لی ہو یا بلا نذر جو افعال حج کے واجب ہیں اُن سب کو پورا کریں اور (انہی ایام معلومات میں) اس مامون و محفوظ گھر (یعنی بیت اللہ) کا طواف کریں (بطواف زیارت کھلتا ہے)۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیت میں مسجد حرام اور حرم سے روکنے والوں پر عذاب شدید کی وعید آئی ہے آگے اس کی مناسبت سے بیت اللہ کے خاص فضائل اور عظمت کا بیان ہے جس سے اُن کے فعل کی توجہ اور زیادہ واضح ہو جائے۔

بیت اللہ کی ابتدا | ذَا ذِیْ بَوَّاءَنَا لِیْ اُبْرِهیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ ، بَوَّاءَ کا لفظ لغت میں کسی کو ٹھکانا اور رہنے کا مکان دینے کے معنے میں آتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ بات قابل ذکر اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اُس جگہ کا ٹھکانا دیا جہاں بیت اللہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اُس زمین پر آباد نہ تھے جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ اُن کو ملک شام سے ہجرت کر کر یہاں لایا گیا تھا۔ اور مکان البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا جیسا کہ معتبر روایات میں ہے کہ اُنکی پہلی بیوا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمیں لانے سے پہلے یا اُنکے ساتھ ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اور اُن کے بعد کے انبیاء بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اُٹھالی گئی تھی بنیادیں اور اُنکی معین جگہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں لاکر ٹھہرایا گیا اور انکو حکم

دیا گیا اَنْ لَا تُشْرِكْ بِیْ شَیْئًا، یعنی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کرنے کا کوئی احتمال نہیں۔ اُن کی بُت شکنی اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ اور اس میں سخت ترین آزمائش کے واقعات پہلے ہو چکے تھے اس لئے مُراد اس سے عام لوگوں کو سنانا ہی کہ شرک سے پرہیز کریں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا وَطَهِّرْ بَیْتِی (یعنی میرے گھر کو پاک کیجئے) اس وقت اگرچہ گھر موجود نہیں تھا مگر بیت اللہ دراصل درود یوار اور تعمیر کا نام نہیں، وہ اُس بقعہ مقدسہ کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بقعہ اور مکان بہر حال موجود تھا اُس کو پاک کر نیکاً حکم اس لئے دیا گیا کہ اس زمانے میں بھی قوم جُرم اور مخالفت نے یہاں کچھ بُت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی (ذکر الہطی) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم آئندہ آنے والوں کو سنانا ہو اور پاک کرنے سے مُراد جیسے کفر و شرک سے پاک رکھنا ہے ایسے ہی ظاہری نجاسات اور گندگیوں سے پاک رکھنا بھی مُراد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اسکا خطاب کرنے سے دوسرے لوگوں کو اہتمام کی فکر دلانا مقصود ہے کہ جب خلیل اللہ کو اسکا حکم ہوا جو خود ہی اس پر عامل تھے تو ہمیں اسکا اہتمام کتنا کرنا چاہیے۔

تیسرا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا کہ اِذْنِ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اس بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ بغوی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی سے نقل کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ (یہاں تو جنگلی میدان ہے کوئی سُننے والا نہیں) جہاں آبادی ہے وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے اسکے ساری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اُونچا کر دیا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر داہنے اور بائیں اور شرقاً و غرباً ہر طرف یہ ندا ردی کہ اے لوگو تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا ہے اور تم پر اس بیت کا حج فرض کیا ہے تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دی اور صرف اُس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ تاقیامت پیدا ہونے والے تھے بطور معجزہ اُن تک یہ آواز پہنچا دی گئی اور جس جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے اُنہیں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں بَیْکُ اللّٰہِ بَیْکُ کہا یعنی حاضر ہو نیکاً اقرار کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندا ابراہیمی کا جواب ہے۔ (قرطبی و مظہری)

آگے آیت میں اُس تاثیر کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک منجانب اللہ پہنچانے سے قیامت تک کے لئے قائم ہو گئی وہ یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ** یعنی اے ایمان والے! نہ آج تک نہ ہزار ہا سال گزر چکے میں بیت اللہ کی طرف حج کے لئے آنی والوں کی یہ کیفیت ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء ان کی اُمتیں بھی اس کی پابند ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوہیل درجہ باہلیت کا کُڑا ہے اس میں بھی عرب کے باشندے اگرچہ بیت پرستی کی بددین مبتلا ہو گئے تھے مگر حج کے ارکان کے اُسی طرح پابند تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے استوار و ماثور چل سکتا تھا۔

لَيْسَ هَذَا مَنَافِعَ لَكُمْ یعنی اُن کی یہ دامنہ دور دراز سفر طے کر کے اپنے ہی منافع کیلئے ہے قرآن میں منافع کو بے حد ذکر کیا ہے اور اشارہ کر دیا ہے کہ دینی منافع تو بیشمار ہیں ہی دنیوی منافع بھی بہت مشاہدہ میں آئے ہیں کہ کم اتنی بات خود قابل تعجب حیرت ہے کہ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے جو بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی بچا کر جمع کرتے ہیں اور پہلے بیک وقت خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتایا جاسکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کر نیکی وجہ سے فقیر و محتاج ہو گیا ہو۔ اسکے عواذ سرے کا مول شایہ شادی کی راتوں میں مکان آئینہ کر نہیں خرچ کر کے ہزاروں آدمی محتاج و فقیر بنیوالے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج و عمرہ میں یہ خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیوی فائدہ و فائدہ میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حج و عمرہ میں غریب کن افلاس و محتاجی کو نواہر کر دیتا ہے جو کہ جائے تو اسکا بھی مشاہدہ عموماً پایا جاسکتا اور حج کے دینی منافع تو بہت سے ہیں۔ ایک سیاح نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حاضرت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لئے حج کیا اور اسیں بے نیازی کی باتوں سے اور گناہ سے بچا رہا تو وہ حج سے ایسی حالتیں واپس آئے گا کہ گویا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج برآمد ہوا ہے یعنی جیسے بتدار و ولادت میں بچہ بچے گناہ معصوم ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہو جائیگا۔ عواد البخاری و مسلم (مذاہب) بیت اللہ کے پاس جمع ہوئیوں نے حاج کے آنے کا ایک فائدہ تو اوپر مذکور ہوا کہ وہ اپنے دینی اور دنیوی منافع اور فوائد کا مشاہدہ کر لیں۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ **وَيَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْرَاتٍ** یعنی مہینوں میں جو یہاں نماز پر جو اللہ نے اُن کو مقرر فرمائے ہیں۔ اس میں بہت پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت اور اُس سے حاصل ہونے والے فوائد پر غور نہ ہونی چاہیے بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ان دنوں میں قربان

کرنے کے وقت جانوروں پر کیا جاتا ہے جو روح عبادت سے۔ قربانی کا گوشت ان کے لئے حلال کر دیا گیا یہ مزید انعام ہے۔ اور ایام معلومات سے مراد وہی دن ہیں جن میں قربانی جائز ہے یعنی ذی الحجۃ کی دسویں، گیارہویں بارہویں تاریخیں۔ اور مَا رَزَقْتُمْ مِنْ بَيْحِمَةِ الْأَنْعَامِ کے الفاظ عام ہیں اس میں ہر طرح کی قربانی داخل ہے خواہ واجب ہو یا مستحب فَكُلُوا مِنْهَا، یہاں لفظ کلا اگرچہ بصیغہ امر آیا ہے مگر مراد اس سے وجوب نہیں بلکہ اباحت اور جواز ہے جیسا قرآن کی آیت وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں شکار کا حکم بمعنی اجازت ہے۔

مسئلہ | مسئلہ اور زمانہ حج میں مختلف قسم کے جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کسی جرم کی سزا کے طور پر جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے جیسے کسی نے حرم شریف کے اندر شکار مار دیا تو اس پر اسکی جزا میں کسی جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے کہ کون سے جانور کے بدلے میں کس طرح کا جانور قربان کرنا ہے۔ اسی طرح جو کام احرام کی حالت میں ممنوع ہیں اگر کسی نے وہ کام کر لیا تو اسپر بھی جانور ذبح کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے جسکو فقہاء کی اصطلاح میں دم جنایت کہا جاتا ہے اس میں بھی کچھ تفصیل و بعض ممنوعات کے کر لینے سے گائے یا اونٹ ہی کی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے اور بعض کیلئے بکریے ڈبے کی کافی ہوتی ہے بعض میں دم واجب نہیں ہوتا صرف صدقہ دینا کافی ہوتا ہے ان تفصیلات کی یہ جگہ نہیں، احقر نے اپنے سالہ احکام الحج میں بقدر ضرورت لکھ دیا ہے۔ یہ قسم دم کی جو کسی جنایت اور جرم کی سزا کے طور پر لازم ہوا ہے اسکا گوشت کھانا خود اس شخص کیلئے جائز نہیں بلکہ یتیم و یتیم و مساکین کا حق ہے کسی دکنے مالدار آدمی کو بھی اسکا کھانا جائز نہیں۔ اسپر تمام فقہاء اُمت کا اتفاق ہے۔ باقی قسمیں قربانی کی خواہ واجب ہوں یا نفلی ہو واجب میں حنفیہ مالکیہ شافعیہ کے نزدیک دم تہن اور دم قرآن بھی داخل ہیں سب کا گوشت قربانی کرنے والے کے احباب و اعزاء اگرچہ غنیاً ہوں وہ بھی کھا سکتے ہیں اس آیت میں اسکی کیا بیان ہے اور پوری تفصیل اسکے مسائل کی کتب فقہ میں دیکھی جائے۔ عام قربانی کا گوشت ہوا یا خاص حج کی قربانیاں ان سب کا حکم یہی ہے کہ قربانی کرنا خود اور ہر مسلمان غنی ہوا یا فقیر اس میں سے کھا سکتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی حصہ غریب و فقیر کو دیدیا جائے اسی امر مستحب کا بیان آیت کے اگلے جملے میں اس طرح فرمایا ہے وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ بَالِس کے معنی بہت تنگ دست، نسبت زدہ اور فقیر کے لئے حاجت مند کے میں طلب ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے ان کو بھی کھلانا اور دینا مستحب اور مطلوب ہے۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ تَفَث کے لغوی معنی میل کچیل کے ہیں جو انسان کے بدن پر جمع ہو جاتا ہے حالت احرام میں چونکہ بالوں کا موڈنا، کاٹنا، نوچنا اسی طرح ناخن تراشنا، خوشبو لگانا یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں تو انکے نیچے میل کچیل جمع ہونا طبعی امر ہے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب حج میں قربانی سے

فارغ ہو جاؤ تو اس نیل کپیل کو ذکر کرو یہ مطلب یہ ہے کہ اب احرام کھول ڈالو اور سر منڈالو ناخن تراشو۔
زیر ناف کے بال صاف کر دو۔ آیت مذکورہ میں پہلے قربانی کرنیکا ذکر آیا اسکے بعد احرام کھولنے کا اس
سے استفاد ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے کام کرنا چاہیے قربانی سے پہلے حلق کرنا یا ناخن کاٹنا وغیرہ ممنوع
ہے اور جو ایسا کر چیا اُس پر دم جنایت واجب ہوگا۔

افعال جمع میں ترتیب کا درجہ | جو ترتیب افعال جمع کی قرآن و حدیث میں آئی اور فقہاء نے اسکو مضبوط
کیا اسی ترتیب سے افعال جمع ادا کرنا باتفاق اُمت کم از کم سنت ضروریہ واجب ہو نہیں اختلافاً
امام عظیم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک واجب ہے جس کے حذف کرنے سے ایک دم جنایت لازم
ہوتا ہے امام شافعی کے نزدیک سنت ہے اسلئے اسکے خلاف کرنیے ثواب میں کمی آتی ہے مگر دم لازم
نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے من قدم شیئاً من لسنہ او اخرہ فلیهرق حیا
دواہ ابی شیبہ موقوفاً و ہونی حکم المرفوع (مذاہری) یعنی جس شخص نے افعال جمع میں سے کسی
کو مقدم یا مؤخر کر دیا اُس پر لازم ہے کہ ایک دم دے۔ یہ روایت ثعالبی نے بھی مختلف طرق سے نقل
کی ہے اور حضرت سعید بن جبیر، قتادہ، عثی، حسن بصری کا بھی یہی مذہب ہے کہ خلاف ترتیب کرنے
والے پر دم لازم کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں اس جگہ اس مسئلہ کی پوری تفصیل و تحقیق مذکور ہے۔ نیز
دوسرے مسائل جمع بھی منسلک لکھے ہیں۔

وَلْيُؤْذَنُوا نَذْرًا، نَذْرًا، نَذْرًا کی جمع ہے جس کو اردو میں مَنّت کہا جاتا ہے اُس کی
حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر لازم واجب نہیں تھا اگر وہ زبان سے یہ نذر کر لے اور
مَنّت مان لے کہ میں یہ کام کروں گا یا اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ فلاں کام کروں تو یہ نذر ہو جاتی ہے۔
جسکا حکم یہ ہے کہ اسکا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اگرچہ اصل سے واجب نہیں تھا مگر اسکے واجب
ہو جانے کے لئے یہ شرط تو باتفاق اُمت ہے کہ وہ کام شرعاً گناہ اور ناجائز نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے
گناہ کے کام کی نذر مان لی تو اُس پر وہ گناہ کرنا اس سے لازم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اسکے خلاف
کرنا واجب ہے البتہ اُس پر کفارہ قسم لازم ہو جائے گا۔ اور ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ فقہاء کے نزدیک یہ
بھی شرط ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس کی جنس میں کوئی عبادت مقصودہ شرعیہ پائی جاتی ہو جیسے
نماز، روزہ، صدقہ، قربانی وغیرہ کہ ان کی جنس میں کچھ شرعی واجبات اور عبادات مقصودہ ہیں۔
تو اگر کوئی شخص نفلی نماز روزے صدقہ وغیرہ کی نذر مان لے تو وہ فعل اسکے ذمہ واجب ہو جاتی ہے
اسکا پورا کرنا اسکے ذمہ لازم و واجب ہے۔ آیت مذکورہ سے یہی حکم ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں نذر
کے ایثار یعنی پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسئلہ | یہ یاد رہے کہ صرف دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے سے نذر نہیں ہوتی جب تک زبان

سے الفاظ نذر ادا نہ کرے۔ تفسیر مظاہر میں اس جگہ نذر اور نیت کے احکام و مسائل بڑی تفصیل سے جمع کر دیے ہیں جو اپنے جگہ بہت اہم ہیں مگر یہاں ان کی گنجائش نہیں۔

ایک سوال اور جواب اس آیت سے پہلے بھی اعمال کی قربانی اور احرام کھولنے وغیرہ کا ذکر ہوا ہے اور اگر بھی طواف زیارت کا بیان ہے درمیان میں ایفانہ نذر کا ذکر کس مناسبت سے ہوا جبکہ ایفانہ نذر ایک مستقل حکم ہے حج میں ہو یا حج کے بغیر اور حرم شریف میں ہو یا باہر کسی ملک میں۔

جواب یہ ہے کہ اگرچہ ایفانہ نذر ایک مستقل حکم شرعی ہے ایام حج اور افعال حج یا حرم کیساتھ مخصوص نہیں لیکن اسکا ذکر یہاں افعال حج کے ضمن میں شاید اسوجہ سے ہے کہ انسان جب حج کے لئے نکلتا ہے تو دل کا داعیہ ہوتا ہے کہ اس سفر میں زیادہ زیادہ نیک کام اور عبادات ادا کرے اس میں بہت سی چیزوں کی نذر بھی کر لیتا ہے خصوصاً جانوروں کی قربانی کی نذر کرنے کا تو عام رواج ہے حضرت ابن عباسؓ نے یہاں نذر سے مراد قربانی ہی کی نذر قرار دی ہے۔ اور ایک مناسبت نذر کی احکام حج سے یہ بھی ہے کہ جس طرح نذر اور قسم سے انسان پر بہت سی چیزیں جو پہلے ترش کی رو سے واجب نہیں تھیں واجب ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سی چیزیں جو اصل احکام کی رو سے حرام ناجائز نہیں تھیں وہ اس شخص پر ناجائز و حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام کے کام اور کام تقریباً ایسے ہی ہیں کہ سٹے ہوئے کپڑے، نوشید کا استعمال بال مؤذنا، نائین تراش و غیرہ فی نفسہ کوئی ناجائز کام نہ تھے مگر اسے احرام باندھ کر یہ سب کام اپنے اوپر حرام کر لئے۔ اسی طرح حج کے دوسرے اعمال و افعال جو فرض تو عمر میں ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں مگر بعد میں حج باندھ کے اسے احرام باندھ کر یہ سب کام اس کے لئے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے حضرت سکریتؓ نے اس بات کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے مواجب حج مراد ہیں جو حج کی وجہ سے اسپر لازم ہو گئے ہیں۔

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا بِالْبَيْتِ الْمَقَرِّ طَوَافَ سَبْعَةِ أَلْفِ مَرَّاتٍ فِي سِتِّينَ نَجْوً لِّكُلِّ فِرْعَوْنَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (سورۃ النحل ۷۶) یہاں طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو دسویں تاریخ ذی الحجہ کو رمی جمر اور تہنہ کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ طواف حج کا دوسرا رکن اور فرض ہے پہلا رکن وقوف عرفات ہے جو اس سے پہلے ادا ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت پر احرام کے سب احکام مکمل ہو کر پورا احرام کھل جاتا ہے (روی ذلک عن ابن عباس و ابیہ و انحناک بمائتہ بل قال الطبری وان لم یسلم لہ لا خلافت بین المتأولین فی انہ طواف الافاضہ و یکون ذلک یوم النحر از روح المعانی)

بیت عتیق، بیت اللہ کا نام بیت عتیق اس لئے ہے کہ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لئے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو کفار و جبارہ کے غلبہ اور قبضہ سے آزاد کر دیا ہے (روی ابو یوسف و حماد و ابیہ و صحیح ابن جریر و الطبرانی وغیرہ از روح المعانی) کسی کافر کی مجال نہیں کہ اسپر قبضہ یا غلبہ کرے۔ اسباب فیس کا دوا تعلق اسپر شاید ہے واللہ اعلم تفسیر منظری میں اس موقع پر طواف کے مفصل احکام، مسائل جمع کر دیے ہیں جو بہت اہم قابل دید ہیں۔ واللہ اعلم

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ

یہ سن چکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سودہ بہتر ہے۔ اس کے لئے اپنے رب کے پاس اور حلال ہیں

لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

م کو جو یاغے سحر جو تم کو مٹاتے ہیں سو بچتے رہو۔ بتوں کی گندمی سے

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ ﴿۳۱﴾ حَقَّاءِ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ

اور بکتے رہو جھوٹی بات سے ایک لٹ کی طرف کے ہرگز نہ کہ اس کے ساتھ نہ کہ ہرگز نہ

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي

شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھرا پھرتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خوار یا باڈالا

بِهِ الرِّيحُ ۚ فِي مَكَانٍ سَمِيْعٍ ﴿۳۲﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ

اس کو ہوائے کسی دور مکان میں یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام کی چیزوں کا

فَلَا تَهْمًا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ ﴿۳۳﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ

سودہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے تمہارے واسطے جو باتیں ہیں فائدہ سے ہیں ایک سرور وعدہ تک

ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۳۴﴾

پھر ان کو پہنچاتا اس قدیم کمر تک

خلاصہ تفسیر

یہ بات تو بد چنی رجوع کے مخصوص احکام تھے (اب دو کلمہ احکام جن میں حج اور علاؤ حج کے دوسرے مسائل بھی ہیں سو کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقعت کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے (احکام کی وقعت کرنے میں یہ بھی دخل ہے کہ ان کا علم بھی حاصل کرے اور یہ بھی کہ ان پر عمل کا اہتمام کرے۔ اور احکام خداوندی کی وقعت کا اس کے لئے بہتر ہونا اس لئے ہے کہ وہ عذاب سے نجات اور دائمی راحت کا سبب بنے اور ان مخصوص چوپائوں کو باستثنائی اُس (بعض بعض) کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیئے گئے ہیں (یعنی سورۃ انعام وغیرہ کی آیت **فَلَا آجِدُ فِيهَا أَدْحًى إِلَىٰ مُحْتَرَّمًا** میں حرام جانوروں کی تفصیل بتلا دی گئی ہے انک سودہ دوسرے چوپائے) تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے (اس جگہ چوپایہ جانوروں کے حلال ہونیکا ذکر اس لئے کیا گیا کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے کسی کو احرام کی حالت میں عام چوپائے جانوروں کی ممانعت کا شبہ نہ ہو جائے اور جب دین و دنیا کی بھلائی احکام خداوندی کی تعظیم میں منحصر ہے) تو تم لوگ گندمی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو (کیونکہ بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرنا تو حکم الہی سے کھلی بغاوت ہے اس جگہ شرک سے بچنے

کی ہدایت خاص طور پر اس لئے کی گئی کہ مشرکین مکہ اپنے حج میں جو تلبیہ پڑھتے تھے اُن میں سے کئی باتیں لٹ ملا دیتے تھے یعنی اللہ کا کوئی شریک بجز اُن بتوں کے نہیں ہے جو خود اُسی اللہ کے ہیں (اور مجبوری بات سے بچتے رہو) خواہ وہ عقائد کا جھوٹ ہو جیسے شرکین کا اعتقاد شرک یا دوسری قسم کا جھوٹ (اس طو سے کہ اللہ کی طرف جسکے رہوا کے ساتھ (کس کو شرک کہتے تھے) اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو (اُس کی حالت ایسی ہوگی جیسے) گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندوں نے اُس کی ہڈیاں توڑ دیں یا اسکو ہوائے سی دور دراز جگہ پھینک دیا۔ یہ بات بھی (جو بطور قاعدہ کلیہ کے تھی) ہونچکی اور (اب ایک ضروری بات قربانی کے جانوروں کے متعلق اور من کوک) جو شخص دین خداوندی کے ان (مذکورہ) یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو اُسکا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ خدا سے ڈرنے سے حاصل ہوتا ہے (یادگاروں کا لحاظ رکھنے سے مراد احکام الہیہ کی پابندی ہے جو قربانی کے متعلق ہیں خواہ ذبح سے قبل کے احکام ہوں یا ذبح کے وقت ہوں جیسا اُس پر اللہ کا نام لینا یا بعد ذبح کے ہوں جیسے اُسکا کھانا یا نہ کھانا کہ جس کا کھانا جس کے لئے حلال ہے وہ کھائے جس کا کھانا جس کے لئے حلال نہیں وہ نہ کھائے۔ ان احکام میں کچھ تو پہلے بھی ذکر کئے جا چکے اور کچھ یہ ہیں کہ) تم کو ان سے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے (یعنی جب تک وہ قواعد شرعیہ کے مطابق ہدی نہ بنائے جا دیں تو ان سے دودھ یا سواری یا برداری وغیرہ کا فائدہ اٹھانا جائز ہے مگر جب ان کو بیت اللہ اور حج یا عمرہ کے لئے ہدی بنا دیا تو پھر ان سے کوئی نفع اٹھانا جائز نہیں) پھر (یعنی ہدی بننے کے بعد) اسکے ذبح حلال ہونے کا موقع بیت غنیم کے قریب ہے (مراد پورا حرم ہے یعنی حیم سے باہر ذبح نہ کریں)۔

معارف و مسائل

حُرْمَتِ اللہ سے مراد اللہ کی محترم اور معزز بنائی ہوئی چیزیں یعنی احکام شرعیہ ہیں۔ اُن کی تعظیم یعنی اُن کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا سببِ سعادت دُنیاء و آخرت ہے۔
 اُحِلَّتْ لَكُمْ مَالُ النَّعَامِ الَّتِي عَلَيْكُمْ، النعام سے مراد اونٹ۔ گائے بکرا۔ مینڈھا۔ دُنبہ وغیرہ ہیں کہ یہ جانور حالتِ احرام میں بھی حلال ہیں اور الَّتِي عَلَيْكُمْ میں جن جانوروں کو مستثنیٰ کرنے کا ذکر ہے اُن کا بیان دوسری آیات میں آیا ہے وہ مُردار جانور اور مِتّہ توذہ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یہ سب ہمیشہ کے لئے حرام ہیں حالتِ احرام کی ہو یا غیر احرام کی۔

فَاَجْتَنِبُوا الزَّجْرَيْنِ مِنَ الْاَوْثَانِ، زجس کے معنی ناپاکی اور گندگی کے ہیں اور اَوْثَانِ زجس کی جمع ہے بُت کے معنی ہیں۔ بُتوں کو نجاست اس لئے قرار دیا کہ وہ انسان کے باطن کو شرک

کی نجاست سے بھر دیتے ہیں۔

وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ، قول زور سے مراد جھوٹ ہے، حق کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور جھوٹ میں داخل ہے خواہ عقائدہ فاسدہ شرک و کفر ہوں یا معاصی میں اور شہادت میں جھوٹ بولنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے کبیرہ یہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لفظ قَوْلَ الزُّوْرِ کو بار بار فرمایا (رواہ ابی نعیم) وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَارَ ثَرَاكُلَا، شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں جو چیزیں کسی خاص مذہب یا جماعت کی علامات خاص بھی جاتی ہوں وہ اُس کے شعائر کہلاتے ہیں شعائر اسلام اُن خاص احکام کا نام ہے جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حج کے اکثر احکام ایسے ہی ہیں۔

مِنْ تَقْوَى الشُّؤْبِ، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقویٰ کی علامت ہے ان کی تعظیم ہی کرتا جس کے دل میں تقویٰ اور خوفِ خدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کا تعلق اصل میں انسان کے دل سے ہے جب اُس میں خوفِ خدا ہوتا ہے تو اس کا اثر سب اعمال افعال میں دیکھا جاتا ہے۔

لِكُرْهِنَّهَا مَنَافِعُ الْحَالِ آج کل مُسَافِحِی، یعنی چوپائے جانوروں سے دودھ، سواری، بار برداری ہر قسم کے منافع حاصل کرنا تمنا ہے لے اس وقت تک تو حلال ہے جب تک اُن کو حرم مکہ میں ذبح کرنے کے لئے نامزد کر کے ہدی نہ بنالیا ہو۔ ہدی اُسی جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے کہ اس کو حرم شریف میں ذبح کیا جائے گا۔ جب اُس کو ہدی حرم کے لئے نامزد اور مقرر کر دیا تو پھر اُس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بغیر کسی خاص مجبوری کے جائز نہیں جیسے اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا اور خود پیدل چل رہا ہے سواری کے لئے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں اور پیدل چلنا اُس کے لئے مشکل ہو جائے تو مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اس وقت سواری ہونے کی اجازت ہے۔

تُحَرِّمُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں بیت عتیق سے مراد پورا حرم شریف ہے جو درحقیقت بیت اللہ ہی کا حرم خاص ہے جیسے سابقہ آیت میں مسجد حرام کے لفظ سے پورا حرم مراد لیا گیا، یہاں بیت عتیق کے لفظ سے بھی پورا حرم مراد ہے اور محلّہا میں فَحِلَّ کے معنی موضعِ حلالِ اجل کے ہیں مراد اس سے موضعِ ذبح ہے یعنی ہدی کے جانوروں کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے پاس ہے اور مراد پورا حرم ہے کہ وہ بیت عتیق ہی کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدی کا ذبح کرنا حرم کے اندر ضروری ہے حرم سے باہر جائز نہیں۔ اور پھر حرم عام ہے خواہ منہر منی ہو یا مکہ مکرمہ کی کوئی اور جگہ ہو (روح المعانی)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّئِنْ كَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ

اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربان کہ یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر جو پالیوں کے

مِنْ أُمَّةٍ الْإِنْعَامِ فَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ

جو ان کو اللہ نے دی ہے سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اسی کے حکم میں رہو اور

بَشِيرَاتٍ لِّلْمُحْسِنِينَ ۝۳۳ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

بشارت سنادے عاجز و گھبراہٹ میں رہیں اللہ کا ذکر جائیں ان کے دل

وَالصَّادِقِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَرَمَا زَقْنَهُمْ

اور سچے دانے اُس کو جو ان پر پڑے اور قائم رکھنے والے نماز کے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خیر

يُنْفِقُونَ ۝۳۴ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

کرتے رہتے ہیں اور کنبہ کے چڑھانے کے اور نہ ٹھہرانے کے واسطے نشانِ اللہ کے نام

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا

کی تمہارے واسطے اس میں بھلائی ہے سو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر پھر جب

وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعَازِرَةَ كَذَلِكَ

بکر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ اس میں سے در کھاؤ سیر سے بیٹھے کو اور بیکراری کرتے کو کسی طرح

سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۳۵ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا

تمہارے بس میں کر دیا ہم نے اس جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت

وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

اور ان کا لہو لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب اسی طرح ان کو بس میں کر دیا

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝۳۶

تمہارے کہ اللہ کی بڑائی بڑھادو اس بات پر کہ تم نوراد سہائی اور بشارت سنادے نیکی والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور (اوپر جو قربانی کا حکم میں ذبح کرنے کا حکم ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقصود اصلی تعظیم

حرم کی ہے بلکہ اصل مقصود اللہ کی تعظیم اور اس کے ساتھ تقرب ہے اور مذبح اور مذبح اس کا ایک

آلہ اور ذریعہ ہے اور تخصیص بعض حکمتوں کی وجہ سے ہے اور اگر یہ تخصیصات مقصود اصلی ہوتیں تو کسی

شریعت میں نہ بدلتیں مگر ان کا بدلتا رہنا ظاہر ہے البتہ تقرب الی اللہ جو اصل مقصود تھا وہ سب

شرائع میں محفوظ رہا چنانچہ ہم نے (جتنے اہل شریعت گزرے ہیں ان میں سے) ہر امت کے لئے

قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپالیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انکو عطا

فرمایا تھا (پس صلی مقصود یہ نام لینا تھا) سو (اس سے یہ بات نکل آئی کہ) تمہارا معبود (حقیقی) ایک ہی خدا ہے (جس کا ذکر کر کے سب کو تقرب کا حکم ہوتا رہا) تو تم ہمہ تن اسی کے ہو کر رہو یعنی مومن خالص رہو، کسی مکان وغیرہ کو معظّم بالذات سمجھنے سے ذرہ برابر شرک کا شائبہ اپنے دل میں نہ ہونے دو اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ہماری اس تعلیم پر عمل کریں) آپ (ایسے احکام الہیہ کے سامنے) گرد جھوکا دینے والوں کو (جنت وغیرہ کی) خوشخبری سننا دیجئے جو (اس توحید خالص کی برکت سے) ایسے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ (کے احکام و صفات اور وعدہ و وعید) کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں اور جو ان معصیتوں پر کہ ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اُس میں سے (بقدر کم اور توفیق کے) خرچ کرتے ہیں (یعنی توحید خالص ایسی بابرکت چیز ہے کہ اسکی بدولت کمالات نفسانیہ و بدنیہ مالیہ پیدا ہوجاتے ہیں) اور (اسی طرح اور جو تعظیم شعار اللہ انہیں بعض انتفاعات کا ممنوع ہونا معلوم ہوا ہے اس سے بھی ان قربانیوں کے معظّم بالذات ہونے کا شبہ نہ کیا جادے کیونکہ اس سے بھی اصل وہی اللہ تعالیٰ کی اور اسکے دین کی تعظیم ہے اور یہ تخصیصات اسکا ایک طریق ہے) قربانی کے اونٹ اور گائے کو (اور اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی) ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ اسکے متعلق احکام کے علم اور عمل سے اللہ کی عظمت اور دین کی وقعت ظاہر ہوتی ہے کہ اسکے نامزد چیز سے منتفع ہونے میں مالک مجازی کی رائے قابل اعتبار نہ رہے جس سے اس کی پوری عبدیت اور مالک حقیقی کی معبودیت ظاہر ہوتی ہے اور اس حکمت دینی کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے (اور بھی) فائدے ہیں مثلاً دنیوی فائدہ کھانا اور کھلانا اور انہی فائدہ ثواب ہے) سو (جب اس میں یہ حکمتیں ہیں تو) تم ان پر کھڑے کر کے (ذبح کر نیک وقت) اللہ کا نام لیا کرو (یہ صرف اونٹوں کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کا کھڑے کر کے ذبح کرنا بوجہ انسانی ذبح و خروج روح کے بہتر ہے پس اس سے تو اخروی فائدہ یعنی ثواب حاصل ہوا اور نیز اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی کہ اسکے نام پر ایک جان قربان ہوئی جس سے اسکا خالق اور اسکا مخلوق ہونا ظاہر کر دیا گیا) پس جب وہ (کسی) کروٹ کے بل گر پڑیں (اور ٹھنڈے ہو جاویں) تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی (محتاج) کو (جو کہ بائس فقیر کی دو قسمیں ہیں) بھی کھانے کو دو۔ کہ یہ دنیوی فائدہ بھی ہے اور) ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا کہ تم باوجود تمہارے صنعت اور ان کی قوت کے اس طرح اسکے ذبح پر قادر ہو گئے) تاکہ تم (اس تسخیر پر اللہ تعالیٰ کا) شکر کرو (یہ حکمت مطلق ذبح میں ہے۔ قطع نظر اس کی قربانی ہونے کے اور آگے ذبح کی تخصیصات کے مقصود بالذات نہ ہونے کو ایک عقلی قاعدے سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ظاہر بات ہے کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون،

ولیکن اسکے پاس تمہارا تقویٰ (کہ نیتِ تقرب داخل اس کے شعبوں میں سے ہے البتہ) پہنچتا ہے۔ پس وہی عظیم الہی کی مقصودیت ثابت ہوگئی اور جیسے اوپر گذر لفظ مَسْخَرٌ لِّهَا الخ میں تسخیر کی ایک عام حکمت یعنی قربانی کرنے کی خصوصیت سے قطع نظر کرنے کے اعتبار سے بیان ہوئی تھی اس کے تسخیر کی ایک خاص حکمت یعنی بلحاظ قربانی ہونے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ (اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا زیرِ حکم کر دیا کہ تم (اللہ کی راہ میں ان کو قربانی کر کے) اس بات پر اللہ کی بڑائی (بیان) کر دو کہ اس نے تم کو (اس طرح قربانی کرنے کی) توفیق دی (ورنہ اگر توفیق الہی رہبر نہ ہوتی تو یا تو ذبح ہی میں شبہات نکال کر اس عبادت سے محروم رہتے اور یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگتے) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اخلاص والوں کو خوشخبری سنادیجئے (اس سے پہلے خوشخبری اخلاص کے شعبوں پر تھی یہ خاص اخلاص پر ہے)

معارف و مسائل

ذَلِكُنَّ اُمَّةٌ جَعَلْنَا مَنَسْكَ لَفْظِ مَنَسْكَ اور مَنَسْكَ، عربی زبان کے اعتبار سے کئی معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ ایک معنی جانور کی قربانی کے دوسرے معنی تمام افعالِ حج کے اور تیسرے معنی مطلق عبادت کے ہیں قرآن کریم میں مختلف مواقع پر یہ لفظ ان تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اسی لئے ائمہ تفسیر میں مجاہد وغیرہ نے اس جگہ مَنَسْكَ کو قربانی کے معنی میں لیا ہے۔ اس پر معنی آیت کے یہ ہونگے کہ قربانی کا حکم جو اس امت کے لوگوں کو دیا گیا ہے کوئی نیا حکم نہیں۔ پچھلی سب امتوں کے بھی ذمہ قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔ اور قتادہ نے دوسرے معنی میں لیا ہے جس پر مراد آیت کی یہ ہوگی کہ افعالِ حج جیسے اس امت پر عائد کئے گئے ہیں پچھلی امتوں پر بھی حج فرض کیا گیا تھا۔ ابن عسفر نے تیسرے معنی لئے ہیں اس اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی عبادت گزار ی سب پچھلی امتوں پر بھی فرض کی تھی طریقہ عبادت میں کچھ فرق سب امتوں میں رہا ہے مگر اصل عبادت سب میں مشترک ہی ہے وَكَثِيرًا مِّنَ الْخَبِيثَاتِ لَفْظِ خَبِيثَاتِ عربی زبان میں پست زمین کے معنی میں آتا ہے اسی لئے خَبِيثَاتِ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ اسی لئے حضرت قتادہ و مجاہد نے خَبِيثَاتِ کا ترجمہ مواضعین سے کیا ہے۔ عمرو بن اوس فرماتے ہیں کہ خَبِيثَاتِ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے۔ سفیان نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و تقدیر پر راحت و کلفت فراخی اور تنگی ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ، وجَلَّ کے اصلی معنی اس خوت و ہیبت کے ہیں جو کسی کی عظمت کی بنا پر

پر دل میں پیدا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں اور صلحاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نام سن کر ان کے دلوں پر اس کی عظمت اور بڑائی کے سبب ایک خاص ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔
 وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، پہلے گزر چکا ہے کہ شعائر ان خاص احکام و عبادات کا نام ہے جو دین اسلام کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ قربانی بھی انہیں میں سے ہے ایسے احکام کی پابندی زیادہ اہم ہے۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ، صواف بمعنی معفوفہ ہے یعنی صفت بستہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جانور تین پاؤں پر کھڑا ہو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ یہ صورت قربانی کی اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے اس کی قربانی کھڑے ہوئی حالت میں سنت اور بہتر ہے، باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا سنت ہے۔

فَاِذَا دَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہاں دَجَبَتْ بمعنی سقطت آیا ہے جیسے وجبت الشمس بمعنی سقطت کا محاورہ مشہور ہے مراد اس سے جانور کی جان بکھل جاتا ہے۔

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پھیلی آیت میں جن لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے انکو باش فقیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں مصیبت زدہ محتاج۔ اس آیت میں اس کی جگہ قانع اور معتر کے دو لفظوں میں اس کی تفسیر و توضیح کی گئی ہے۔ قانع سے مراد وہ محتاج فقیر ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اپنی غربت و فقر کے باوجود اپنی جگہ بیٹھ کر جو مل جائے اس پر قناعت کرتا ہے اور معتر، جو ایسے مواقع پر جائے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو خواہ زبان سے سوال کرے یا نہ کرے (منظہری)

عبادات کی خاص صورتیں اصل مقصود نہیں بلکہ دل کا اخلاص و اطاعت مقصود ہے | لَنْ يَكُنَ اللَّهُ لِكُفْرُوكَ فِي شَيْءٍ قَلِيلًا مِّنْ شَيْءٍ | یہ بتلانا مقصود ہے کہ قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے اللہ کے پاس اس کا گوشت ادخون نہیں پہنچتا نہ وہ مقصود قربانی ہے بلکہ مقصود اصلی اس پر اللہ کا نام لینا اور حکم ربی کی بجا آوری دلی اخلاص کے ساتھ ہے۔ یہی حکم دوسری تمام عبادات کا ہے کہ نماز کی نشست و برخاست، روزہ میں بھوکا پیاسا رہنا اصل مقصود نہیں بلکہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل دلی اخلاص و محبت کیساتھ ہے اگر یہ عبادات اس اخلاص و محبت سے خالی ہوں تو صرف صورت اور ڈھانچہ ہے روح غائب ہے مگر عبادات کی شرعی صورت اور ڈھانچہ بھی اس لئے ضروری ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل کیلئے اس کی طرف سے یہ صورتیں متعین فرمادی گئی ہیں۔
 وَاللَّهُ اعْلَمُ۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ

اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے اللہ کو خوش نہیں آتا کوی

خَوَّانٍ كَفُورٍ (۳۸)

دغا باز ناشکر

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ان مشرکین کے غلبہ اور ایمان والوں کی قدرت کو) ایمان والوں سے دغقریب پہنچا دے گا کہ پھر حج وغیرہ سے روک دے گی نہ سکیں گے) بیشک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا (بلکہ ایسے لوگوں سے ناراض ہے اسلئے انجام کار ان لوگوں کو مغلوب اور مومنین فلاحین کو غالب کرے گا)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اسکا ذکر تھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کرمہ کے قریب مقام حدیبیہ پر پہنچ چکے تھے حرم شریف اور مسجد حرام میں جانے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اس آیت میں مسلمانوں کو اس وعدہ کیساتھ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنقریب ان مشرکین کی اس قوت کو توڑ دے گا جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں یہ واقعہ سائنہ ہجری ۶ میں آیا تھا اسکے بعد سے مسلسل کفار مشرکین کی طاقت کمزور اور ہمت پست ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ سائنہ میں مکہ کرمہ فتح ہو گیا۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتَهُمْ ظُلُمُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اسوائے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر

لَقَدْ يُوْرُ (۳۹) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ

قادر ہے وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کہ انہیں سوائے اسکے کہ وہ

يَسْتَوُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَكَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

کرتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے

لَهُمْ مَتَّ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُدْكَرُ فِيهَا اسْمُ

توڑمائے جاتے بیگے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ

اللَّهُ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۰)

کا بہت اور اللہ مقررہ کرے گا اسکی جو مدد کرے گا اسکی بیشک اللہ زبردست ہے زور والا

الَّذِينَ إِذَا فِي الْأَرْضِ أَحْمَوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ

وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور

أَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝۳۱

حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں بُرائی سے اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا

خلاصہ تفسیر

(گو اب تک بسالچ کفار سے لڑنے کی ممانعت تھی لیکن اب) لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دینا
گئی جن سے (کافروں کی طرف سے) رائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر (بہت) ظلم کیا گیا ہے
(یہ علت ہے مشروریت جہاد کی) اور (اس حالتِ اذن میں مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت پر نظر
نہ کرنا چاہیے کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے (آگے ان
کی مظلومیت کا بیان ہے کہ) جو (بیچارے) اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اپنی بات
پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے (یعنی عتیقہ توحید پر کفار کا یہ تمام تر غیظ و غضب
تھا کہ ان کو استفاد پریشان کیا کہ وطن چھوڑنا پڑا آگے جہاد کی حکمت ہے) اور اگر یہ بات نہ ہوتی نہ
اللہ تعالیٰ (ہمیشہ سے) لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ کھٹاتا رہتا (یعنی اہل حق کو
اہل باطل پر وقتاً فوقتاً غالب نہ کرتا رہتا) تو (اپنے اپنے زمانوں میں) نصاریٰ کے خلوت خانے
اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی (وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت
لیا جاتا ہے سب منہدم) ہو گئے ہوتے (آگے اخلاص فی الجہاد پر غلبہ کی بشارت ہے) اور
بیشک اللہ تعالیٰ اکی مدد کرے گا جو کہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا (یعنی اسکے لڑنے میں ناصرف
اعلا رکلمۃ اللہ کی ہو) بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا (اور غلبہ ور ہے) (وہ جس کو جیسے قوت و غلبہ دے
سکتا ہے آگے ان کی فضیلت ہے) یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیں تو یہ
لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کاموں کے کرنے
کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے
دیں مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر یہ کوئی کیونکر کہہ سکتا ہے کہ انجام بھی ان کا یہی
رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ اسکا عکس ہو جاوے چنانچہ ہوا۔

معارف و مسائل

کفار کیساتھ جہاد کا پہلا حکم | مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے نظام کا یہ حال تھا کہ کوئی دغالی نہ جاتا تھا کہ کوئی

مسلمان ان کے دستِ ستم سے زخمی اور چوٹ کھایا ہوا نہ آتا ہو۔ قیامِ مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی ہو چکی تھی وہ کفار کے ظلم و جور کی شرکایت اور ان کے مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ صبر کرو مجھے ابھی تک قتال کی اجازت نہیں دی گئی یہ سلسلہ دس سال تک اسی طرح جاری رہا (قرطبی عن ابن عربی)

جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیئے گئے اور صدیق اکبرؓ آپ کے رفیق تھے تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کی زبان سے نکلا آخر حوائتہم لہم لکن یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب ان کی ہلاکت کا وقت آگیا ہے اس پر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دیدی گئی (رواہ النسائی والترمذی عن ابن عباس - قرطبی)

اور حضرت ابن عباسؓ سے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسکو حسن فرمایا ہے روایت یہ ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملہ میں نازل ہوئی جبکہ اس سے پہلے ستر سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔

جہاد و قتال کی ایک حکمت | ذُو لَادَفَعُ اللّٰہُ النَّاسَ، اس میں جہاد و قتال کی حکمت کا اور اسکا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کفار کے احکام دیئے گئے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کسی مذہب اور دین کی خیر نہ تھی سارے ہی دین و مذہب اور ان کی عبادت گاہیں ڈھادی جاتیں۔

لَهٰذِیْ مَتَّ صَوَامِعُ وَبَیْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ جتنے دین و مذہب دنیا میں لیے ہوئے ہیں کہ کسی زلزلے میں ان کی اصل بنیاد اللہ کی طرف سے اور وحی کے ذریعہ سے قائم ہوئی تھی پھر وہ منسوخ ہو گئے اور ان میں تحریف ہو کر کفر و شرک میں تبدیل ہو گئے مگر اپنے اپنے وقت میں وہی حق تھے ان سب کی عبادت گاہوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ اپنے اپنے وقت میں ان کی عبادت گاہوں کا احترام اور حفاظت فرض تھی ان مذاہب کے عبادت خانوں کا ذکر نہیں فرمایا جن کی بنیاد کسی وقت بھی نبوت اور وحی الہی پر نہیں تھی جیسے آتش پرست بھوس یا بت پرست ہندو کیونکہ انکے عبادت خانے کسی وقت بھی قابل احترام نہ تھے۔

آیت میں صوامع، صومعہ کی جمع ہے جو نصاریٰ کے تارک الدنیا راہبوں کی مخصوص عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے اور بَیْعٌ بَیْعَت کی جمع ہے جو نصاریٰ کے عام کنیسوں کا نام ہے اور صَلَوَاتٌ صَلَوَات کی جمع ہے جو یہود کے عبادت گاہ کا نام ہے اور مَسْجِدٌ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کفار سے قتال و جہاد کے احکام نہ آتے تو کسی زمانے میں کسی مذہب و ملت کے لئے امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ڈھادی جاتیں (قرطبہ) خلفائے راشدین کے حق میں قرآن | اَلَّذِينَ اِنْ مَكَثُوهُمْ فِي الْاَرْضِ ۚ اس آیت میں الذین کی پیشین گوئی اور اس کا ظہور صفت ہے اُن لوگوں کی جن کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ان الفاظ سے آیا ہے اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یعنی وہ لوگ جن کو اُن کے گھروں سے ظالماً بغیر کسی حق کے نکال دیا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں حکومت و اقتدار دیدیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کرینگے کہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں بُرے کاموں سے روکیں۔ اور یہ ادھر پر معلوم ہو چکا ہے کہ یہ آیات ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اُس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ مسلمانوں کو کسی بھی زمین میں حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا مگر حق تعالیٰ نے اُن کے بار میں پہلے ہی یہ خبر دیدی کہ جب اُن کو اقتدار حکومت ملے گا تو یہ دین کی مذکورہ اہم خدمات انجام دیں گے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثناء قبل بلاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اُس کے عمل کرنے والوں کی مدح و ثناء ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا جس کا وقوع یقینی تھا اس دنیا میں وقوع اس طرح ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین اور مہاجرین اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا کے مصداق سمجھے جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سب سے پہلے زمین کی مکت و قدرت یعنی حکومت و سلطنت عطا فرمائی اور قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق اُن کے اعمال و کردار اور کاموں نے دنیا کو دکھلادیا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اسی کام میں سہماں کیا کہ نمازیں قائم کیں زکوٰۃ کا نظام بنوایا کیا اچھے کاموں کو رواج دیا بُرے کاموں کا راستہ بند کیا۔

اسی لئے علامہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دیں ہے کہ خلفاء راشدین سب کے سب اسی بشارت کے مصداق ہیں اور جو نظام خلافت اُن کے زمانے میں قائم ہوا اذقی و صحیح اور عین اللہ تعالیٰ کے ارادے اور رضا اور پیشگی خبر کے مطابق ہے (رحمہم اللہ)

یہ تو اس آیت کے شان نزول کا واقعہ ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن جب عام ہوں تو وہ کسی خاص واقعہ میں منحصر نہیں ہوتے اُن کا حکم عام ہوتا ہے۔ اسی لئے ائمہ تفسیر میں سے ضحاکؒ نے فرمایا کہ اس آیت میں اُن لوگوں کے لئے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ملک و سلطنت عطا فرمادیں کہ وہ اپنے اقتدار میں یہ کام انجام دیں جو خلفاء راشدین نے اپنے وقت میں انجام دیئے تھے۔ (قرطبی مع توضیح)

وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝

اور اگر تم کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی تھیں قومِ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور

قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ

ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ اور موسیٰ کو جھٹلایا پھر میں نے

لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝ فَكَارِهِنَّ مِنْ قَرِيبَةٍ

ڈھیل دی مکرور کو پھر پکڑ لیا ان کو تو کیسا ہوا میرا انکار سو کتنی بستیاں ہم نے غارت

أَذَلَّكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِي خَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهِنَّ وَأَبْرَئِمُ مَعْظَلَةٍ

رہ گئی اور وہ گنہگار تھیں اب وہ گرمی پڑی ہیں اپنی چھتوں پر اللہ کہنے کنویں کے بڑے

وَقَصْرِ مُشَيِّدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

اور کہنے محلِ بگھکاری کے کہا سیر نہیں کی ملک کی جوان کے دل ہوتے ہیں سے سمجھتے

بِهَآ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ زَهَّاهُ فَانْهَارُوا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

یا کان ہوتے ہیں سے کہتے سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں پر اندھے

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ كَنْ

ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ

يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

تیرے لئے لگائے گا وعدہ اور ایک دن تیرے رب کے یہاں ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جو تم

تَعْدُونَ ۝ وَكَارِهِنَّ مِنْ قَرِيبَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ

کہتے ہو اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گنہگار نہیں پھر

أَخَذْتُهُمَا وَرَأَى الْعَصِيرُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ

میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آتا ہے تو کہہ اے لوگو میں تو ڈرنا دینے والا ہوں

نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

تم کو سنوں کہ سو جو لوگ یقین لائے اور کیں بھلا بنائے ان کے گنہگار ہوتے ہیں اور ان کو مہربانی

كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجِہَنَّمَ ۝

عزت کی اور جو دوزخ کے ہمارے آیتوں کے ہراسے کو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے

خلاصہ تفسیر

اور یہ (مجادلہ کرنے والے لوگ) اگر آپ کی تکذیب کرتے ہوں (تو آپ مغموم نہیں کیونکہ)

ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی (اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی) تکذیب کر چکے ہیں اور موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی کاذب قرار دیا گیا (مگر تکذیب کے بعد) میں نے ان کا فردوں کو (چند روز) مہلت دی جیسے آج کے منکروں کو مہلت دے رکھی ہے پھر میں نے ان کو (عذاب میں پکڑ لیا تو) (دیکھو) میرا عذاب کیسا ہوا۔ غرض کتنی بے بنیادیاں ہیں جن کو ہم نے (عذاب سے) ہلاک کیا جن کی یہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتی تھیں تو (اب ان کی یہ کیفیت ہے کہ) وہ اپنی چستوں پر گری پڑی ہیں (یعنی ویران ہیں کیونکہ مادۂ اول چھت گرا کرتی ہے پھر دیواریں آہڑتی ہیں) اور (اس طرح ان بستیوں میں) بہت سے بیکار کنویں (جو پہلے آباد تھے) بہت سے پختہ طعن چوڑے کے محل (جو اب شکستہ ہو گئے) یہ سب ان بستیوں کے ساتھ تباہ ہوئے پس اسی طرح وقت موعود پر اس زمانے کے لوگ بھی عذاب میں پکڑے جا دیں گے) تو کیا یہ (من کر) لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہو جاویں کہ ان سے سمجھنے لگیں یا ان کے کان ایسے ہو جاویں کہ ان سے سمجھنے لگیں بات یہ ہے کہ (نہ سمجھنے والوں کی کچھ) آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں (ان پر جو دمنکرین کے بھی دل اندھے ہو گئے ورنہ پچھلی امتوں کے حالات سے سبق لیکھ لیتے) اور یہ لوگ (نبوت میں شبہ ڈالنے کے لئے) آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں (اور عذاب کے جلدی نہ آنے سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ عذاب آئندہ الابی نہیں) حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ خلاف نہ کر چکا (یعنی وعدہ کے وقت ضرور عذاب واقع ہوگا) اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن (جس میں عذاب واقع ہوگا یعنی قیامت کا دن اپنے امتداد یا اشتداد میں) پکھڑا سس کی برابر ہے تم لوگوں کی شمار کے مطابق (تو یہ بڑے بوقوت ہیں کہ ایسی منسبت کا تقاضا کرتے ہیں) اور (جواب نہ کر کے) یہ من کر لوگ (بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتی تھیں پھر میں نے ان کو (عذاب میں) پکڑ لیا اور سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہوا (اس وقت پوری سزا ملے گی) اور آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تو تمہارے لئے ایک صاف ڈرائے دیا ہوں (عذاب واقع کرنے نہ کر نہیں میرا دخل نہیں) میں نے اسکا دعویٰ کیا ہے) تو جو لوگ (اس ڈر کو سنکر ایمان لائے) اور اپنے کام کرنے لگے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی (یعنی جنت) ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق (انکے انکار اور ابطال کی) کوشش کرتے رہتے ہیں (نبی کو اور اہل ایمان کو ہرانے) (یعنی عاجز کرنے) کیلئے ایسے لوگ دوزخ میں (رہنے والے) ہیں۔

معارف و مسائل

زمین کی سیر و سیاحت اگر عبرت و بصیرت حاصل کرنے کے لئے ہو تو مطلوب دینی ہے { اَفَلَا يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَذَرُونَا كَمَا ذَلَلْنَا الْأَوَّلَ } اس آیت میں

زمین کی سیر و سیاحت جبکہ پچشم عبرت ہوا کی طرف ترغیب اور فتکون لہو فتوحیہ اس طرف اشارہ ہے کہ زمانہ ماضی اور گزشتہ اقوام عالم کے حالات و کیفیات کا مشاہدہ انسان کو عقل و بصیرت عطا کرنے والا ہے بشرطیکہ ان حالات کو بعض تاریخی سوانح کی حیثیت سے نہیں بلکہ عبرت کی نظر سے دیکھے تو ہر واقعہ ایک بصیرت کا سبق دینا۔ ابن ابی حاتم نے کتاب التکریم میں حضرت مالک بن دینار سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوہے کے جو تے بناؤ اور لوہے کی عصا ہاتھ میں لو اور اللہ کی زمین میں اتنے پھر دو کہ یہ آہنی جو تے گھس جائیں اور آہنی عصا ٹوٹ جائے (روح المعانی) اگر تو دایت صحیح ہو تو اس سیر و سیاحت کا مقصد وہی عبرت و بصیرت حاصل کرنا ہے۔

آخرت کا دن ایک ہزار | آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ، یعنی سال ہونے کا مطلب | آپ کے رب کے پاس ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کی برابر ہوگا۔ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن لیا جائے اور اسکا ایک ہزار سال کی برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے ہولناک واقعات اور ہیبتناک حالات کی وجہ سے یہ دن اتنا دراز محسوس ہوگا جیسے ایک ہزار سال خلاصہ تفسیر مذکورہ میں اسی کو اشتداد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بہت سے حضرات مفسرین نے اسکی یہی معنی قرار دیئے ہیں۔

دوسرے یہ کہ واقع میں عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لئے دنیا کے ایک ہزار سال ہی کی برابر ہو بعض روایات حدیث سے اسی معنی کی شہادت ملتی ہے۔ مسند احمد، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فقراء، مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو میں قیامت کے روز کامل نوز کی بشارت دیتا ہوں اور یہ کہ تم اغنیاء اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے اور اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہوگا اسلئے فقراء اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہونگے (رداء الترمذی وحسنہ - منظر ہری) خلاصہ تفسیر میں اسی دوسرے معنی کو بلفظ امتداد تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

ایک شبہ کا جواب | سورۃ مارج میں جو آخرت کے دن کو پچاس ہزار سال کی برابر قرار دیا ہے كَانَ يَوْمًا اَرْبَعًا خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ اس میں بھی دونوں تفسیریں اشتداد اور امتداد کی ہو سکتی ہیں اور ہر شخص کی شد و مصیبت چونکہ دوسروں سے مختلف اور کم و بیش ہوگی اسلئے وہ دن کسی کو ایک ہزار سال کا محسوس ہوگا کسی کو پچاس ہزار سال کا، اور اگر دوسرے معنی لئے جاویں کہ حقیقتہً آخرت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہوتا ہے کہ ایک میں ایک ہزار سال اور دوسری میں پچاس ہزار سال کا ذکر ہے تو اسکی تطبیق سیدی حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں بیان فرمائی ہے جو اہل علم کے لئے علمی اور اصطلاحی الفاظ ہی میں نقل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفاوت

ایک ہزار سال سے پچاس ہزار سال تک اختلاف آنق کے اعتبار سے ہو جس طرح دنیا میں معال بہا کی حرکت کہیں دولاہی ہے کہیں تاملی کہیں رجوی اور اسی وجہ سے خطا ستوار پر ایک رات دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے اور عرض تسعین قطب شمالی پر ایک سال کا دوران دونوں کے درمیان مختلف مقادیر پر مختلف ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح مگر ہر کہ اول تیس کی حرکت جو معدل کیساتھ ہے بطور خرق عادت و اعجاز اس قدر مست ہو جائے کہ ایک آنق پر ایک ہزار سال کا دن ہو اور جو آنق اُس سے پچاس جتنے ہٹا ہوا ہو اُس پر پچاس ہزار برس کا ہو اور درمیان میں کسی نسبت کے متفاوت ہو واللہ اعلم (بیّن القرآن)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَفَ

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سوجب لگا خیال باندھنے

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ

شیطان نے ملا دیا اُس کے خیال میں پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا پھر اُن کی کر دیتا ہے اپنی

آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

بائیں اور اللہ سب پر حکیم ہے کہ جو کچھ شیطان نے ملا با اُس سے جائے

لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي

اُن کو کہ جن کے دل میں رگ ہیں اور جن کے دل سخت ہیں اور کھٹکار نو ہیں

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

خفاقت میں دور جاڑے اور اس واسطے کہ معلوم کریں وہ لوگ جن کو سمجھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے میرے

رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ

رب کی طرف سے پھر اس پر یقین لائے اور نرم ہو جائیں اُس کے دل اُن کے اور اللہ سمجھانے والا ہے یقین

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا

لانے والوں کو راہ سیدھی اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں

فِي مَرِيَّةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ

دھوکا جب تک آپہنچے اُن پر قیامت نے خبر ہی میں یا آپہنچے اُن پر کافیت ایسے دن کی

يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ تَكُ يَوْمَ مَدْيَنَ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا

جس میں راہ نہیں خلاصی کی راج اس دن اللہ کا ہے ان میں فیصلہ کرے گا سو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور کہیں بھلائیاں نعت کے باغوں میں ہیں اور جو منکر ہوئے اور بھلائیاں ہماری

بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

بائیں سو اُن کے لئے ہے ذلت کا عذاب

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو شیطان کے اغوار سے آپ سے مجادلہ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ) ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قسم پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے (اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے) کچھ پڑھا (تب ہی) شیطان نے اسکے پڑھنے میں (کنار کے قلوب میں) شبہ (اور اعتراض) ڈالا (اور کنارا انہی شبہات اور اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء سے مجادلہ کیا کرتے جیسا دوسری آیات میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخُرَ الْقَوْلِ عُنْ دُرِّ الشَّيْطَانِ يُوْحِيْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادُوْهُ (پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو) جوابات قاطعہ و دلائل واضح سے) نیست دنا بود کر دیتا ہے (جیسا کہ ظاہر ہے کہ جواب صحیح کے بعد اعتراض دفع ہو جاتا ہے) پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات (کے مضامین) کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے (گودہ فی نسبہا بھی مستحکم تھیں لیکن اعتراضات کے جواب سے اس استحکام کا زیادہ بڑھ گیا) اور اللہ تعالیٰ (ان اعتراضات کے متعلق) خوب علم والا ہے (اور ان کے جواب کے تعلیم میں) خوب حکمت والا ہے (اور یہ سارا قصہ اس لئے بیان کیا ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لئے آزمائش (کا ذریعہ) بنادے جن کے دل میں (شک کا) مرض ہے اور جن کے دل (بالکل ہی) سخت ہیں (کہ وہ شک سے بڑھ کر باطل کا یقین کئے ہوئے ہیں، سو ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں بعد جواب کے اب بھی شبہات کا اتباع کرتے ہیں یا جواب کو سمجھ کر حق کو قبول کرتے ہیں) اور واقعی (یہ) ظالم لوگ (یعنی اہل شک بھی اور اہل یقین بالباطل بھی) بڑی مخالفت میں ہیں (کہ حق کو باوجود واضح ہونے کے محض عناد کے سبب قبول نہیں کرتے شیطان کو دسوسہ ڈالنے کا تصرف تو اس لئے دیا گیا تھا کہ آزمائش ہو) اور (ان شبہات کا) جواب ہمیشہ دوزخ ہدایت سے ابطال اس لئے ہوتا ہے) تاکہ جن لوگوں کو فہم (صحیح) سطا ہوا ہے وہ (ان) جواب دوزخ ہدایت سے) اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ (جو نبی نے پڑھا ہے وہ) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جاویں پھر (زیادہ یقین کی برکت سے) اُس (پر عمل کرنے) کی طرف اُن کے دل اور بھی جھک جاویں اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ راست دکھاتا ہے (پھر کیونکر ان کو ہدایت نہ ہو۔ یہ تو ایمان والوں کی کیفیت ہوئی) اور (رہ گئے) کافر لوگ (سو وہ) ہمیشہ اُس (پر پڑھے ہوئے حکم) کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے (جو اُن کے دل میں شیطان نے ڈالا تھا) یہاں تک کہ اُن پر دافئہ قیامت آجاوے (جس کی ہول ہی کافی ہے کہ عذاب

نہ بھی ہوتا) یا (اس سے بڑھ کر یہ کہ) ان پر کسی بے برکت دن کا (کہ قیامت کا دن ہے) عذاب پہنچے (اور دونوں کا جمع ہونا جو کہ واقع میں ہوگا اور یہی اشد مصیبت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بد دن مشاہدہ عذاب کفر سے باز نہ آویں گے مگر اس وقت نافع نہ ہوگا) بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی وہ ان سب (منکورین) کے درمیان (عملی فیصلہ فرمادے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کئے ہوں گے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کے لئے ذلت کا عذاب ہوگا۔

معارف مسائل

مِنْ رُّسُولٍ ذِكْرُنِي، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں ایک نہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں مشہور اور واضح یہ ہے کہ نبی تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت قوم کی اصلاح کے لئے عطا ہوا ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو خواہ اس کو کوئی مستقل کتاب اور شریعت دی جائے یا کسی پہلے نبی ہی کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کے لئے مامور ہو۔ پہلے کی مثال حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم الانبیاء علیہم السلام کی ہے اور دوسرے کی مثال حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو رات اور انہی کی شریعت کی تبلیغ و تعلیم کے لئے مامور تھے۔ اور رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت اور کتاب ملی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، یہ تقسیم انسانوں کی ہے۔ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لیکر آتا ہے اس کو رسول کہنا اس کے منافی نہیں، اس کی تفصیل سورہ مریم میں آچکی ہے۔

أَنَّ الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ لَفْظاً تَعْنِي اس جگہ بمعنی قرآن ہے اور اُمْنِيَّة کے معنی قراءت کے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ معنی بھی معروف ہیں۔ اس آیت کی جو تفسیر اد پر خلاصہ تفسیر میں لکھی ہے وہ بہت صاف بے غبار ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں اور بہت سے دوسرے حضرات مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ کتب حدیث میں اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو غرائب کے نام سے معروف ہے یہ واقعہ جبور محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے بعض حضرات نے اس کو موضوع ملحدین و زنادقہ کی ایجاد قرار دیا ہے اور جن حضرات نے اس کو معتبر بھی قرار دیا ہے تو اس کے ظاہری الفاظ سے جو شبہات قرآن و سنت کے قطعی اور یقینی احکام پر عائد ہوتے ہیں ان کے مختلف جوابات دیئے ہیں لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس آیت قرآن کی تفسیر اس واقعہ پر موقوف نہیں بلکہ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی جو اوپر بیان ہو چکا ہے بلا وجہ اس کو اس آیت کی تفسیر کا جزو بنا کر شکوک و شبہات کا دروازہ کھولنا اور پھر جوابدہی کی فکر کرنا کوئی مفید کام نہیں اس لئے اس کو ترک کیا جاتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَبِزَ قَتْلِهِمُ اللَّهُ

اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے البتہ اُن کو دے گا اللہ

رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿٥٩﴾ لَيْدُ خَلَّتْهُمْ

روزِی غامی اور اللہ ہے سب سے بہتر روزِی دینے والا البتہ پہنچائے گا اُن کو

مَدَّ خَلًّا يَرَوْهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

ایک جگہ جس کو پسند کریں گے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تحمل والا

خلاصہ تفسیر

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں (یعنی دین کی فحاشات کے لئے) اپنا وطن چھوڑا (جن کا ذکر پہلی آیت میں بھی اَلَّذِينَ اٰخَرُ حَوَامِیْنِ دیا) اللہ کے انداز سے آیکا ہے) پھر وہ لوگ (کفار کے مقابلہ میں) قتل کئے گئے یا (دیئے ہی طبعی موت سے) مر گئے (وہ نہ کام و نہ مردم نہیں، گو اُن کو دنیاوی فوائد نہ ملے مگر آخرت میں) اللہ تعالیٰ اُن کو ضرور ایک عمدہ رزق دے گا (یعنی جنت کی بیشمار نعمتیں) اور یتیم اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا (دینے والا) ہے (اور اس اپنے رزق کی مدد) اللہ تعالیٰ اُن کو (مسکن بھی اچھا دے گا یعنی) ایسی جگہ لیجا کر داخل کرے گا کہ وہ (بہت ہی پسند کریں گے) (وہی یہ بات کہ بعض مہاجرین اس طرح دنیاوی فتح و نصرت و راس کے فوائد سے محروم کیوں ہوئے اور اُن کے مقابلے کے کفار اُن کے قتل کرنے پر قادر کیوں ہو گئے وہ ظہر الہی سے کیوں نہ ہدک کر دیئے گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ہر کام کی کمت و مصالحت کو خوب جانتا ہے والا ہے) اُن کی اس ظاہری ناکامی میں بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں اور بہت نام الہی (اس لئے دشمنوں کو فو، امنزا نہیں دیتا)۔

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِیْ عَلَیْهٖ

یہ سُن چکے اور جس نے بد دل کیا جیسا کہ اُس کو دُکھ دیا تھا پھر اس پر کوئی زیادتی

لَیَنْصُرَنَّہٗ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

کرے تو البتہ اسکی مدد کرے گا اللہ، بیشک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے

خلاصہ تفسیر

یہ (مضمون تو) ہو چکا اور (آگے یہ سنو کہ) جو تیس (دشمن کو) اسی قدر تکلیف پہنچائے جس قدر (دشمن کی طرف سے) اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس برابر برابر ہو جانے کے بعد اگر کس

دشمن کی طرف سے) اس شخص پر زیادتی کی جادے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت مغفرت کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

چند آیات پہلے مضمون مذکور ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے قُلِ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ لِّمَن يُّؤْتِ
مَظْلُوْمًا كِی دُفْعَمَ یَسْ اِیْكَ تُوُوْهُ جِس نَے دُشْمَن سَے ظَلْم كَا كُوْنِی اَنْتَم اُوْر بَدَلَه لَیَا هِی نَهْی بَلَكَه عَاف كَر دِیَا
یَا چھوڑ دِیَا۔ دُوسر اُوْهُ شَخْص جِس نَے اِپْنِے دُشْمَن سَے بَر اَبْر سَر اَبْر بَدَلَه اُوْر اَنْتَم اَم لَے لَیَا جِس كَا مَقْتَعَلِیْ یَه تَهَا
كَه اَب دُوْنُوْن بَر اَبْر هُوْگَے اُگَے یَه سِلْسِلَه خْتَم هُوْ مَگَر دُشْمَن نَے اِس كَے اَنْتَم اَم لَے لَے كِی بِنَا پَر شَتْل هُوْ كَر
دُو بَارَه حَمْلَه كَر دِیَا اُوْر مَزِیْد ظَلْم كِیَا تُوْ شَیْء شَخْص پَهْر مَظْلُوْم هِی رَه كِیَا۔ اِس آیت مِی اِس دُوسرِی قِسْم كَے
مَظْلُوْم كِی اَمْدَا كَا بَهْی وَعْدَه هِی مَگَر چُوْنَكِه اللّٰهُ تَعَالٰی كَے زَرْدِیْك پَسَنْدِیَه كَه اَدْمِی پَهْلِیْ هِی ظَلْم پَر صَبْر
كَر ے اُوْر عَاف كَر دَے اَنْتَم اَم لَے جِیسا كَه بَہْت سی آیات مِی اِس كَا ذَكْر هِی مَثَلًا قَمْعُوْن عَفَاوْ
اَنْتَم قَافِجُوْرَه عَنِ اللّٰهِ اُوْر دَاَنْ نَعُوْا قَرِیْبًا لِّلْعَذَابِ اُوْر وَلَمَنْ صَبَرَوْا شَفَعَاتِ ذٰلِكَ لَنْ رَّزَمَ اِلَیْكَ مَوْبِر
اِن سَب آیات مِی تَر غِیْب اِس كِی دِی گئی هِی كَه ظَلْم كَا بَدَلَه نَے بَلَكَه عَاف كَر دَے اُوْر صَبْر كَر ے۔
قِرَاْنِ كَرِیْم كِی اِن ہدایات سَے اِسی طَرِیْكَا قَسْل وَا دَلِی هُوْ نَاشِثِت هُوَا۔ شَخْص مَذْكُوْر جِس نَے اِپْنِے دُشْمَن
سَے بَر اَبْر كَا بَدَلَه لَے لَیَا اُس نَے اِس اَفْضَل وَا دَلِی اُوْر قِرَاْنِی آیات مَذْكُوْرہ پَر عَمَل تَر كَر دِیَا تُوْ اِس
سَے شَبْہہ هُو سَكْتَا تَهَا كَه اَب یَه شَا یَد اللّٰهُ كِی نُسْرَت سَے مَرْدَم هُو بَا تَے اِس لَے اَخْر آیت مِی اَرْشَاد
فَرَا دِیَا اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوْ غَفُوْرٌ، یعنی اللّٰهُ تَعَالٰی اِس شَخْص كِی اِس كُو تَا بَی پَر كَه اَفْضَل وَا دَلِی پَر عَمَل
نَهْی كِیَا اِس سَے كُوْی مَوَاخِذہ نَهْی فَرَا یَیْتَا بَلَكَه اَب بَهْی اِگَر مَخَالَف نَے اِس پَر دُو بَارَه ظَلْم كَر دِیَا تُوْ اِی
اَمْدَا اللّٰهُ تَعَالٰی كِی طَرَف سَے هُو گِی۔ (رَحْمَہ مَدَنی)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْرِيْجُ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُوْرِيْجُ النَّهَارُ فِي الْيَلِّ

یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں

وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝۳۱ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ

اور اللہ سُنْتَا دِیکھتا ہے یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے سَمِیْعٌ اور جِس كُو

مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِیْهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ ۝۳۲

یَكَا رَے مِی اِس كَے سِوَا كَے وہی ہے فَلَظ اور اللّٰهُ وہی ہے سَب سَے اُوپر بَر اَبْر

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الرَّحْضُ حُمْصَرَۃً

تُوْ نَے نَهْی دِیکھا كَه اللّٰهُ نَے اُتَا رَا اَكْمَان سَے پَانِی پَهْر زَمِیْن هُو جَانِی ہے سَر سَبْر

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۶۳﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ

بیشک اللہ جانتا ہے، چھپی تدبیریں خبردار ہے، اُسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور

إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۶۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا

اللہ وہی ہے بے پردا تعریفوں والا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو

فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

کچھ ہے زمین میں اور کشتی کو چلتی ہے دریا میں اُسکے حکم سے اور نظام رکھتا ہے آسمان کو

أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءٌ وَفٌ رَحِيمٌ ﴿۶۵﴾

اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اُسکے حکم سے بیشک اللہ لوگوں پر نری کرنے والا مہربان ہے

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۶۶﴾

اور اسی نے تم کو جلایا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا بیشک انسان ناشکر ہے

خلاصہ تفسیر

یہ (مؤمنین کا غالب کر دینا) کہ اللہ تعالیٰ (کی قدرت بڑی کامل ہے وہ) رات (کے اجزاء) کو دن میں اور دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتا ہے (یہ کائناتی انقلاب ایک قوم کو دوسری پر غالب کر نیوالے انقلاب سے زیادہ عجیب ہے) اور اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ (ان سب کے اقوال و احوال کو) خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے (وہ کفار کے ظلم اور مؤمنین کی مظلومیت کو مستند دیکھتا ہے اس لئے وہ سب حالات سے باخبر بھی ہے اور قوت و قدرت بھی اُس کی سب سے بڑی ہے) مجموعہ سبب ہو گیا کمزوروں کو غالب کرنے کا (اور) نیز (یہ نصرت) اس سبب سے (یقینی) ہے کہ (اسمیں کسی طاقت کی مجال نہیں جو اسیں اللہ تعالیٰ کی مزاحمت کرے کیونکہ) اللہ ہی ہستی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی بچر ہیں۔ (کہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج بھی ہیں کمزور بھی وہ کیا اللہ کی مزاحمت کر سکتے ہیں) اور اللہ ہی عالیشان سب سے بڑا ہے (اس میں غور کرنے سے تو حید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس کے علاوہ) کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی (پھر) بیشک اللہ تعالیٰ بہت مہربان سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے (اس لئے بندوں کی ضرورتوں پر مطلع ہو کر اُن کے مناسب مہربانی فرماتا ہے) سب اُسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے (اور اے مخاطب) کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا

زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو (بھی) کہ وہ دریا میں اُسکے حکم سے چلتی ہے اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے ہاں مگر یہ کہ اُسی کا حکم ہو جاوے (تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور بندوں کے گناہ اور بُرے اعمال اگرچہ ایسا حکم ہو جانے کے مستثنیٰ ہیں مگر پھر بھی جو ایسا حکم نہیں دیتا تو وہ یہ ہے کہ) بالیقین اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر (دقت موعود پر) تم کو موت دینا پھر (قیامت میں) تم کو زندہ کرے گا (ان انعامات و احسانات کا تقاضا تھا کہ لوگ توحید اور اللہ کے شکر کو اختیار کرتے مگر) واقعی انسان ہے بڑا ناشکر کہ اب بھی کفر و شرک سے باز نہیں آتا۔ مُراد سب انسان نہیں بلکہ وہی جو اس ناشکری میں مبتلا ہوں۔

معارف و مسائل

سَخَّرَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِي الْاَيَّامِ دَرِيَّا یعنی زمین کی سب چیزوں کو انسان کا مستخر بنادیا۔ مستخر بنانے کے ظاہری اور عام معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے حکم کے تابع چلے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ زمین کے پہاڑ اور دریا اور درندے پرندے اور ہزاروں بیڑیں انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے مگر کسی چیز کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا بوجہ وقت یہ خدمت انجام دیتی ہے جیسی درحقیقت اس کے لئے تسخیری ہے اگرچہ وہ اس کے حکم سے نہیں بلکہ اس کے توفیق کے حکم سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ اس لئے یہاں ترجمہ تسخیر کا اوم میں لگا دینے سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ ان سب چیزوں کو انسان کا تابع حکم بھی بنا دیتے مگر اس کا نتیجہ خود انسان کے حق میں مضر پڑتا، کیونکہ انسانوں کی طبائع، خواہشات اور ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں ایک انسان دوسرا کو اپنا رخ دوسری طرف موڑنے کا حکم دیتا اور دوسرا اس کے خلاف تو انجیم بجز فساد کے کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ان سب چیزوں کو تابع حکم تو اپنا ہی رکھا مگر تسخیر کا جو اصل فائدہ تھا وہ انسان کو پہنچا دیا۔

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِيْ لَا مَرَدٍّ

ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی کہ وہ اس طرح کرتے ہیں بندگی، سوچئے تجھ سے جبراً نہیں اس کام میں اللہ

اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَّ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ۝۶۷ وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلْ

تو بلائے جا اپنے رب کی طرف، بیشک تو بے سببی راہ پر سوچہ والا اور اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو تو کہہ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۶۸ اَللّٰهُ يَشْكُرُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ فیصلہ کرے کام میں قیامت کے دن

فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۶۹﴾ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ

بہیں چیزیں تمہاری راہ جدا جدا تھی کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان

وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۰﴾

اور زمین میں یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں یہ اللہ پر آسان ہے

خلاصہ تفسیر

(یعنی اُمّیں اہل شرایع گزری ہیں ان میں) ہم نے ہر اُمت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریقہ پر ذبح کیا کرتے تھے تو (اعتراض کرنے والے) لوگوں کو چاہیے کہ اسلام (ذبح) میں آپ سے جھگڑا نہ کریں (اُن کو تو آپ سے بحث اور جھگڑا کرنا کیا حق نہیں مگر آپ کو حق ہے اس لئے) آپ (ان کو) اپنے رب (یعنی اسکے دین) کی طرف بلاتے رہیے آپ یقیناً صیح راستہ پر ہیں۔ (صحیح راستہ پر چلنے والے کو حق ہوتا ہے کہ غلط راستہ پر چلنے والے کو اپنی طرف بلانے غلط راستہ والے کو یہ حق نہیں ہوتا) اور اگر (اسپر بھی) یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے رہیں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے (وہی تم کو سمجھے گا آگے اسی کی توضیح یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن (علی) فیصلہ فرما دینگا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے (آگے اسی کی تائید ہے کہ) اسے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے (اد علم الہی میں محفوظ ہونے کے ساتھ یہ بھی) یقینی بات ہے کہ یہ (یعنی ان کے سب اقوال و اعمال) نامہ اعمال میں (بھی محفوظ) ہے (پس) یقیناً (ثابت ہو گیا کہ) یہ (فیصلہ کرنا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے

معارف و مسائل

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَكًا، یہی مضمون تقریباً نہیں الفاظ کے ساتھ اسی سورت کی آیت ۲۲ میں گزر چکا ہے مگر دونوں جگہ لفظ منسک کے معنی اور مراد میں فرق ہے۔ وہاں منسک اور منسک قربانی کے معنی میں مضمون احکام حج آیا تھا اور اسلئے وہاں داد کیساتھ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فرمایا گیا۔ یہاں منسک کے دوکے معنی (یعنی احکام ذبائح یا علم احکام شرعیہ) اور دوسرا مفہوم مراد ہے اور یہ ایک مستقل حکم جو اسلئے اسکو عطف کر کے نہیں لیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ بعض کفار مسلمانوں سے اُن کی ذبائح کے متعلق فضول بحث و جدال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے مذہب کا یہ حکم عجیب ہے کہ جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھ سے قتل کرو وہ تو حلال اور جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست مار دے یعنی عام مقرر جانور وہ حرام۔ ان کے اس جدال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (لما رآہ الحاکم

صحیح تفسیر فی الشعب عن علی بن حسن و ابن عباسؓ انہما زلت بسبب قول اخرا عیین۔ (روح المعانی) تو یہاں منسک کے معنی طریقہ ذبح کے ہونگے اور حاصل جواب کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت اور شریعت کے لئے ذبیحہ کے احکام الگ الگ رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک مستقل شریعت ہے اسکے احکام کا معارضہ کسی پہلی شریعت کے احکام سے کرنا بھی جائز نہیں چہ جائیکہ تم اس کا معارضہ خالص اپنی رائے اور خیال باطل سے کرتے ہو یعنی مردار جانور کا حلال نہ ہونا تو اس امت و شریعت کیساتھ مخصوص نہیں سب پچھلی شریعتوں میں بھی راسخ رہا ہے تو تمہارا یہ قول تو بالکل ہی بے بنیاد اس بے بنیاد خیال کی بنا پر صاحب شریعت نبی سے مجادلہ اور معارضہ کرنا ماقہت ہی حقیقت ہے (نکلتا میں فی روح المعانی معنی الایۃ)۔ اور جمہور مفسرین نے اس جگہ لفظ منسک عام احکام شریعت کے معنی میں لیا ہے کیونکہ اس لفظ میں منسک کے معنی ایک عین جگہ کے ہیں جو کسی خاص محل یا شریعت کے لئے مقرر ہو اور اسی لئے احکام حج کو مناسک الحج کہا جاتا ہے کہ انہیں خاص مقامات خاص احکام و اعمال کے لئے مقرر ہیں (ابن کثیر) اور قاضی دس میں لفظ منسک کے معنی عبادت کے کہتے ہیں قرآن میں اَرِہَا مَنَّا سَکَنًا اسی معنی کے لئے آیا ہے مناسک سے عبادت کے احکام شریعت میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ دوسری تفسیر بھی روایت کی گئی ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر، قرطبی، روح المعانی وغیرہ میں اسی معنی عام کی تفسیر کو اختیار کیا گیا ہے اور آیت کا سیاق و سباق بھی اسی کا قرینہ ہے کہ مذکورہ شریعت اور اس کے احکام عام ہیں اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مسترکین اور مشرکین اسلام جو شریعت محمدیہ عام میں جدال اور تفرقہ کرتے ہیں اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ان کے آبائی مذہب میں وہ احکام نہ تھے تو وہ سن لیں پچھلی کسی شریعت و کتاب سے نئی شریعت و کتاب معارضہ نہ کرنا باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اسکے وقت میں ایک خاص شریعت اور کتاب دی ہے تاکہ اتباع اس امت پر اس وقت تک درست تھا جب تک کوئی دوسری امت اور دوسری شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آگئی۔ اور جب دوسری شریعت آگئی تو اتباع اس جدید شریعت کا کرنا ہے اگر اس کا دینی حکم پہلی شریعتوں کے مخالف ہے تو پہلے حکم کو منسوخ اور اسکو ناسخ سمجھا جائیگا اس لئے اس صاحب شریعت سے کسی کو مجادلہ اور منازعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ آیت کے آخری الفاظ فَلَا تَنَازَعُوا فِی الْاٰیٰتِ کَاہِی صِل ہے کہ موجودہ زمانہ میں جبکہ قائم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل شریعت لیکر آگئے تو کسی کو اس کا حق نہیں کہ ان کی شریعت کے احکام میں جدال اور نزاع پیدا کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پہلی تفسیر اور اس دوسری تفسیر میں وہ حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ آیت کا نزول کسی خاص نزاع دربارہ ذباحہ کے سبب ہوا ہو مگر آیت کے عام الفاظ تمام احکام شرعیہ پر مشتمل ہیں اور اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص مورد کا نہیں ہوتا۔ تو حاصل دونوں تفسیروں کا یہی ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو الگ الگ شریعت دی ہے جن میں احکام و ذمیہ مختلف بھی

ہوتے ہیں تو کسی پچھلی شریعت پر عمل کرنے والے کو نئی شریعت سے معاف نہ اور نزاع کا کوئی حق نہیں بلکہ اسپر اس نئی شریعت کا اتباع واجب ہے اسی لئے آخرایت میں فرمایا گیا، اُدْعُ إِلَى سَبِيلِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ۔ یعنی آپ ان لوگوں کی چہ میگوئیوں اور نزاع و جدال سے متاثر نہ ہوں بلکہ برابر اپنے منبسی فریضہ دعوت الی الحق میں مشغول رہیں کیونکہ آپ حق اور صراط مستقیم پر ہیں آپ کے مخالف کی راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب | اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شریعت محمدیہ کے نزول کے بعد کسی پہلی شریعت پر ایمان رکھنے والے مثلاً یہودی نصرانی وغیرہ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ خود قرآن نے ہمارے لئے اس آیت میں یہ کہہ کر گنجائش دی ہے کہ ہر شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لئے اگر زمانہ اسلام میں بھی ہم شریعت موسویہ یا عیسویہ پر عمل کرتے رہیں تو مسلمانوں کو ہم سے اختلاف نہ کرنا چاہیے کیونکہ آیت میں ہر امت کو شریعت خاصہ دینے کا ذکر کرنے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم بھی دیدیا گیا ہے کہ شریعت محمدیہ کے قائم ہو جانے کے بعد وہ اس شریعت کی مخالفت نہ کریں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ان کی سابقہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ بولیں اور اس آیت کے بعد کی آیات سے یہ مضمون اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے جنہیں شریعت اسلام کے خلاف مجادلہ کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں کو خوب جانتا ہے وہی اسکی سزا دے گا۔ وَإِنْ جَادَلُوا فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَعْنُونَ۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے اُس چیز کو جس چیز کی سند نہیں آتا دی اُسے اور جس کی خبر نہیں

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝۱۰ وَإِذَا نَسَلْتُمْ عَلَيْهِمْ آبَاتِنَا

اُن کو اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار اور جب سنائے اُن کو ہماری آیتیں

بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرَ هَيَّكَادُونَ يَسْطُونَ

صاف تو پہچانے تو منکروں کے منہ کی بڑی شکل نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑیں

بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ

اُن پر جو پڑھتے ہیں انکے پاس ہماری آیتیں تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر وہ

النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ۝۱۱ يَا أَيُّهَا

آگ ہے اسکا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو اور وہ بہت بڑی ہے پھر جانے کی جگہ

النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

لوگو ایک مثل کہی ہے سو اس پر کان رکھو جن کو تم پوجتے ہو

دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْمَعُوا إِلَهُ وَإِنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْكَ

اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک بھی اگرچہ سامنے جمع ہو جائیں اللہ اگر کچھ چاہیں گے اُن سے

شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝۷۴ وَقَدْ رُ

کھی چھڑانہ سکیں وہ اُس سے بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے اللہ کی قدر

اللَّهُ حَقٌّ قَدَرُهُ ۝۷۴ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۷۵

نہیں سمجھے جیسی اسکی قدر ہے بیشک اللہ زوردار ہے زبردست

خلاصہ تفسیر

اور یہ (مشرک) لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے ہوا و عباد پر اللہ تعالیٰ نے کوئی جنت (اپنی کتاب میں) نہیں بھیجی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی (عقلی) دلیل ہے اور (قیامت میں) جب (ان کو شرک پر سزا ہونے لگے گی تو) ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا نہ تو ایسا کہ انکے فعل کے استحسان پر کوئی حجت پیش کر سکے نہ عمل کہ ان کو عذاب سے بچائے اور (ان لوگوں کو اسی گمراہی اور اہل حق سے عناد رکھنے میں یہاں تک ٹھوس ہے کہ) جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں (متعلق توحید وغیرہ کے) جو کہ (اپنے مضامین میں) خوب واضح ہیں (اہل حق کی زبان سے) برہر کر سنائی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں میں (بوجہ ناگواری باطنی کے) بڑے آثار دیکھتے ہو (جیسے چہرے پر کل پڑ جانا۔ ناک چڑھ جانا۔ تیور بدل جانا اور ان آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) قریب ہے کہ ان لوگوں پر (اب) حملہ کر بیٹھیں (گئے) جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں یعنی حملہ کا شبہ ہمیشہ ہوتا ہے اور گاہ گاہ اس حملہ کا تحقق بھی ہوتا ہے پس بیکادون استمرار کے اعتبار سے فرمایا) آپ (ان مشرکین سے) کہئے کہ تم کو جو یہ آیات قرآنیہ سُکرنا گوارے ہوئی تو کیا میں تم کو اس (قرآن) سے (بھی) زیادہ ناگوار چیز بتا دوں وہ دوزخ ہے کہ اسکا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے (یعنی قرآن سے ناگواری کا نتیجہ ناگوار دوزخ ہے اس ناگواری کا توغیظ سے غضب سے انتقام سے کچھ تدارک بھی کر لیتے ہو مگر اُس ناگواری کا کیا علاج کر دے جو دوزخ سے ہوگی۔ آگے ایک یہی دلیل سے شرک کا ابطال ہے کہ) اے لوگو ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سنو (وہ یہ ہے کہ) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ ایک (ادنیٰ) کھئی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے گو سب کے سب بھی (کیوں نہ) جمع ہو جاویں اور (پیدا کرنا تو بڑی بات ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ) اگر ان سے کھئی کچھ (انکے پڑھناؤں میں سے) چھین لے جائے تو اس کو (تو) اس سے چھڑا (ہی) نہیں سکتے ایسا ماب بھی پُر اور ایسا

معبود بھی لچر (افسوس ہے) ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی کہ اسے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے (وہ نہ کی کہ شرک کرنے لگے حالانکہ) اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ (تو عبادت اسکا خالص حق تھا نہ کہ غیر قوی اور غیر عزیز کا جس کی مدد قوت باوجود فتح و جبر معلوم ہو چکی)۔

معارف و مسائل

شرک بت پرستی کی احمقانہ حرکت کی کیشال سے توضیح کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں شرک بت پرستی سے یہ صورت مراد نہیں بلکہ شرک و بت پرستی کی حماقت کو ایک واضح مثال سے بیان کرنا ہے کہ یہ بت جن کو تم لوگ اپنا کارساز سمجھتے ہو یہ تو ایسے بے کس بے بس ہیں کہ سب ملا کر ایک کبھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور پیدا کرنا تو انہیں سب سے زیادہ مشکل ہے ان کے سامنے مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں رکھتے ہو اور کھیاں اُس کو دیا جاتی ہیں، ان سے اتنا تو ہوتا نہیں کہ کھینچوں سے اپنی چیزیں کو بچالیں یہ تمہیں کسی آفت سے کیا بچاؤ دے گی اسی لئے آخر آیت میں ان کی جہالت اور قوتی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے **صَنَعَتِ الشَّيْطَانُ مَا يَشَاءُ** یعنی جو کچھ چاہے ایسا ہی کرے اُس سے بھی زیادہ کمزور ہوگا **وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** یعنی کیسے بے وقوف انسان فراموش ہیں ان لوگوں نے اللہ کی کچھ قدر نہ پہچانی کہ ایسے عظیم الشان قوت والے کے ساتھ ایسے بے بس بے شعور پتھروں کو برابر کر دیا۔ واللہ اعلم

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ ﴿۷۷﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَ إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ

الْأُمُورُ ﴿۷۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۹﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي

الْإِسْلَامِ هُوَ تَحَدَّثَ فِيكُمْ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي

عَنْزَالِ الْمَسْأَلَةِ

هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

قرآن میں تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں

النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

پر سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو وہ تمہارا مالک ہے

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۸﴾

سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ (کو اختیار ہے رسالت کے لئے جس کو چاہتا ہے) منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں (جن فرشتوں کو چاہے) احکام (الہیہ نبیوں کے پاس) پہنچانے والے (مقرر فرما دیتا ہے) اور (اسی طرح) آدمیوں میں سے بھی جس کو چاہے عاصئہ ناس کے لئے احکام پہنچانے والے مقرر کر دیتا ہے یعنی رسالت کا مدار اصطفا خداوندی پر ہے اس میں کچھ ملکیت یعنی فرشتہ ہونے کی خصوصیت نہیں بلکہ جس طرح ملکیت کے ساتھ رسالت جمع ہو سکتی ہے جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں چنانچہ فرشتوں کے رسول ہونے کی وہ خود تجویز کرتے تھے اسی طرح بشریت کیساتھ بھی وہ جمع ہو سکتی ہے رہا یہ کہ اصطنفا کسی ایک خاص کیساتھ کیوں واقع ہوا تو ظاہری سبب تو اس کا خصوصیاتِ احوال ن رسول کے میں در یہ) یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے (یعنی) وہ ان (سب فرشتوں اور آدمیوں) کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو (خوب) جانتا ہے (تو حالت موجودہ کو بدرجہ اولیٰ جانے کا غرض سب احوال سموعہ مبصرہ اس کو معلوم ہیں ان میں بعض کا حال متعینی اس اصطنفا کا ہو گیا) اور (حقیقی سبب اس کا یہ ہے کہ) تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے (یعنی وہ مانت مستقل بالذات و فاعل مختار ہے اس کا ارادہ مرنج بالذات ہے۔ اس ارادہ کے لئے کسی مرنج کی ضرورت نہیں، پس سبب حقیقی ارادہ خداوندی ہے اور اس کا سبب پوچھنا لغو و بھڑکنی قولہ تعالیٰ لَا يَسْأَلُ عَنْ يَفْعَلُ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کا سبب یافت کر نہ کیا کسی کو حق نہیں۔)

(آگے ختم سورت پر اول فروع و شرائع کا بیان ہے اور ملکہ ابراہیم پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے اور انکی ترغیب کے لئے بعض ضامین ارشاد فرمائے ہیں) اے ایمان والو! (تم اصول کے قبول کرنے کے بعد فروع کی بھی پابندی رکھو خصوصاً نماز کی، پس تم) رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور (عموماً ذکر فروع بھی بجا لا کر) اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو۔ امید (یعنی وعدہ) ہے کہ تم فلاح پاؤ گے اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کوشش کرنا حق ہے، اسے تم کو (دوسری آیتوں سے) ممتاز فرمایا (جیسا کہ آیت جَعَلْنَاكُمْ آيَةً وَسَطًا وغیرہ میں مذکور ہے) اور تم پر دین

میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی (اور اے ایمان والو! جس اسلام کا تم کو امر کیا گیا ہے کہ احکام کی پوری بجا آوری ہو اور یہی ملتِ ابراہیمی ہے) تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا یہاں بھی اور اس (قرآن) میں بھی، تاکہ تمہارے لئے رسول اللہ گواہ ہوں اور (اس شہادتِ رسول کے قیل) تم (ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریق حضراتِ انبیاء ہونگے اور فریق ثانی ان کی مخالف قویں ہونگی ان مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو (اور رسول کی شہادت سے تمہاری شہادت کی تصدیق ہو اور حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہو) سو (ہمارے احکام کی پوری بجا آوری کرو، پس) تم لوگ (خصوصیت کیساتھ) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور (بقیہ احکام میں بھی) اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو (یعنی عزم و ہمت کیساتھ دین کے احکام بجالاؤ، غیر اللہ کی رضا و عدم رضا اور اپنے نفس کی مصلحت و مضرت کی طرف التفات مت کرو) وہ تمہارا کارساز ہے سو کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔

معارف و مسائل

سُورَةُ حَجِّ کا سجدہ تلاوت | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ |
ایک آیت تو پہلے گزر چکی ہے جس پر سجدہ تلاوت کرنا باتفاق واجب ہے۔ اس آیت پر جو یہاں مذکور ہے سجدہ تلاوت کے وجوب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک و سفیان ثوری رحمہم اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں کیونکہ اس میں سجدہ کا ذکر رکوع وغیرہ کیساتھ آیا ہے جس سے نماز کا سجدہ مراد ہونا ظاہر ہے جیسے وَالْأَنْبِيَاءِ ذِكْرُكُمْ مَعَ اللَّهِ عِندَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ میں سب کا اتفاق ہو کہ سجدہ نماز مراد ہے اس کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اسی طرح آیت مذکورہ پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ امام شافعی امام احمد وغیرہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے اُن کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ سُورَةُ حَجِّ کو دوسری سورتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدہ تلاوت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے تفصیل اس کی کتب فقہ و حدیث میں دیکھی جاسکتی ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ اَلْفِظْ جِهَادٌ اور مجاہدہ کسی مقصد کی تحصیل میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنے اور اس کے لئے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کفار کیساتھ قتال میں بھی مسلمان اپنے قول و فعل اور ہر طرح کی اسکا فی طاقت خرچ کرتے ہیں اس لئے اسکو بھی جہاد کہا جاتا ہے اور حق جہاد سے مراد اُس میں پورا اخلاص اللہ کیلئے ہونا جس میں کسی دنیوی نام و نمود یا مالی غنیمت کی طمع کا شائبہ نہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ جہاد کے معنی

عام عبادات اور احکام الہیہ کی تعمیل میں اپنی پوری طاقت پورے اندام کیساتھ خرچ کرنے کے لئے
ضحاک اور مقابل نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ اعمولاً حق عبادت و حق عبادتہ یعنی عمل
کرد اللہ کے لئے جیسا کہ اسکا حق ہے اور عبادت کرد اللہ کی جیسا کہ اسکا حق ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن
سبارکؓ نے فرمایا کہ یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس اور اسکی دنیا خواہشات کے مقابلہ میں جہاد کرنا ہے اور یہی
حق جہاد ہے۔ امام بغوی وغیرہ نے اس قول کی تائید میں ایک حدیث بھی حضرت جابر بن عبد اللہ سے
نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو جہاد کفار کے لئے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمِمَّا خَيْرُ مَا قَدَّمُوا الْجِهَادُ الصَّغِيرَ الْيَوْمَ الْجِهَادُ الْكَبِيرُ قَالَ
بِجَاهِدَةِ الْعَبْدِ لِهَوَاهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا اسناد فيه ضعف، یعنی تم لوگ خوب واپس
آئے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف یعنی اپنے نفس کی خواہشات دنیا کے مقابلہ کا جہاد اب بھی
جاری ہے۔ اس روایت کو بیہقی نے روایت کیا ہے مگر کہا ہے کہ اسے اسناد میں ضعف ہے۔

فتاویٰ تفسیر مظہری میں اس دوسری تفسیر کو اختیار کر کے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ صحابہ کرام
جب مقابلہ کفار میں جہاد کر رہے تھے خواہشات نفسانی کے مقابلہ کا جہاد تو اسوقت بھی جاری تھا
مگر حدیث میں اسکو واپسی کے بعد ذکر کیا ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ ابھوار نفس کے مقابلہ کا جہاد
اگرچہ میدان کارزار میں بھی جاری تھا مگر مادہ یہ جہاد شیخ کامل کی صحبت پر توقف ہے اس لئے وہ جہاد
سے واپسی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے وقت ہی شروع ہوا۔
امت محمدیہ اللہ تعالیٰ **هُوَ اجْتَبَاكُمْ** حضرت واثلہ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کی متغیب امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل
میں کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا پھر قریش میں سے بنی ہاشم کا پھر بنی ہاشم
میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ (رواہ مسلم۔ مظہری)

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی
نہیں رکھی۔ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین میں ایسا کوئی
گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے خلاصی کی کوئی صورت نہ ہو سکے۔ بخلاف
پہلی امتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہ ہوتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ سخت دشیدہ احکام ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد
کئے گئے تھے جن کو قرآن میں اضرا و اغداں سے تعبیر کیا گیا ہے اس امت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا
گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے اس دین
کے احکام میں کوئی حکم ایسا نہیں جو فی نفسہ ناقابل برداشت ہو۔ باقی رہی تھوڑی بہت محنت و مشقت

تو وہ دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے پھر ملازمت، تجارت و صنعت میں کیسی کیسی محنتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں مگر اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کام بڑے سخت و شدید ہیں۔ ماحول کے غلط اور مخالف ہونے یا ملک و شہر میں اُسکار و رواج نہ ہونے کے سبب جو کسی عمل میں دشواری پیش آئے وہ عمل کی تسلی اور تشدد نہیں کہلائے گی۔ کرنے والے کو اس لئے بھاری معلوم ہوتی ہے کہ ماحول میں کوئی اُسکا ساتھ دینے والا نہیں جس ملک میں روٹی کھانے پکانے کی عادت نہ ہو وہاں روٹی حاصل کرنا کقدر دشوار ہو جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں مگر اسکے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ روٹی پکانا بڑا سخت کام ہے۔

اور حضرت قاضی شہداء اللہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ دین میں تسلی نہ ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو ساری اُمتوں میں سے اپنے لئے منتخب فرمایا ہے اسکی برکت سے اس اُمت کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا بھی آسان بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے۔ محنت سے راحت ملنے لگتی ہے خصوصاً جب دل میں جلالت ایمان پیدا ہو جائے تو سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی السلوۃ یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دی گئی ہو۔ (رواہ احمد والنسائی والحاکم وصحیحہ)

مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمَ، یعنی یہ ملت سبہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ خطاب اصل مؤمنین قریش کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں پھر سب لوگ قریش کے تابع ہو کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے حدیث میں ہے الناس تبع لقریش فی ہذا الشان مسلمہم تبع لمسلمہم وکافرہم تبع لکافرہم رواہ البخاری ومسلم (مظہری) یعنی سب لوگ اس دین میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان مسلمان قریش کے تابع اور کافر لوگ کافر قریش کے تابع ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمَ کا خطاب سب اُمت کے مسلمانوں کو ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ان سب کے لئے باپ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے روحانی باپ ہیں جیسا کہ ازواج مطہرات اہبات المؤمنین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا ظاہر و معروف ہے۔

هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ هٰذَا، یعنی حضرت ابراہیم ہی نے اُمت محمدیہ اور تمام اہل ایمان کا نام قرآن سے پہلے مُسْلِم رکھا تھا اور خود قرآن میں بھی جیسا کہ ابراہیم کی دعا قرآن کریم میں یہ منقول ہے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ رَبَّنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۔ اور قرآن میں جو اہل ایمان کا نام مُسْلِم رکھا گیا ہے اس کے رکھنے والے اگرچہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام نہیں

مگر قرآن سے پہلے اُن کا یہ نام تجویز کر دینا قرآن میں اسی نام سے موسوم کرنے کا سبب بنا اس لئے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی۔

لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ مَكِينًا أَمِينًا وَكَوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی آپ محشر میں گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اس اُمت کو پہنچا دیئے تھے۔ اور اُمتِ محمدیہ اس کا اقرار کرے گی مگر دوسرے انبیاء جب یہ کہیں گے تو اُن کی اُمتیں مکر جائیں گی اُس وقت اُمتِ محمدیہ شہادت دے گی کہ بیشک سب انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے احکام پہنچا دیئے تھے دوسری اُمتوں کی طرف سے ان کی شہادت پر یہ جرح ہوگی کہ ہمارے زمانے میں تو اُمتِ محمدیہ کا وجود بھی نہ تھا یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہ بن سکتے ہیں۔ اُن کی طرف سے جرح کا یہ جواب ہوگا کہ بیشک ہم موجود نہ تھے مگر ہم نے یہ بات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جن کے صدق میں کوئی شک شبہ نہیں اس لئے ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں۔ تو اُن کی شہادت قبول کی جائے گی یہ مضمون اس حدیث کا ہے جس کو بخاری وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

فَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ایسے احساناتِ عظیمہ فرمائے ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ احکامِ الہیہ کی پابندی میں پوری کوشش کرو اُن میں سے اس جگہ نماز اور زکوٰۃ کے ذکر پر اکتفا اس لئے کیا گیا کہ بدن کے متعلقہ اعمال و احکام میں نماز سب سے اہم ہے اور مال سے متعلقہ احکام میں زکوٰۃ سب سے زیادہ اہم کو یا مراد تمام ہی احکامِ شرعیہ کی پابندی کرنا ہے۔

وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ، یعنی اپنے سب کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، اُسی سے مدد مانگو اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ: ادا اس اعتصام سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگنا کرو کہ تم کو تمام سکروہاتِ دنیا و آخرت سے محفوظ رکھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کرو نہ کہ ہر حال میں لازم پکڑو جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

میں نے اپنے لئے دو چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ تم جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے ایک اللہ کی کتاب دوسرے اُس کے رسول کی سنت۔

تَرَكْتُ فَيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلَّوْا مَا تَمَسَّكْتُمَا بَهُمَا
کتاب اللہ و سنتہ رسولہ رواہ مالک فی الموطاء
مرسلاً۔ (مظہری)

لَقَدْ تَفْسَّرَ سُورَةُ الْحَجِّ بِعَوْنِ اللّٰهِ سَلْعًا مَعْنًى وَبِجَوِّهِ نَعْتَصِمُ هُوَ مَوْلَانَا وَنَعْمُ التَّصَدِيقُ
الحمد للہ سورۃ الحج کی تفسیر کا اکثر حصہ اشہر حج کے آخری مہینہ ذی الحجہ میں پورا ہوا پوری سورت کی تفسیرات روز میں مکمل ہوئی پانچ روز ذی الحجہ ۱۳۹۰ھ کے اور دوسرے مہینہ ۱۳۹۱ھ کے لے کر اولہ آخر ذی الحجہ تک مکمل کیا گیا اللہ تعالیٰ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ وَرُفُوعٌ وَشَمَانٌ يَكُونُ آيَةً وَبِسْمِ اللَّهِ
سورہ مؤمنون مکہ میں اُتری اور اُس کی ایک سو اٹھارہ آیتیں ہیں اور پندرہ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شرع اللہ کے نام سے جو بہ حد مہربان نہایت رحم والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۲)

کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جلتے والے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴)

اور جو بے بات و دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۵) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو بچاتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۶) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ

ہاتھ کے مال باندیوں پر سو اُن پر نہیں کیجئے الزام پھر جو کوئی دھونڈے اس کے

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۷) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ

سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے اور جو اپنی امانتوں سے

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۸) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹)

اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نمبر رکھتے ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۱۰) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۱)

وہی ہیں میراث لینے والے جو میراث پائیں گے باغ الفردوس کے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

وَقَدْ أَفْلَحَ

فضائل و خصوصیات سورۃ المؤمنون | مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم عمن خطابت کی روایت ہے۔
 انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں
 ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے قریب ایسی ہی آواز سنائی دیتی تھی تو ہم
 ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو آگے سے
 صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے اَللّٰهُمَّ زِدْ زَاوِلًا تَسْمَعُ وَاَكْرَمًا وَاَوْلٰى شَيْئًا
 وَاَعْظَمًا وَاَلَا تَحْرِمُنَا وَاَرْزُقْنَا وَاَرْزُقْ عَلَيْنَا وَاَرْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا یعنی یا اللہ ہمیں زیادہ دے
 کم نہ کر اور ہماری عزت بڑھا دے اور ہم پر خیر بخش فرما، مخدوم نہ کر اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے
 ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے
 بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ (سیدنا)
 جنت میں جائیگا۔ پھر یہ دس آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائی (ابن کثیر)
 اور نسائی نے کتاب التفسیر میں زید بن بابوہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا، انہوں نے فرمایا
 آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ
 بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (ابن کثیر)

خلاصہ تفسیر

بالتحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو (صحیح عقائد کے ساتھ صفات ذیل کیساتھ
 بھی موصوف ہیں یعنی وہ) اپنی نماز میں (خواہ فرض ہو یا غیر فرض) خشوع کرنے والے ہیں اور
 جو لغو (یعنی فضول) باتوں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی) برکنار رہتے والے ہیں اور جو (اعمال و
 اخلاق میں) اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی شرعاً ہوں کی (حرام شہوت رانی سے) حفاظت
 رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرعی) لونڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے)
 کیونکہ ان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اسکے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا) طبعاً
 ہو ایسے لوگ حد (شرعی) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی (سیرگی میں لی ہوئی) امانتوں اور اپنے
 عہد کا (جو کسی عقد کے ضمن میں کیا ہو یا ویسے ہی ابتداء کیا ہو) خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی
 (فرض) نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس (بریں) کے
 وارث ہوں گے (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے

معارف و مسائل

فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے | **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ**، لفظ فلاح قرآن و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے اذانِ اقامت میں پانچ وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو (قاموس) یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ایسا ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کہ ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو اور ایک بھی تکلیف ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو۔ یہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہفت اقدیم ہو یا سب سے بڑا رسول اور پیغمبر ہو۔ اس دنیا میں کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز خلاف طبع پیش نہ آئے اور جو خواہش جو وقت دل میں پیدا ہو بلا تاخیر پوری ہو جائے۔ اگر اور بھی کچھ نہیں تو ہر نعمت کے لئے زوال اور فنا کا کھٹکا اور ہر تکلیف کے واقع ہو جانے کا خطرہ، اس سے کون خالی ہو سکتا ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس ملک دنیا میں دستیاب ہی نہیں ہوتی کیونکہ دنیا تو دار التکلیف و المحنت بھی ہے اور اس کی کسی چیز کو بقا و قرار بھی نہیں۔ یہ متابع گراںمایہ ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے۔ وہ ہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی **وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ** (یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے) اور وہاں کسی ادنیٰ نفع و تکلیف کا گزر نہ ہوگا اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَدْهَبَ عَنْكَ الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ** **الَّذِي اَمَّاكَ دَارَ مُقَامَةٍ مِّنْ فَضْلِهِ** یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا بلاشبہ ہمارے معاف کرنے والا اللہ دان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہم سے زیادہ دیا جس کی ہر چیز ہم سے غم دور ہے۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ دار دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچا ہو۔ اسے جنت میں قدم رکھتے ہوئے ہر شخص یہ کہے گا کہ اب ہمارا غم دور ہوا۔ قرآن کریم نے سورۃ اعلیٰ میں جہاں فلاح حاصل کرنا یہ نسخہ بتلایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى** اسکے ساتھ ہی یہ بھی اشارہ فرمایا کہ کامل فلاح کی جگہ اصل میں آخرت ہے صرف دنیا سے دل رگنا طالب فلاح کا کام نہیں فرمایا **بَلَىٰ شَوْرَتُكَ دُونَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ اٰٰتِنَا** یعنی تم لوگ دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے کہ اسی میں ہر مراد حاصل اور ہر تکلیف دور ہوگی اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کامل و مکمل فلاح تو صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے دنیا اس کی جگہ ہی نہیں۔ البتہ اکثری حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی ہر مراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا یہ دنیا میں بھی

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانچا وعدہ ان مؤمنین سے کیا ہے جنہیں وہ سات صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے۔ یہ فلاح عام اور شامل جسمیں آخرت کی کامل مکمل فلاح بھی داخل ہے اور دنیا میں جس قدر فلاح حاصل ہونا ممکن ہے وہ بھی۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صفات مذکور کے حامل مؤمنین کو آخرت کی کامل فلاح ملنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دنیا میں فلاح تو بظاہر کفار و فجار کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ہر زمانے کے انبیاء اور ان کے بعد صلحی اُمت عموماً تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں مگر جواب اسکا ظاہر ہے کہ دنیا میں مکمل فلاح کا تو وعدہ نہیں کہ کوئی تکلیف پیش ہی نہ آدے بلکہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو یہاں پر صالح و متقی کو بھی اور ہر کافر فاجر کو بھی پیش آنا ناگزیر ہے اور یہی حال حصول مراد کا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ مقصد بھی ہر انسان کو خواہ وہ صالح و متقی ہو خواہ کافر و بدکار ہو حاصل ہوتا ہی ہے۔ پھر ان دونوں میں فلاح پانے والا کس کو کہا جائے تو اسکا اعتبار عواقب اور انجام پر ہے۔

دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح ان سات اوصاف کے حامل اور ان سے متصف اور ان پر قائم ہیں گو دنیا میں وقتی تکلیف اُن کو بھی پیش آجائے مگر انجام کار اُن کی تکلیف جلد دور ہوتی ہے اور مراد حاصل ہو جاتی ہے ساری دنیا اُن کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور دنیا میں نیک نام اُنہیں کا باقی رہتا ہے۔ جتنا دنیا کے حالات کا غور و انصاف سے مطالعہ کیا جائیگا ہر دور ہر زمانے ہر خطہ میں اسکی شہادتیں ماتی چلی جائیں گی۔

مومن کامل کے وہ سات اوصاف جن پر آیات مذکورہ میں فلاح دنیا و آخرت کا وعدہ ہے جو یہاں بیان کئے گئے ہیں یہ ہیں۔

اول نماز میں خشوع، خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو۔ یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے اور اعضاء بدن میں بھی سکون ہو کہ عبث اور فضول حرکتیں نہ کرے (بیان القرآن) خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے اور فقہاء نے اُن کو مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ تفسیر مظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمر بن دینار سے نقل کی ہے اور دوسرے بزرگوں سے جو خشوع کی تعریف میں مختلف چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ دراصل اسی سکون قلب و جوارح کی تفصیلات ہیں۔ مثلاً حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علیؒ نے فرمایا کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے۔ حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے۔ حدیث میں حضرت

ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بند سے
کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے جب دوسری طرف التفات
کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے رخ پھیر لیتے ہیں (رداء احمد والنسائی
ابوداؤد و ترمذی و بیہقی و مظہری) اور نبی کریم ﷺ نے حضرت انسؓ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اُس
جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو (رداء بیہقی فی المسنن الکبریٰ فی مظہری)
اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی
داڑھی سے کھیل رہا ہے تو فرمایا نو خشع قلب هذا الخشع جوارحه (رداء الحکم الترمذی بسند صحیح)
یعنی اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ (مظہری)

نماز میں خشوع کی امام غزالیؒ و قرطبیؒ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے
ضرورت کا درجہ اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات
نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ خشوع روت نماز ہے اس کے بغیر نماز بے جان ہے مگر اس کو رکن نماز کی حیثیت
سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خشوع نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوگی اور اس کا اعادہ فرض قرار دیا جائے۔

حضرت سیدی حکیم الامتہؒ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع صحت نماز کیلئے موقوف
تو نہیں اور اس درجہ میں وہ فرض نہیں مگر قبول نماز کا موقوف علیہ اور اس مرتبہ میں فرض ہے
حدیث میں طبرانی نے حجم کبیر میں بسند حسن حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
ﷺ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس اُمت سے اُٹھ جائیگی یعنی سلب ہو جائیگی
وہ خشوع ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع المرء نہ آئے گا۔ کذا فی مجمع الزوائد (بیان)

مومن کامل کا دو سلا و صفت، نیت پر تیز کرنا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
لغو کے معنی فضول کلام یا کام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ تصحیت اور گناہ ہے
جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی فائدہ نقصان ہے اس سے پرہیز واجب ہے اور ادنیٰ
درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر۔ اس کا ترک کم زکم ادنیٰ اور موجب مدح ہے حدیث میں رسول اللہ
ﷺ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنبہ یعنی انسان کا اسلام جب اچھا
ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لئے آیت میں اسکو مومن کامل کی خاص
صفت قرار دیا ہے۔

تیسرا وصف زکوٰۃ ہے لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں اصطلاح میں شرح
مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں عام طور
پر یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

اور اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، اسکا جواب ابن کثیر وغیرہ مفسرین کی طرف سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی سورہ فزل جو بالاتفاق مکی ہے اس میں بھی اَقِمْوُ الصَّلٰوةَ کَمَا تَدْرُسُوْنَ الزَّكٰوةَ کا ذکر موجود ہے مگر سرکاری طور پر اس کے وصول کرنے کا عام انتظام اور نصابات وغیرہ کی تفصیلات مدینہ طیبہ جانے کے بعد جاری ہوئیں۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو مدنی احکام میں شمار کیا ہے انکا یہی منشاء ہے۔ اور جن حضرات نے فرضیت زکوٰۃ کو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کا حکم قرار دیا ہے انھوں نے اس جگہ زکوٰۃ کا مضمون عام اخوی معنی میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے خلاصہ تفسیر میں بھی یہی لیا گیا ہے اس معنی کا قرینہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ فرض کا ذکر آیا ہے تو اس کو اِیْسَاءُ الصَّكُوٰةِ یُؤْتُوْنَ الصَّكُوٰةَ اور اَسْوَ الصَّكُوٰةِ کے عنوان سے بیان کیا گیا، یہاں عنوان بدل کر لبر زکوٰۃ فاعلون فرمایا اسکا قرینہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں اس کے علاوہ فاعلون کا بے تکلف تعلق فعل سے ہوتا ہے اور زکوٰۃ اصطلاحی فعل نہیں بلکہ ایک حصہ مان ہے اس حصہ مال کیلئے فاعلون کہنا بغیر تادل کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آیت میں زکوٰۃ کے معنی اصطلاحی زکوٰۃ کے لئے جاویں تو اسکا فرض ہونا اور مومن کے لئے لازم ہونا کھلا ہوا معاملہ ہے اور اگر مراد زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کو زائل سے پاک کرنا تو وہ بھی فرض ہی ہے کیونکہ شہ ک۔ ریا۔ تکبر۔ حسد۔ بغض۔ حرص۔ بخل جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔

چوتھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت حرام سے دَانِیْنَ هُمْ یُحْفَظُوْنَ اِلَّا عَلٰی اَرْوَاحِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی نوڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطہ کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ کسی سے کسی نا جائز طریقہ پر شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا فَاِنَّهُمْ فَبِرْ مَلُوْمِیْنَ، یعنی شرعی قاعدے کی مطابق اپنی بیوی یا نوڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں! اس میں اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجہ میں رکھنا ہے مقصد زندگی بنانا نہیں۔ اسکا درجہ اتنا ہی ہے کہ جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں واللہ اعلم۔

فَمِنْ اٰتٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ، یعنی مذکورہ بیوی یا شرعی قاعدہ سے علاوہ سب سے نوڈی کیساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قصداً شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حلال نہیں! اس میں زنا بھی داخل ہے اور جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے اس سے بکاح

یعنی بھگ کرنا ہے اور اپنی بیوی یا نوٹھی سے حیض و نفاس کی حالت میں یا غیر فطری طور پر جماع کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی کسی مرد یا لڑکے سے یا کسی جانور سے شہوت پوری کرنا بھی۔ اور مجبور کے نزدیک مستثنیٰ بالئید یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی اس میں داخل ہے۔ (از تفسیر بیان القرآن۔ قرطبی۔ بحر عبید وغیرہ)

پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَفُتْ اَمَانَتِ كے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہیں جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اُس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو۔ اس کی قسمیں چونکہ بیشمار ہیں اسی لئے باوجود مصدر ہونے کے اسکو بضمیفہ جمع لایا گیا کہ تاکہ امانت کی سب قسموں کو شامل ہو جائے خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانات تمام شرعی فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا ہے اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو معروف و مشہور ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا یہ اس کی امانت ہے اس کی حفاظت اُس کے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی سے کہی وہ بھی اس کی امانت ہے بغیر اذن شرعی کے کسی کار از ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ مزدور، ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا اُس کے لئے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا اُس کام کو پورا کرنے کا حق ادا کرنا اور مزدوری ملازمت کے لئے جتنا وقت مقرر ہے اُسکو اُسی کام میں لگانا بھی امانت ہے کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے سب مذکورہ تفصیلات اُس میں داخل ہیں۔

چھٹا وصف عہد پورا کرنا ہے۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے اُسکا پورا کرنا فرض اور اس کے خلاف کرنا غدر اور دھوکا ہے جو حرام ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے۔ اسکا پورا کرنا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے الْعِدَّةُ دین یعنی وعدہ ایک قسم کا قرض ہے۔ جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے ایسے ہی وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ فرق دونوں قسموں میں یہ ہے کہ پہلی قسم کے پورا کرنے پر دوسرا آدمی اُس کو بذریعہ عدالت بھی مجبور کر سکتا ہے یک طرفہ وعدہ کو پورا کرنے کے لئے بذریعہ عدالت مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ دیناً اُسکا پورا کرنا بھی واجب اور بلا عذر شرعی خلاف کرنا گناہ ہے۔

ساتواں وصف نماز پر محافظت ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ نماز کی محافظت سے مراد اُس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب میں ادا کرنا ہے۔

(کذا فترہ ابن مسعود رض۔ روح) یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لئے لایا گیا ہے کہ مراد اس سے پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت مستحب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے اور شروع میں چہا مقصود بالذکر خشوع تھا وہاں لفظ مفرد لایا گیا کہ مطلقاً جس نماز خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، سب کی روح خشوع ہے۔ غور کیا جائے تو ان سات اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان سے متعلقہ احکام آجاتے ہیں جو شخص ان اوصاف کے ساتھ مستقیم ہو جائے اور اُس پر ہمارے وہ مؤمن کامل، فلاح دنیا و آخرت کا مستحق ہے۔

یہ بات قابلِ نظر ہے کہ ان سات اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کیساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے واللہ اعلم

اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَّةَ دُوس ۝ اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا ہے لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ بطرح مورث کا مال اسکے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازمی ہے اسی طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے اور قَدْ اَفْلَحَ کے بعد اوصاف تعلیم پورے ذکر کرنے کے بعد اس جگہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصلی فلاح کی جگہ جنت ہی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝١٣ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَافِلَةً ۝١٤

اور ہم نے بنایا آدمی کو چینی ہوئی مٹی سے

یہ ہم نے رکھا اسکو پانی کی بوند کے

فِي قَرَارِ مَكِينٍ ۝۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

ایک جے ہوئے شکانہ میں پھر بنایا اس بوند سے لہو جما ہوا پھر بنایا اس لہو جے ہوئے سے گوشت

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَبْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ إِنِّي كُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ كَاشِتُونَ ﴿١٤﴾

سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے پھر تم اگلے بعد مرد گئے ۔

ثُمَّ اَنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ

وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٤﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

کے روز دوبارہ زندہ کئے جاوے گے (اور جس طرح ہم نے تم کو ابتداً وجود عطا فرمایا اسی طرح تمہاری بقا کا سامان بھی کیا کہ) ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان (جن میں ملائکہ کے آمد و رفت کیلئے راہیں ہیں) بنائے (کہ اس سے تمہاری بھی اجتناب مصلحتیں متعلق ہیں) اور ہم مخلوق (کی مصیبتوں) سے بے خبر نہ تھے۔ (بلکہ ہر مخلوق کو مصالح و حکم کی رعایت کر کے بنایا) اور ہم نے انسان کی بقا اور نشہ و نما کے لئے آسمان سے (مناسب) مقدار کے ساتھ پانی برسایا پھر ہم نے اسکو (مدت تک) زمین میں ٹھہرایا (چنانچہ کچھ پانی تو زمین کے اوپر رہتا ہے اور کچھ اندر اتر جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے) اور ہم (جس طرح اُس کے برساتے پر قادر ہیں اسی طرح) اُس (پانی) کے معدوم کر دینے پر (بھی) قادر ہیں (خواہ ہوا کی طرف مستحیل کر کے خواہ اتنی دور زمین کی گہرائی میں اتار کر کہ آلات کے ذریعہ سے نہ سال سکو مگر ہم نے باقی رکھا) پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے باغ پیدا کئے کھجوروں کے اور انگوروں کے تمہارے واسطے اُن (کھجوروں انگوروں) میں بکثرت میوے بھی ہیں (جبکہ ان کو تازہ تازہ کھساب بادے تو میوہ سمجھا جاتا ہے) اور ان میں سے (جو بچا کر خشک کر کے رکھ لیا جاتا ہے اسکو بھورنڈا کے) کھاتے بھی ہوا اور (اُسی پانی سے) ایک (زمینوں کا) درخت بھی اُجھڑ گیا (جو کہ زمین میں (بکثرت) پیدا ہوتا ہے جو اُگتا ہے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن لئے بہت (یعنی اُس کے پھل سے دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں خواہ روغن کرنے کے ورمایش کرنے کے) ہم میں لاؤ خواہ اُس میں روٹی ڈبو کر کھاؤ یہ سامان مذکور پانی اور نباتات سے تھا) اور آگئے یہ انسان کے ذریعہ انسان کے منافع اور آسائیوں کا بیان ہے کہ (تمہارے لئے مواصلتیں ہیں) ابھی غلو کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو اُن کے خوف میں کی چیز (یعنی دودھ اپنے کو دیتے ہیں اور تمہارے لئے انہیں اور بھی بہت سے فائدے ہیں (کہ ان کے بال اور اُون کام آتی ہے) اور انہیں انہیں سے بعض کو کھاتے بھی ہوا اور اُن (میں جو بار بار داری کے قابل ہیں اُن) پر درختی پر لدتے لدتے پڑتے (بھی) ہو۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں انسان کی خارج دنیا و آخرت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے احکام کی تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے بیان کیا گیا تھا۔ آیات مذکورہ میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور جنی جنات انسان کی تخلیق میں اُس کے مظاہر خاص کا ذکر ہے جس سے واضح ہو جائے کہ انسان جسکو جس دشواری و اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُوءِ تَرَبُّثٍ ۖ أَسَدًا مُّخْفًّى ۖ سَدِيدًا مُّخْفًّى ۖ سَدِيدًا ۖ

جس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی مٹی کے خاص اجزاء بحال کراؤں سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی تخلیق اس مٹی کے خلاصہ سے ہوئی اس لئے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا اسکے بعد ایک انسان کا لطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان **ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا** سے فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی پھر گے سلسلہ تخلیق اسی مٹی کے جزو لطیف یعنی لطفہ سے جاری کر دی گئی۔ جمہور مفسرین نے آیت مذکورہ کی تفسیر یہی لکھی ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سلاطین من طین سے مراد بھی لطفہ انسانی ہو سکتا ہے کہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا انسانی مٹی سے بنتی ہے۔ واللہ اعلم

تخلیق انسانی کے سات مدارج | آیات مذکورہ میں انسان کی تخلیق کی سات دور ذکر کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سلاطین من طین، دوسرے درجہ میں لطفہ، تیسرے میں علقہ، چوتھے میں مضغہ پانچویں میں عظام یعنی ہڈیاں، چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا۔ ساتواں دور تکمیل تخلیق کا ہے یعنی **نَدَحَ يَمْشِي كُنَّا**۔

ایک لطیفہ عجیبہ از حضرت ابن عباسؓ | تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اسی آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعیین میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کونسی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اعلم کوئی تعیین بیان نہیں کی۔ حضرت ابن عباسؓ نے ان سب میں چھوٹے تھے اُن سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدا کئے، زمینیں سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی۔ انسان کی غذا سات چیزیں بنائیں اس لئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہوگی۔ فاروق اعظمؓ نے یہ عجیب استدلال سُن کر اکابر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہوگی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی نکمل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث طویل ابن ابی شیبہ کے مُسنَد میں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے تخلیق انسانی کے سات درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہے اور انسان کی غذا کی سات چیزیں سورہ عبس کی آیت میں ہیں **فَأَنْشَأْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَّائِنَا عُلاَبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا**، اس آیت میں آٹھ چیزیں مذکور ہیں جنہیں پہلی سات انسان کی غذا اور آخری یعنی آب یہ جانوروں کی غذا ہے۔ (قرطبی)

پھر تخلیق انسانی پر جو سات دور گزرتے ہیں قرآن کریم کی بلاغت دیکھئے کہ ان سب کو ایک ہی انداز سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ کہیں ایک دور سے دوسرے دور تک انقلاب کو لفظ مشعر

سے تعبیر کیا ہے جو تراخی یعنی کچھ دیر سے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہیں اس انقلاب کا ذکر حرف فار سے کیا ہے جو پلانا تاخیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اس میں اشارہ اس ترتیب کی طرف ہے جو ایک انقلاب سے دوسرے انقلاب کے درمیان فطرۃ ہوتی ہے کہ بعض انقلابات انسانی عقل کے لحاظ سے بہت مشکل اور بہت دیر طلب ہوتے ہیں۔ بعض اتنے دیر طلب نہیں ہوتے چنانچہ قرآن کریم نے ابتدائی تین دور کو لفظ شَم سے تعبیر کیا ہے اول سلاطین پھر اس کو لفظہ کی صورت میں تبدیل کرنا۔ اسکو لفظ شَم سے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً کیونکہ مٹی سے غذا کا پیدا ہونا پھر غذا کا جزو بدن ہونا پھر اس میں سے جزو خاص کا لفظہ کی صورت میں تبدیل ہونا انسانی قیاس کی رو سے بڑا وقت چاہتا ہے۔ اسی طرح اسکے بعد تیسرا درجہ لفظہ کا گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں تبدیل ہونا یہ بھی ایک طویل وقت چاہتا ہے اس کو بھی ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَاقَةً سے تعبیر فرمایا۔ اسکے بعد کے تین دور علاقہ سے مضغہ مضغہ سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانا ان سب کا تھوڑی تھوڑی مدت میں ہو جانا مستبعد نہیں معلوم ہوتا تو ان تینوں کو حرف فار سے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخری دور جو نفع روح اور زندگی پیدا کر نیکا ہے اسکو بھی لفظ شَم سے تعبیر فرمایا کیونکہ ایک غیری روح جہاد میں روح اور حیات پیدا کرنا تیسرا عقل میں بڑی مدت چاہتا ہے اس لئے یہاں پھر لفظ شَم لیا گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف انقلاب جن سورتوں میں انسانی عقل و قیاس کے مطابق دیر طلب اور مدت کا کام تھا وہاں لفظ شَم سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور جہاں عام انسانی قیاس کی رو سے زیادہ مدت درکار نہیں تھی وہاں حرف فار سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس لئے اس پر اس حدیث سے شبہ نہیں ہو سکتا جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر دور سے دوسرے دور تک منتقل نہیں چالیس چالیس دن صرف ہوتے ہیں نیز کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا کام ہے جو انسانی قیاس کے تابع نہیں۔

تخلیق انسانی کا آخری مقام یعنی اس کا بیان قرآن کریم نے ایک خاص اور ممتاز انداز سے اس طرح اس میں روح و حیات پیدا کرنا فرمایا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ یعنی پھر ہم نے اسکو ایک خاص قسم کی اور پیدائش عطا کی۔ اس امتیاز بیان کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چھ دور تخلیق کے عالم عناصر اور مادیات سے اور ان میں انقلاب و تبدیل سے متعلق تھے اور یہ آخری ساتواں دور دوسرے عالم یعنی عالم ارواح سے روح کو اسکے جسم میں منتقل کرنا اور تھا اس لئے اسکو خلقِ آخر سے تعبیر کیا گیا۔

روحِ حقیقی اور روحِ حیوانی | یہاں خلقِ آخر کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، شعبیؓ، عکرمہؓ، نسائیؓ ابو العالیہؓ وغیرہ نے لفظ روح سے فرمائی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً مراد اس روح سے روحِ حیوانی ہے کہ وہ بھی مادی اور ایک جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر جزو میں سایا ہوا ہوتا ہے

جس کو اطباء اور فلاسفہ روح کہتے ہیں۔ اُس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو لفظ شکر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور روح حقیقی جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے وہ اس سے لاکر اس روح حیوانی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ حق تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمادیتے ہیں جسکی حقیقت کا پہچانا انسان کے بس کا نہیں اس روح حقیقی کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہو گئی تھی روح کو حق تعالیٰ نے ازل میں جمع کر کے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْکَ یَسِّرُکَ فَرَمَیَا اور سب نے بتائی کے لفظ سورۃ اللہ تعالیٰ کی روایت کا اقرار کیا۔ ہاں اس کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ تخلیق اعضاء انسانی کے بعد ہوتا ہے۔ اس جگہ نفیِ روح سے اگر مراد لی جائے کہ روح حیوانی کیساتھ روح حقیقی کا تعلق اس وقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور درحقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے جب اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْخَالِقِينَ، خالق و تخلیق کے صلیٰ معنی کسی چیز کو از سر نو بغیر کسی مادہ سابقہ کے پیدا کرنا ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی مخصوص صنعت ہے اس معنی کے اعتبار سے خالق و تبارک اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی دوسرا شخص فرستہ ہو یا انسان کسی ادنیٰ چیز کا خالق نہیں ہو سکتا لیکن کبھی کبھی یہ لفظ خلق و تخلیق صنعت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور صنعت کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو مواد اور عناصر اس جہاں میں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمادیے ہیں انکو جوڑ توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مرکب کر کے ایک نئی چیز بنادی جائے یہ کام ہر انسان کر سکتا ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے کسی انسان کو بھی کسی خاص چیز کا خالق کہا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا تَخْلُقُونَ اِذَاکُمْ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ قُرْءَانَ الطِّیْنِ کَفِیْشَہِ الطِّیْنِ ان تمام مواقع میں لفظ خلق مجازی طور پر صنعت کے معنی میں بولا گیا ہے۔

اسی طرح یہاں لفظ خَالِقِیْنَ بصیغہ جمع اسی لئے لایا گیا ہے کہ عام انسان جو اپنی صنعت گیری کے اعتبار سے اپنے کو کسی چیز کا خالق سمجھتے ہیں گراں کو مجازاً خالق کہا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب خالقوں یعنی صنعت گردوں میں سب سے بہتر صنعت کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم

تَمَّزَ اِسْمُکَ بَعْدَ ذٰلِکَ کَمِیَّتُوْنَ، پہلی تین آیتوں میں انسان کے مَبْدُأ یعنی ابتدا، آفرینش کا ذکر تھا۔ اب دو آیتوں میں اُس کے معاد یعنی انجام کار کا ذکر ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ پھر تم سب اس دنیا میں آنے اور رہنے کے بعد موت سے دو چار ہونے والے ہو جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ تَمَّزَ اِسْمُکَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ تُبْعَثُوْنَ، یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہارے اعمال کا حساب لیکر اصلی ٹھکانے جنت یا دوزخ تک

پہنچا دیا جائے۔ یہ انسان کا انجام ہوا، آگے آغاز و انجام یعنی مبداء و معاد کے درمیانی حالات اور اُن میں انسان پر حق تعالیٰ کے احسانات و انعامات کی تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو اگلی آیت میں آسمان کی تخلیق کے ذکر سے شروع فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوْصَكُمْ مَسْبَعًا طَرَائِقَ، طَرَائِقَ، طَرَائِقَ کی جمع ہے اس کو بعدنی طبقہ بھی لیا جاسکتا ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ تہہ برتہ سات آسمان بھارے اُد پر بنائے گئے اور طریقہ کے معنی مشہور راستہ کے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سب آسمان فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں جو احکام لیکر زمین پر آتے جاتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ آمین بتلایا کہ ہم نے انسان کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا اور اُس سے غافل نہیں ہو سکتے بلکہ اُس کے نشوونما اور رہائش و آسائش کے سامان بھی ہتیا کئے۔ جس کی ابتداء آسمانوں کی تخلیق سے ہوئی پھر آسمان سے بارش برسا کر انسان کے لئے غذا اور اسکی آسائش کا سامان پھیلوں پھیلوں سے پیدا کیا جس کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهٖ زُرْعًا تَحٰی ذٰہَابُہٗہٗ لَقَدْ رَوٰی انسانوں کو آبِ رسانی کا | اس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کے ذکر کے ساتھ ایک قید بقدَر قدرتی عجیب غریب نظام کی بڑھ کر اس صفت اشارہ کر دیا کہ انسان ایسا ضعیف الخلق ہے کہ جو چیزیں اس کے لئے مدارِ زندگی ہیں اگر وہ مقدارِ مقدار سے زائد ہو جائیں تو وہی اس کی جان اور مذاہب بن جاتی ہیں پانی جیسی چیز جس کے بغیر کوئی انسان و حیوان زندہ نہیں رہ سکتا اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو طوفان آجاتا ہے اور انسان اور اس کے سامان کے لئے وبال و عذاب بنتا ہے اس لئے آسمان سے پانی برسانا بھی ایک خاص پیمانے سے ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر دے اور طوفان کی صورت اختیار نہ کرے۔ بجز ان خاص مقامات کے جن پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہی کسی وجہ سے طوفان مسلط کرنا سبب ہو جائے۔ اس کے بعد بڑا غور طلب مسئلہ یہ تھا کہ پانی اگر روزانہ کی ضرورت کا روزانہ برسا کرے تو بھی انسان خستہ ہو جاتا ہے روز کی بارش اُس کے کاروبار اور مزاج کے خلاف ہے۔ اور اگر سال بھر یا چند مہینے یا تین مہینے کی ضرورت کا پانی ایک دفعہ برسایا جائے اور لوگوں کو حکم ہو کہ اپنا اپنا کوٹہ پانی کا چھ مہینے کے لئے جمع کر کے رکھو اور استعمال کرتے رہو تو ہر انسان کیا اکثر انسان بنی اتنے پانی کے جمع رکھنے کا انتظام کیسے کریں اور کسی طرح بڑے حوضوں اور گڑھوں میں بھر لینے کا انتظام بھی کریں تو چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جائیگا جس کا پینا بلکہ استعمال کرنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اس لئے قدرت حق جلّ شانہ نے اسکا نظام یہ بنایا کہ پانی جس وقت برستا ہے اس وقت وقتی طور پر جتنے درخت اور زمینیں سیرابی کے قابل ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں

پھر زمین کے مختلف تالابوں، حوضوں اور قرتی گڑھوں میں یہ پانی جمع رہتا ہے جس کو انسان اور جانور ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں مگر ہر ہی یہ پانی چند روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ دائمی طور پر روزانہ انسان کو تازہ پانی کس سرسبز پہاڑوں کے باشندوں کو مل سکے؟ اس کا نظام قدرت نے یہ بسایا کہ پانی کا بہت بڑا حوض برف کی صورت میں ایک بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کے سروں پر ایسی پاک صاف فضا میں رکھ دیا جہاں نہ گرد و غبار کی رسائی نہ کسی آدمی درجاء کی اور جس میں نہ سڑنے کا امکان ہی نہ اُس کے ناپاک یا خراب ہونے کی کوئی صورت ہے پھر یہ برف کا پانی آہستہ آہستہ برس برس کر پہاڑوں کی رگوں کے ذریعہ زمین کے اندر پھیلتا ہے اور یہ قدرتی پائپ لائن پورے زمین کے گوشہ گوشہ میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے کچھ تو چشمے خود پھوٹ نکلتے ہیں اور ندی نالے اور نہروں کی شکل میں زمین پر بہنے لگتے ہیں تازہ تازہ جاری پانی گڑھوں انسانوں جانوروں کو سیراب کرتا ہے اور کچھ ہی پہاڑی برف سے بہنے والا پانی زمین کی تہ میں اتر کر نیچے نیچے بہتا رہتا ہے اور اُس کو کنواں کھود کر ہر جگہ نکالا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس پورے نظام کو ایک لفظ فَاَشْكُنَتْ فِي الدَّرَنِ سے بیان فرمادیا ہے آخر میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زمین کی تہ سے جو پانی کنوؤں کے ذریعہ نکال جاتا ہے یہ بھی قدرت کی طرف سے آسانی ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں بلکہ تھوڑی گہرائی میں یہ پانی رکھا گیا ہے۔ ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ پانی کی سطحی خاصیت کا تقاضا ہی تھا کہ یہ پانی زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا، جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ اسی مضمون کو آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا فَاَشْكُنَتْ فِي الدَّرَنِ۔

آگے پانی کے ذریعہ پیدا ہونے والی خاص خاص چیزوں کو عرب کے مزاج و مذاق کے مطابق ذکر فرمایا کہ کھجور اور انگور کے باغات اُس سے پیدا ہوئے اور دوسرے پھلوں کو ایک عام لفظ میں جمع کر کے ذکر فرمایا فَاَشْكُنَتْ فِي الدَّرَنِ یعنی ان باغات میں پھل پھلنے لگے کھجور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کئے جن کو تم محض تفریحی، در شوقیہ طور پر بھی کھاتے ہو اور ان میں سے بعض پھلوں کا ذخیرہ کر کے تمہاری مستقل غذا بنائے تیار ہوتی ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کا یہی مطلب ہے۔ آگے خصوصیت سے زیتون اور آگے تیل کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کیونکہ اسکے منافع بیشمار ہیں۔ اور چونکہ زیتون کے درخت کوہ طور پر زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس لئے اس کی طرف نسبت کر دی گئی وَسَجَّجْرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ، سینار اور سینین اُس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ زیتون کا تیل تیل کی ضرورت یا مثلاً بدن کی مالش اور چراغ میں جلانے کے بھی کام آتا ہے اور کھانے میں سالن کا بھی کام دیتا ہے اسی کو فرمایا تَنْبُتُ بِاللِّحْنِ و صَبْغٍ لایکھن، زیتون کے درخت کے لئے کوہ طور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب

سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے اور بعض نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہوا ہے وہ زیتون تھا۔ (مظہری)

اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر پانیوں کے ذریعہ انسان کو عطا فرمائی تاکہ انسان اُن سے عبرت حاصل کرے اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ پر استدلال کر کے توحید و عبادت میں مشغول ہو۔ اسی لئے فرمایا کہ اِن لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّىَنْ تَهْتَفِىْ لَهَا لَئِنْ جِئْتُمْ بِجَافِرٍ مِنْ دُونِهَا لَكُمْ مِنْهَا نَفْعٌ كَثِيرٌ ۝۲۴ غور کرو تو جانوروں کے جسم کا ایک ایک جز رُزراں رُواں انسان کے کام آتا ہے اور اُن انسان کی عیشت کے لئے بیشمار قسم کے سامان تیار ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال، ہڈی، آنتیں، پٹے اور بھی اجزاء سے انسان اپنی عیشت کے لئے سامان بناتا اور تیار کرتا ہے۔ کاشمار بھی شکل بنے ان بیشمار منافع کے علاوہ ایک بڑا نفع یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو جانور سال میں اُن کا نوشت بھی انسان کی بہترین غذا ہے وَمِنْ اَنْعَامِكُمْ اُولٰٓئِكَ يَنْفَعُ الْاِنْسَانَ ۝۲۵ آخر میں ان جانوروں کا ایک اور ظہیم ذکاوت ذکر کیا گیا کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو اور بار برداری کا بھی ان سے کام لیتے ہو۔ اس آخری ذکاوت میں چونکہ جانوروں کے ساتھ دریا میں چلنے والی کشتیاں بھی شریک ہیں کہ سواری اور بار برداری کا بڑا کام ان سے ملتا ہے اس لئے کشتیوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ وَاعْبُدُوْهُ وَذَعُوْا غِيْثًا مِّنْ غَمَمٰٓتِكُمْ ۝۲۶ کشتیوں ہی کے نام میں وہ نام سواریاں بھی ہیں جو دریاؤں کے ذریعہ چلنے والی ہیں

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ اَتُحِبُّوْنَ اَعْبَادُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اُس کی قوم کے پاس تو اُس نے کہا اے قوم سدا کی کرو اللہ کی عبادت کو

مِّنْ دَالِهٍ غَيْرُهُۥ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۲۷ فَقَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ

عالم نہیں اس کے سوائے کیا تم ڈرتے نہیں تب بولے سردار جو کافر تھے اُس کی

قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلٰیكُمْ وَلَوْ شَاءَ

قوم میں یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر اور اگر اللہ

اللّٰهُ لَا نَزَلَ مَلٰٓئِكَةٌ مِّمَّا سَمِعْنَا مِنْ اِنِّىْ اَبٰتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۲۸

چاہتا تو اُنارے فرشتے ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ حِجَّةٌ قَدَرَبْصُورًا بِهِ حَتَّى حِينَ ۲۵ قَالَ

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے سو راہ دیکھو اسکی وقت تک بولا

رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُونٌ ۲۶ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ

اے رب تو مدد کر میری کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری

بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ

آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہمارا حکم در لٹ تنور تو تو ڈال لے کشتی میں ہر چیز

كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۲۷

کا جوڑا دو اور اپنے گھر کے لوگ سب جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات

وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۲۸ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ

اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے بیشک ان کو ڈوبنا ہے پھر جب جڑھ چکے

أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا

تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہہ سکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۲۹ وَقُلْ رَبِّ أَرِزْنِي مُزَ لَا مُبْرَكًا وَأَنْتَ

گنہگار لوگوں سے در کہہ اے رب اُتار مجھ کو برکت کا آثار اور تو ہے

خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۳۰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۳۱

بہتر اُتارنے والا اس میں آیتیں ہیں اور ہم ہیں جاکنے والے

خلاصہ تفسیر

(اس سے پہلی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور اس کی بقا و آسائش کے لئے مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا آگے اُس کی روحانی تربیت اور دینی فلاح کا جو انتظام فرمایا اسکا ذکر ہے اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اُن کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا سو انھوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اُسکے سوا کوئی تمہارے لئے معبود بنانے کے لائق نہیں (اور جب یہ ایک بات ثابت ہے تو) پھر کیا تم (دوسروں کے معبود بنانے سے) ڈرتے نہیں ہو پس (نوح علیہ السلام کی یہ بات سُن کر) اُن کی قوم میں جو کافر نہیں تھے (عوام سے) کہنے لگے کہ یہ شخص بجز اُسکے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ (رسول وغیرہ) نہیں ہے (اس دعوے سے) اُن کا (اصل مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے) (یعنی اسکا مقصد محض اپنی جاہ و عزت ہے) اور اگر اللہ کا (رسول بھیجنا) منظور ہوتا تو (اس کام کے لئے) فرشتوں کو بھیجتا

(پس دعویٰ ان کا غلط ہے اسی طرح ان کی دعوت کرنا تو حید کی بات یہ دوسری غلطی تھی کیونکہ) ہم نے یہ بات کہہ کر کسی کو معبود مست قرار دے (اپنے پہلے بڑوں میں کبھی) نہیں سنی بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے (اس واسطے ساری دنیا کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور معبود ایک ہے) سو ایک وقت خاص (یعنی اسکے مرنے کے وقت) تک اس کی حالت کا اور اتنا کر لو (آخر ایک وقت پر پہنچ کر ختم ہو جاوے گا اور سب پاپ کٹ جاوے گا) (نوح علیہ السلام) نے اُن کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے رب (اُن سے) میرا بدلہ لے بوجہ اسکے کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے میں ہم نے (اُن کی دُعا قبول کی اور) اُن کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کہ اب طوفان آوے گا اور تم اور مؤمنین اسکے ذریعہ سے محفوظ رہو گے) پھر جس وقت ہمارا حکم (عذاب کا قریب آ پہنچا اور علامت اُکی یہ ہے کہ) زمین سے پانی اُبلنا شروع ہو جاوے تو (اُس وقت) ہر قسم (کے جانور) میں سے (جو کہ انسان کے کارآمد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، جیسا بھیڑ بکری، گائے بیل اور نٹ گھوڑا گدھا وغیرہ) ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو عدد اس (کشتی) میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی (سوار کرلو) باستثنائے جس پر اُن میں سے (غرق ہو گیا) حکم نافذ ہو چکا ہے (یعنی آپکے اہل و عیال میں جو کافر ہو اسکو مست سوار کر دو) اور (یہ سُن لو کہ عذاب آنے کے وقت) (جُھ سے کافروں کی نجات) کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات نہ کرنا (کیونکہ) وہ سب غرق کئے جا دیں گے پھر جو وقت تم اور تمہارے ساتھی (مُسلماں) کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے (یعنی اُن کے افعال سے اور اُن کے وبال سے) نجات دی اور جب بعد فرد ہوئے طوفان کے کشتی سے زمین پر آنے لگو تو (یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھ کو (زمین پر) برکت کا اتارنا اتاریو) (یعنی اطمینان ظاہری و باطنی کے ساتھ رکھو) اور آپ سب (اپنے پاس بطور مہمانی کے) اتارنے والوں سے اچھے ہیں (یعنی اور لوگ جو مہمان کو اتار لیتے ہیں وہ اپنے مہمان کی مقصد براری اور محاسب سے نجات پر قدرت نہیں رکھتے آپ کو ان سب چیزوں پر قدرت ہے) اس (واقعہ مذکورہ) میں (اہل عقل کے لئے ہماری قدرت کی) بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم (یہ نشانیاں معلوم کر کر اپنے بندوں کو) آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ان سے نفع اُٹھاتا ہے کون نہیں اُٹھاتا، اور نشانیاں یہ ہیں۔ رسول بھیجا، ایمان داروں کو بچالینا، کافروں کو ہلاک کر دینا دفعۃً طوفان پیدا کر دینا، کشتی کو محفوظ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔

معارف و مسائل

وَقَارَ التَّنُورُ، تنور، اس خاص جگہ کہ بھی کہا جاتا ہے جو روٹی پکانے کیلئے بنای جاتی ہے اور یہی معنی معروف و مشہور ہیں۔ دوسرے معنی میں تنور پوری زمین کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے ایک خاص تنور روٹی پکانے والا مراد لیا ہے جو کوفہ کی مسجد میں اور بعض کے نزدیک ملک شام میں کسی جگہ تھا اس تنور سے پانی اُبلنے لگتا حضرت نوح علیہ السلام کے لئے طوفان کی ملامت یہ تفسیر دی گئی تھی (مطہری) حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان اور کشتی کا واقعہ پچھلی سورتوں میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا

پھر بعد اُن کے ہم سے دوسرے ایک جماعت اور پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول

مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾

ان میں سے کہ بندگی کرو اللہ کی کوئی چیز انھار نہ تم اس کے سوا ہے۔ پھر کیا تم ڈرے نہیں اور

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِِلَاقَاءِ الْآخِرَةِ وَ

بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملامت کو اور

أَتُفَنِّمُهُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ بِأَكْلِ مَا

آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کہہ نہیں۔ ایک آدمی جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا شَرَبُوا ۚ وَلَٰكِنِ اطَّعْتُمْ بَشَرًا

تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو اور کہیں تم بتلے گئے کہنے پر ایک آدمی کے

مِثْلِكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذَا الْخُسْرَؤُنَ ﴿۳۳﴾ أَيْعِدُكُمْ أَتُكْمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ

اپنے برابر کے تو تم بیشک غراب ہو گے کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مر

ثُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّكُمْ مَخْرُجُونَ ﴿۳۴﴾ هِيَ هَاتِ هِيَ كَلِمَاتُ لَمَّا تُوْعَدُونَ

مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلتا ہے، کہاں ہو سکتی ہیں کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے

إِنَّ هِيَ الْآحْيَاثُ نَالِ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۵﴾

اور کچھ نہیں یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اُٹھنا نہیں

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ إِنَّا فُتْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَفَاخُنْ لَهُ ۖ عَمُومِينَ ﴿۳۶﴾

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے بانہ لا یا ہے اللہ پر جھوٹ اور اس کو ہم نہیں مانتے والے

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُونٌ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ

نِدْمِيْنَ ﴿۴۰﴾ فَآخَذَ تَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً ج

یوں اے رب میری مدد کر کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رد جائیں گے
نیدمیں ﴿۴۰﴾ پھر یکر ان کو چنگھاڑنے تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کھڑا
بچھاتے

فَبَعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾

سو دور ہو جائیں گنہگار لوگ

خلاصہ تفسیر

پھر (قوم نوح کے بعد) ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا (مراد عاد ہے یا ثود) پھر تم نے انہیں ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان ہی میں سے تھے (مراد ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام ہیں، ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود (حقیقی) نہیں، کیا تم (شرک کے) قوت نہیں ہو اور (ان پیغمبر کی بات سن کر) ان کی قوم میں سے جو تم میں سے تھے جنہوں نے (خدا رسول کے ساتھ) نافرمانی کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیوی زندگی میں عیش بھی دیا تھا کہنے لگے کہ بس یہ تو تمہاری تسرح ایک (مہولی) آدمی ہیں (چنانچہ) یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو اور (جب یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں تو) اگر تم اپنے جیسے ایک (مہولی) آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بیشک تم (قتل کے) گناہ میں ہو (یعنی بڑی بے وقوفی ہے) کیا یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور (مر کر) مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے (چنانچہ جب اجزاء رملیہ خاک ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں بے گوشت رہ جاتی ہیں پھر بعد چند سے وہ بھی خاک ہو جاتی ہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس حالت پر پہنچ جاؤ گے) تو پھر دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکلے جاؤ گے (تو بھلا ایسا شخص کہیں قابل اطاعت و اتباع ہو سکتا ہے اور) بت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے بس زندگی تو یہی ہماری دنیوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ کئے جا دیں گے بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ بانڈھتا ہے کہ اس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں اور قیامت آدے گی) اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے۔ پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا بدلہ لے اس وجہ سے کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عنقریب اشیان ہونگے چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے (یا سخت عذاب نے) موافق وعدہ برحق کے کہ لَيُصْبِحُنَّ نِدْمِيْنَ) آپکڑا (جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے) پھر (ہلاک کرنے کے بعد) ہم نے ان کو خس و فاسک کی طرح پامال کر دیا سو خدا کی مار کا فر لوگوں پر۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا قتلہ بسلسلہ ہدایت ذکر کیا گیا تھا، آگے دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال اجمالاً بغیر نام متعین کئے ذکر کیا گیا ہے۔ آثار و علامات سے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد ان امتوں سے عادیات و دیادوں ہیں۔ عادی طسرت حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور ثمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اس قتلہ میں ان قوموں کا ہلاک ہونا ایک نتیجہ یعنی غیبی سخت آواز کے ذریعہ بیان فرمایا ہے اور نتیجہ کے ذریعہ ہلاک ہونا دوسری آیات میں قوم ثمود کا بیان ہوا ہے اس سے جن حضرات نے فرمایا کہ ان آیات میں قرآن اخیرین سے مراد ثمود ہیں مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نتیجہ کا لفظ اس جگہ مطلق عذاب کے معنی میں لیا گیا ہو تو پھر یہ قوم ماد کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ واللہ اعلم

ان ہی الاشیاء الذی سیاتھوٹ ذنوبہ و ما ینفعونین (اس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ پس مرنا جینا اسی دنیا کا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں)۔ ہی قول عام کفار کا ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ یہ نکارہ زبان سے کرتے ہیں وہ تو کلمہ کافر ہیں ہی لیکن افسوس اور بہت فکر کی چیز یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمانوں میں بھی عملی طور پر ایسا کیا ان کے ہر قول و فعل سے مترشح ہوتا ہے کہ آخرت اور قیامت کے حساب کی طرف کبھی دھیلا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرماویں۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۴۲﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

پھر پیدا کیں ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں اور نہ آگے کوئی قوم

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا نَذِيرًا ۖ كُلَّمَا

اپنے وعدہ سے اور نہ پیچھے رہے پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار جہاں پہنچا

جَاءَ أُمَّةً رَسُولًا كَذَّبُوهُ ۖ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ

کسی امت کے پاس ان کا رسول اسکو جھٹا دیا، پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے اور کر ڈالا ان کو

أَحَادِيثَ ۖ فَبُعِدَ الْقَوْمُ لَأَيُّومُونَ ﴿۴۴﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

کہانیاں سوئدر ہو جائیں جو ترک نہیں مانتے پھر بھیجا ہم نے موسیٰ

وَ أَخَاهُ هَارُونَ ۖ ذُرِّيَّتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۴۵﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

اور اُسکے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند فرعون اور کے سرداروں کے پاس

فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا اَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدٌ وَن ﴿۳۷﴾ فَاَمَّا قَوْمُ مِثْلَيْنَا وَهُمْ اَصْحَابُ الْاُفْهَامِ ﴿۳۸﴾ وَكَانُوا يَحْكُمُونَ ﴿۳۹﴾

پھر تکبر کرے اور وہ لوگ خود پر چڑھ رہے تھے سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنی برابر کے دو

مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدٌ وَن ﴿۳۷﴾ فَاَمَّا قَوْمُ مِثْلَيْنَا وَهُمْ اَصْحَابُ الْاُفْهَامِ ﴿۳۸﴾ وَكَانُوا يَحْكُمُونَ ﴿۳۹﴾

آدمیوں کو اور ان کی قوم ہماری تابعدار ہیں پھر جھٹلایا ان دونوں کو پھر ہو گئے

الْمُهْلِكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ ﴿۳۹﴾

غارت ہونے والوں میں اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَةَ آيَةً ۚ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ

اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اسکی ماں کو ایک نشانی اور ان کو ٹھکانا دیا ایک ٹیلہ پر

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾

جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی تھا

خلاصہ تفسیر

پھر ان (عاد یا ثمود) کے (ہلاک ہونے کے) بعد ہم نے اور اُمتوں کو پیدا کیا (جو کہ تکذیب رسول کے سبب وہ بھی ہلاک ہوئے اور ان کے ہلاک ہونے کی جو مدت علم الہی میں مقرر تھی) کوئی اُمت (ان اُمتوں میں سے) اپنی (اُس) مدت معینہ سے (ہلاک ہوئے ہیں نہ پیش رفتی کر سکتی تھی اور نہ (اس مدت سے) وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے) بلکہ عین وقت پر ہلاک کئے گئے غرض وہ اُمتیں اُدل پیدا کی گئیں (پھر ان کے پاس) ہم نے اپنے پیغمبروں کو کیے بعد دیگرے (ہدایت کے لئے) بھیجا (جس طرح وہ اُمتیں یکے بعد دیگرے پیدا ہوئیں) ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب کبھی کسی اُمت کے پاس اس اُمت کا (خاص) رسول (خدا کے احکام لیکر) آیا انھوں نے اُس کو جھٹلایا سو ہم نے (بھی ہلاک کرنے میں) ایک کے بعد ایک کا تار باندھ دیا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنادیں (یعنی وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ بجز کہانیوں کے ان کا کچھ نام و نشان نہ رہا) سو خدا کی ماریں ان لوگوں پر جو (انبیاء کے سمجھانے پر بھی) ایمان نہ لاتے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنے احکام اور کھلی دلیل (یعنی سچے سرچشمہ کہ دلیل نبوت ہے) دیکر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس (بھی پیغمبر بنا کر) بھیجا (اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا بھی معلوم ہے) سو ان لوگوں نے (ان کی تصدیق و اطاعت سے) تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی متکبر (یعنی پہلے ہی سے ان کا دماغ سڑا ہوا تھا) چنانچہ وہ (ہم) کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دشمن پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں (انہیں کوئی بات امتیاز کی نہیں) ایمان لے آویں (اور ان کے

فرمانبردار بن جاویں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ (تو خود) ہمارے زیرِ حکم ہیں (یعنی ہم کو تو خود ان کی قوم پر ریاست حاصل ہے پھر ان دونوں کے اقتدار اور ریاست کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، اُن لوگوں نے ریاست دینیہ کو ریاست دنیویہ پر قیاس کیا کہ ہم کو ایک قسم کی ریاست یعنی دنیوی حاصل ہے تو دوسری قسم کے بھی ہم ہی متحق ہیں اور جب ان کو دنیوی ریاست نہیں ملی تو دینی کیسے مل سکتی ہے اور فساد اس قیاس کا ظاہر ہے) غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے پس (اس تکذیب کی وجہ سے) ہلاک کئے گئے اور (اُن کے ہلاک ہونے کے بعد) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توراۃ) عطا فرمائی تاکہ (اُس کے ذریعہ سے) وہ لوگ (یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہدایت یابیں اور ہم نے) اپنی قدرت و توحید پر دلالت کے لئے اور نیز بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے (مریم کے بیٹے) عیسیٰ (علیہ السلام) کو اور اُن کی ماں (حضرت مریم علیہا السلام) کو بڑی نشانی (اپنی قدرت کی اور اُن کے صدق کی) بنایا کہ بے باپ تولد ہونا دونوں کے متعلق آیت عظیمہ ہے اور (چونکہ اُن کو نبی بنانا منظور تھا اور ایک ظالم بادشاہ بچپن ہی میں اُن کے درپے قتل ہو گیا تھا اس لئے) ہم نے (اس سے بچا کر) ان دونوں کو ایک سی بلند زمین پر لیجا کر پناہ دی جو (بوجہ غلات، ورمیوہ جات پیدا ہونیکے) کٹھرنے کے قابل اور (بوجہ نہر جاری ہونے کے) شاداب جگہ تھی (یہاں تک کہ امن و امان سے جو ان ہوتے اور نبوت عطا ہوئی تو توحید و دعویٰ رسالت میں اُن کی تصدیق ضروری تھی مگر بعض نے نہ کی)۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

اے رسولو کھاؤ شہد کی چیزیں اور کام کرو بھلا جو تم کرتے ہو میں جانتا

عَلَيْكُمْ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝۵۲

ہمیں اور یہ قول ہے تمہارے دین کے سب ایک ہیں اور میں ہوں تمہارا رب سو مجھ سے ڈرتے رہو

فَقُتِّعُوا أَمْوَالُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝۵۳

پھر ٹکٹ ڈال کر کر لیا اپنا ہر آدمی میں ٹکڑے ٹکڑے، ہر فرقہ جو اُن کے پاس ہے اس پر کچھ رہے ہیں

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَةٍ هُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝۵۴ أَيْحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ

سو چھوڑ دے اُن کو اُن ہی بیہوشی میں ڈبے ایک وقت تک کیا وہ خواجہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اُن کو دے جاتے

مِنْ تَالٍ وَبَيْنٍ ۝۵۵ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۵۶

میں مال اور اولاد سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم اُن کو بھلائیوں یہ بات نہیں وہ سمجھتے نہیں

خلاصہ تفسیر

ہم نے جس طرح تم کو اپنی نعمتوں کے استعمال کی اجازت دی اور عبادت کا حکم دیا اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے ان کی اُمتوں کو بھی حکم دیا کہ (اے پیغمبرو! تم (اور تمہاری اُمتیں) نفیس چیزیں کھاؤ (کہ خدا کی نعمت ہیں) اور دکھا کر شکر ادا کرو کہ) نیک کام کرو (یعنی عبادت اور) میں تم سب کے کئے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں (تو عبادت اور نیک کاموں پر ان کی جزا اور ثمرات عطا کروں گا) اور (ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو طریقہ تمہیں ابھی بتایا گیا ہے) یہ ہے تمہارا طریقہ (جس پر تم کو چلنا اور چلنا واجب ہے) کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے (سب انبیاء اور ان کی اُمتوں کا کسی شریعت میں یہ طریقہ نہیں بدلا) اور (حاصل اُس طریقہ کا یہ ہے کہ) میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ڈرتے رہو (یعنی میرے احکام کی مخالفت نہ کرو کیونکہ رب ہونے کی حیثیت سے تمہارا خالق و مالک بھی ہوں اور منعم ہونے کی حیثیت سے تم کو بیشمار نعمتیں بھی دیتا ہوں، ان سب چیزوں کا تقاضا اطاعت و فرمانبرداری ہے) سو (اس کا نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ سب ایک ہی طریقہ مذکورہ پر رہتے مگر ایسا نہ کیا بلکہ) ان لوگوں نے اپنے دین اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا ہر گروہ کے پاس جو دین (یعنی اپنا بنایا ہوا طریقہ) ہے وہ اسی پر لگن اور خوش ہے (اُس کے باطل ہونے کے باوجود اُسی کو حق سمجھتا ہے) تو آپ ان کو انکی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے (یعنی ان کی جہالت پر آپ غم نہ کیجئے جب مقرر وقت اُٹلی موت کا آجاوے گا تو سب حقیقت کھل جاوے گی اور اب جو فوری طور پر ان پر عذاب نہیں آتا تو) کیا (اس سے) یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں (یہ بات ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ (اس ڈھیل دینے کی وجہ) نہیں جانتے (یعنی یہ ڈھیل تو ان کو بطور استدراج کے دی جا رہی ہے جو انجام کی رائے کے لئے اور زیادہ عذاب کا سبب بنے گی کیونکہ ہماری مہلت اور ڈھیل دینے سے یہ اور مغرور ہو کر سرکشی اور گناہوں میں زیادتی کریں اور عذاب زیادہ ہوگا)۔

معارف و مسائل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الثَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. نَسْطُ طَيِّبَاتٍ كَيْفَ نَعْنِي بِهِنَّ هُنَّ
پاکیزہ نفیس چیزیں۔ اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں
نہ اہل عقل کے لئے نفیس و مرغوب۔ اس لئے طیبات سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو طہا ہری اور
باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ و نفیس ہیں۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنے

اپنے وقت میں دو ہدایات دی گئی ہیں ایک یہ کہ کھانا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، دوسرے یہ کہ عمل نیک صالح کرو۔ اور جب انبیاء علیہم السلام کو یہ خطاب کیا گیا ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے تو ان کی اُمت کے لوگوں کے لئے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہے اور اصل مقصود بھی اُمتوں ہی کو اس حکم پر چلانا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں پھر اللہ کے سامنے دُعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یارت یارت پُچھتے ہیں مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے پینا بھی، لباس بھی حرام و تیار ہوتا ہے اور حرام ہی کی اُن کو غذا ملتی ہے ایسے لوگوں کی دُعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ (قطبی)

اس سے معلوم ہو کہ عبادت اور دُعا کے قبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہے جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دُعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا۔

فَإِنَّ هَذِهِ أَهْلَكُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لَفْظُ اُمَّةٍ، ایک جماعت اور کسی خاص پیغمبر کی قوم کے معنی میں معروف و مشہور ہے اور کبھی یہ لفظ طریقہ اور دین کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے قرآن کی ایک آیت وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، اس میں اُمت سے مراد ایک دین اور طریقہ ہے۔ یہی معنی اس جگہ بھی مراد ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زُبُر کی جمع ہے جو کتاب کے معنی میں آتا ہے اس معنی کے اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب انبیاء اور اُن کی اُمتوں کو اُصول اور عقائد کے مسائل میں ایک ہی دین اور طریقہ پر چلنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر اُمتوں نے اسکو نہ مانا اور آپس میں ٹکڑے مختلف ہو گئے ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ الگ اور اپنی کتاب الگ بنالی۔ اور زُبُر کبھی زُبرہ کی جمع بھی آتی ہے جس کے معنی قطعہ اور فرقہ کے ہیں۔ یہی معنی اس جگہ زیادہ واضح ہیں اور مراد آیت کی یہ ہے کہ یہ لوگ عقائد اور اُصول میں بھی مختلف فرقے بن گئے لیکن فردی اختلاف ائمہ مجتہدین کا ہمیں داخل نہیں کیونکہ ان اختلافات سے دین و ملت الگ نہیں ہو جاتا اور ایسا اختلاف رکھنے والے الگ الگ فرقے نہیں کہلاتے۔ اور اس اجتہادی اور فردی اختلاف کو فرقہ واریت کا رنگ دینا خالص جہالت ہے جو کسی مجتہد کے نزدیک جائز نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ

البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب

بِأَيِّتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۶۰﴾

کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

اور جو لوگ کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں اسلئے کہ ان کو اپنے رب کی طرف

رُجُوعٌ ۶۰) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۶۱)

لوٹ کر جانا ہے وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق اور ہمیں پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۶۲)

سچ اور ان پر ظلم نہ ہوگا

خلاصہ تفسیر

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور (باد جود اللہ کی راہ میں دینے اور خرچ کرنے کے) ان کے دل اس سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں (دیکھئے دہا) باکران صدقات کا کیا عمرہ ظاہر ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینا کم کے موافق نہ ہو مثلاً مال حلال نہ ہو یا نیت اللہ کے لئے خالص نہ ہو اور نیت میں اخلاص کامل نہ ہو یا مال کا حرام ہونا یا میں معلوم نہ ہو تو اٹھا اس پر مواخذہ ہونے لگے تو جن لوگوں میں یہ صفات ہوں) یہ لوگ اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور (یہ اعمال مذکورہ کچھ سخت بھی نہیں جن کا کرنا مشکل ہو کیونکہ) ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہتے (اس لئے یہ سب کام آسان ہیں اور اس کے ساتھ ان کا اچھا انجام اور ثمرہ فیضی ہو کیونکہ) ہمارے پاس ایک دفتر (نامہ اعمال کا محفوظ) ہے جو ٹھیک ٹھیک (سب کا حال) بتلا دے گا اور لوگوں پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔

معارف و مسائل

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، لفظ: یؤتوں، ایناء سے مشتق ہے جس

کے معنی دینے اور خرچ کرنے کے ہیں اس لئے اس کی تفسیر صدقات کے ساتھ کی گئی ہے اور حضرت سدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک قرارت اسکی بانوں میں آئی تھی منقوش ہے یقیناً عمل کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں

اس میں صدقات نماز روزہ اور تمام نیک کام شامل ہو جاتے ہیں اور شہور قرأت پر اگرچہ ذکر یہاں صدقات ہی کا ہو گا مگر مراد بہر حال عام اعمال صالحہ ہیں جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے یا چوری کرتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک (ہمارے کسی کوتاہی کے سبب) قبول نہ ہوں ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت اور مسابقت کیا کرتے ہیں (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ مظاہری) اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم بڑے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے (قرطبی)

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، مسارعت فی الخیرات سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام لوگ دنیا کے منافع کے پیچھے دوڑتے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں یہ سارے دین کے فوائد میں ایسا ہی عمل کرتے ہیں! اسی لئے وہ دین کے کاموں میں دوسروں سے آگے رہتے ہیں

يَلْقَى قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا أَوْ لَمْ يَعْمَلُوا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ

کوئی ہیں ان کے دل پہنچتے ہیں اس طرف سے اور ان کو اللہ کام تک رہے ہیں ان کے سوائے کہ وہ ان کو

لَمَّا عَمِلُوا ۖ ۚ حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مَثَرًا فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ

کر رہے ہیں۔ جہان تک کہ جب کہیں گے ہم ان کے آسودہ لوگوں کو آفت میں تبھی وہ لگیں گے

يَجْرُونَ ۚ ۛ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَبْصُرُونَ ۚ ۛ قَدْ

جستارے کرتے جلاؤ آج کے دن تم ہم سے جھوٹ نہ سکو گے تم کو

كَانَتْ إِلَيْنَا تَنَالِي سُلَيْكُمُ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ۚ ۛ

مٹائی جاتی تھیں میری آیتیں تو تم پہنچتے ہو اور پھر اٹھتے ہو

مُسْتَكْبِرِينَ ۚ ۛ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ

اس سے تعجب کر کے ایک قسمہ گو گو چھوڑ کر چلے گئے سو کیا انھوں نے دھیان نہیں کیا اس کام میں یا

جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ ۛ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ

آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس یا وہ جانتے نہیں انھوں اپنے پیغمبر کو

فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۚ ۛ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ

سو وہ اس کو ادھر پراکتھتے ہیں یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے، کوئی نہیں وہ تو لایا ہے ان کے پاس

وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرَهُونَ ۝ وَلَوْ أَتَّبَعَهُ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

اور انہیں بیشتر کو یہی بات بڑی گنتی ہے اور اگر سچی بات چلے اُن کی خواہش پر تو خرابی ہو جاتی

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ مِنْ كُرْهِهِمْ

آسمان اور زمین اور جو کوئی اُن میں ہے کوئی نہیں ہم سے۔ پہنچاؤں سے اُن کو اُن کی نصیحت

عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا وَخَرَجُكَ رَبُّكَ خَيْرٌ

سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے یا تو اُن سے مانگا ہے کچھ محصول موصول تیرے رب کا بہتر ہے

وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا اور تو تو مُبَدِّع ہے اُن کو سیدھی راہ پر

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ۝

اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ

اور اگر ہم اُن پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف پہنچے اُن کو تو وہیں برابر گمراہی کے ایسے شہارت سے

يَعْمَهُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَثَرُوا الزُّبُرَ ۚ

پکے ہوئے اور ہم نے پکڑا تھا اُن کو آفت میں پھر مایوسی کی اسے وہ بے آہی

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فَتَنَّا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ

اور نہ بگڑا بگڑائے یہاں تک کہ وہ کہوں میں ہمیں یہ دروازہ کھول دے

شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

آفت کا تب اُس میں اُن کی آس ٹوٹے گی

خلاصہ تفسیر

(یہ تو اہل کفر و کفران کی حالت تھی مگر کفر رائے نہیں ہیں) بلکہ (برعکس) اُن کفار کے قلوب اس

دین کی طرف سے (جس کا ذکر بایں ذکرِ حق میں ہے) جہالت (اور شک) میں ڈوبے ہوئے ہیں (جس کا

اد پر بھی معلوم ہو چکا فَذَرْنَاهُمْ فِي غُرُوبِهِمْ) اور اس (جہالت و انکار) کے علاوہ اُن کو اُن کے اور بھی (بڑے

بڑے خبیث) عمل ہیں جن کو یہ مسلسل کرتے رہتے ہیں (یہ لوگ شرک اور اعمالِ سیئہ کے بابرِ خور ہیں گے)

یہاں تک کہ جب ہم اُن کے خوشحال لوگوں کو (جن کے پاس مال و دولت و زکوٰۃ کی سب کچھ) عذاب

(بعد الموت) میں دھر چکے ہیں گے (اور غریب غریب) تو کس گنتی میں ہیں اور وہ تو عذاب سے کیا بچ سکتے

کر سکتے ہیں، غرض یہ کہ جب ان سب پر عذاب نازل ہوگا تو قہراً چلا آئیں گے (اور سارا انکار و تکبار

جس کے اب عادی ہیں کافور ہو جاوے گا اس وقت اُن سے کہا جاوے گا کہ (اب مت چلاؤ کہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ) ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی (کیونکہ یہ دارالجزائر ہے دارالعمل نہیں ہے جس میں چلانا اور عاجزی کرنا مفید ہو جو دارالعمل تھا اس میں تو تمہارا یہ حال تھا کہ) میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر (رسول کی زبان سے) سنائی جایا کرتی تھیں تو تم اُن سے پاؤں بھی گتے تھے تکبر کرتے ہوئے قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے (اس قرآن کی شان) میں یہودہ بکتے ہوئے (کہ کوئی اس کو سحر کہتا تھا کوئی شعر کہتا تھا اور مشغلہ کا یہی مطلب ہے پس تم نے دارالعمل میں جیسا کیا آج دارالجزائر میں ویسا بھگتو اور یہ لوگ جو قرآن کی اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے) کیا ان لوگوں نے اس کا ایم (الہی) نہیں کیا (جس سے اس کا عجائب ظاہر ہو جاتا اور یہ اب ان کے آتے) یا (تکذیب کی یہ وجہ ہے کہ) ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی (مراد اس سے احکام الہیہ کا آنا ہے جو کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ان کی امتوں کو یہی احکام دیئے جاتے رہے ہیں کہ تبارک تعالیٰ مَا كُنْتُ بِدُعَاؤِ الرُّسُلِ، پس تکذیب کی یہ وجہ بھی باطل ٹھہری اور یہ وجہ تو قرآن کے متعلق میں۔ اُن کے صاحب قرآن کے متعلق فرماتے ہیں یعنی) یا (وجہ تکذیب کی یہ ہے کہ) یہ لوگ اپنے رسول (کی صفت دیانت و صدق بات) سے واقف نہ تھے اس وجہ سے اُن کے منکر ہیں (یعنی یہ وجہ بھی باطل ہے کیونکہ آپ کے صدق و دیانت پر سب کا اتفاق تھا) یا (یہ وجہ ہے کہ) یہ لوگ (نعموا للہ) آپ کی نسبت جنوں کے قاتل ہیں (سو آپ کا اعلیٰ درجہ کا صاحب عقل اور صاحب ارادے ہونا بھی ظاہر ہے۔ سو واقع میں اس میں سے کوئی وجہ بھی مستول نہیں) بلکہ (اصلی وجہ یہ ہے کہ) یہ رسول ان کے پاس حق بات لیکر آئے ہیں اور ان میں اکثر لوگ حق بات سے نفرت رکھتے ہیں۔ (پس یہ تمام تر وجہ تہ تکذیب کی اور عدم اتباع حق کی اور یہ لوگ اس دین حق کا اتباع تو کیا کرتے یہ تو اور الٹا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین حق ہی ان کے خیالات کے تابع رہ دیا جاوے اور جو منہ قرآن میں ان کے خلاف ہیں اُن کو خارج یا ترمیم کر دیا جاوے کہ تبارک تعالیٰ فِی سُوْرَةِ یُونُسَ ذَٰلِی الدِّیْنِ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاَنَا اِنَّہٗ یَفْکُرْنَ غَیْرَ ہٰذَا اَوْبَدِّلُوْہُ) اور (بفرمائیے) اگر (ایسا امر واقع ہو جاتا) اور دین حق اُن کے خیالات کے تابع (اور واقع) ہو جاتا تو (تمام عالم میں کفر و شرک پھیل جاتا اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ حق تعالیٰ کا غضب تمام عالم پر توجہ ہو جاتا اور اس کا مقتضایہ تھا کہ) تمام آسمان اور زمین اور جو انہیں (آباد) ہیں سب تباہ ہو جاتے (جیسا قیامت میں تمام انسانوں میں گمراہی عام ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی سب پر عام ہو گا اور غضب ابی عام ہونے سے سب کی ہلاکت بھی عام ہوگی اور اول تو کسی امر کا حق ہونا مقتضی ہے اُس کے وجوب قبول کو گو نافع بھی نہ ہو اور اس کا قبول نہ کرنا خود عیب ہے مگر ان لوگوں میں صرف یہی ایک عیب نہیں کہ حق سے کراہت ہو) بلکہ اس سے بڑھ کر

عشار کے بعد قسطہ گوی کی | رات کو افسانہ گوئی کا مشغلہ غرب و غم میں قدیم سے چلا آتا ہے اور اس میں بہت
مانعت اور خاص ہدایات سے مفاسد اور دقت کی اشد حسرت تھی۔ نبی کریم ﷺ نے اس کسب کو
مٹانے کے لئے عشار سے پہلے سونے کو اور عشار کے بعد فضول قسطہ گوی کو منع فرمایا۔ حکمت یہ تھی کہ مشرک
نماز پر انسان کے اعمال پر مبنیہ ختم ہو رہے ہیں جو دن بھر کے گناہوں کا بھی ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ یہی اُس کا
آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے اگر بعد عشا۔ فضول قسطہ گوی میں لگ گیا تو اولاً یہ خود فضول عبادت اور ثانیاً
اس کے علاوہ اسکے ضمن میں غیبت، جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اور ایک
بُرا انجام اس کا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح کو سوئے نہیں اٹھے گا اسی لئے حضرت فاروق اعظم
جب کسی کو عشار کے بعد فضول قسطوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے تھے اور بعض کو سزا بھی دیتے تھے
اور فرماتے کہ جلد سو جاؤ شاید آخر رات میں توبہ کی توفیق ہو جائے (قرطبی)

أَقْلَمُ يَكُنْ بَرُّ الْقَوْلِ سے اَمُّ يَكُونُ رَحِيْمًا تک ایسی پانچ چیزوں کا ذکر ہے جو شکرین
کے لئے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے سے کسی درجہ میں مانع ہو سکتی تھیں اور اُن میں سے
ہر ایک وجہ کے منافی ہونے کا بیان اسکے ساتھ کر دیا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جو وجود ان لوگوں
کے لئے ایمان سے مانع ہو سکتی تھیں اُن میں سے کوئی بھی وجہ موجود نہیں اور ایمان لانے کے لئے
جو اسباب و وجوہ داعی ہیں وہ سب موجود ہیں اس لئے اب انکارِ خاص مناد اور ہٹ دھرمی
کے سوا کچھ نہیں جبکہ ذکر اسکے بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا ہے بَنِي بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا تَنصُرُوهُم بِالْحَقِّ
كَذِبْتُمْ۔ یعنی انکارِ رسالت کی کوئی عقلی یا طبعی وجہ تو موجود نہیں پھر انکار کا سبب اسکے سوا کچھ نہیں
کہ رسول اللہ ﷺ حق بات لیکر آئے ہیں اور یہ لوگ حق بات ہی کو اسبختہ ہیں منسا نہیں
چاہتے جس کا سبب ہوا و ہوس کا نسب اور جاہلوں کو جو یہاں سے اقتدار حاصل ہے اس کی محبت
اور جاہلوں کی تقلید ہے۔ یہ پانچ وجوہ میں سے ذکر ایمان اور ائمہ ربانیت سے مانع ہونے کی حیثیت میں
کیا گیا ہے اُن میں ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے۔

أَمُّ كَذِبٍ يَكْفُرُونَ اَدَسُوا كَرِهًا، یعنی اُن کے انکار کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جو شخص دعوتِ حق
اور دعوائے نبوت لیکر آیا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اسکے نام و نسب اور سادات و
خصال اور کردار سے واقف نہ ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس مدعی کے حالات سے واقف نہیں
اس کو کیسے نبی و رسول مان کر اپنا متنا بنائیں۔ مگر یہاں تو یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے اعلیٰ نسب میں اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لیکر جوانی اور جاہلوں
کا سارا زمانہ انہیں لوگوں کے سامنے گزرا۔ آپ کا کوئی عمل کوئی عادت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی
اور دعوائے نبوت سے پہلے تک سارے کفار مکہ آپ کو صادق دابین کہا کرتے تھے آپ کے کردار و

وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۱﴾ بَلْ قَالُوا مِثْرَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ ﴿۸۲﴾

اور دن کا سو کیا تم کو سمجھ نہیں کون بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کرتے تھے پہلے لوگ

قَالُوا آءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ

کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے وعدہ دیا

وَعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ

جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے اور کچھ بھی نہیں یہ تعقیل میں

الْاَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾

پہلوں کی تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کون اس میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَنْكُرُوْنَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے تو کہہ پھر تم سوچتے نہیں تو کہہ کون ہے مالک ساقوں

السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا

آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا اب بتائیں گے اللہ کو تو کہہ پھر تم

تَتَّقُوْنَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ اَبْدَاهُ مَكُوْنٌ كُنْ شَيْءٌ وَّهُوَ يُخْزِيْ وَلَا

ڈرتے نہیں تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ ہر لحاظ سے اور اس

يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ

سے کوئی بچا نہیں سکتا بتاؤ اگر تم جانتے ہو اب بتائیں گے اللہ کو تو کہہ

فَاِنِّيْ تَسْحَرُوْنَ ﴿۸۹﴾ بَلْ اَتَيْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ﴿۹۰﴾

بھڑکیاں سے تم پر جادو آڑتا ہے کوئی نہیں تو نے اس کو بتایا کہ اور وہ اللہ بھڑکے ہیں

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذَا الذَّهَبُ كُنْ

اللہ نے کوئی مٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے ہونے والا ہے حکم والا

اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَّلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا

اپنی بنائی چیز کو اور چڑھائی کرتا ایک پر ایک اللہ بڑا ہے ان کی بتدائی

يَصِفُوْنَ ﴿۹۱﴾ عَلِيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾

باتوں سے جاننے والا ہے اور کہنے کا وہ ہر بات اور ہر جگہ سے جس کو یہ شریک بتلاتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور وہ اللہ (ایسا) قادر اور منعم ہے جس نے تمہارے لئے کائنات اور آسمانیں اور دل بنائے

(کہ آرام بھی برقرار دین کا بھی ادراک کرو لیکن) تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو (کیونکہ اصلی شکر یہ تھا کہ اس منعم کے پسندیدہ دین کو قبول کرتے اور دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے کا انکار نہ کرتے) اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب (قیامت میں) اسی کے پاس لائے جاؤ گے (اسوقت اس کفرانِ نعمت کی حقیقت معلوم ہوگی) اور وہ ایسا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا سو کیا تم (اتنی بات نہ سمجھتے) کہ یہ دلائل قدرت توحید اور قیامت میں دوسری زندگی (دونوں پر دال ہیں مگر) پھر بھی مانتے نہیں، بلکہ یہ بھی ویسی ہی بات کہتے ہیں جو ان کے (کافر) لوگ کہتے چلے آئے ہیں (یعنی) یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جاویں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جاویں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے اسکا تو ہم سے اور (ہم سے) پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے یہ کچھ بھی نہیں محض بے سند باتیں ہیں جو انگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں (چونکہ اس قول سے انکار قدرت لازم آتا ہے اور اس سے مثل انکار بعثت کے انکار توحید کا بھی ہوتا ہے اس لئے اس قول کے جواب میں اثبات قدرت کے ساتھ اثبات توحید کا بھی ارشاد ہے یعنی) آپ (جواب میں) یہ کہہ دیجئے کہ (اچھا یہ بتلاؤ کہ) یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کس کی ملک میں اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں (تو) ان سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں نور کرتے (کہ قدرت علیٰ البعث اور توحید دونوں کے حکم کا ثبوت ہو جاوے اور) آپ یہ بھی کہئے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) ان سات آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے (اسکا بھی) وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی (سب) اللہ کا ہے آپ (اسوقت) کہئے کہ پھر تم (اس سے) کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کی قدرت اور آیات بعثت کا انکار کرتے ہو اور) آپ (ان سے) یہ بھی کہئے کہ (اچھا) وہ دن ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ (جس کو پتا ہوتا ہے) پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم کو کچھ خبر ہے (تب بھی جواب میں) وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفات بھی اللہ ہی کی ہیں آپ (اسوقت) کہئے کہ پھر تم کو کیسا خطا ہو رہا ہے کہ ان سب مقدمات کو مانتے ہو اور نتیجہ کو کہ توحید اور قیامت کا اعتقاد ہے نہیں مانتے یہ تو استدلال تھا مضمود پر ان کے جواب میں آگے ان کے مقدمہ کی دلیل یعنی انْ هَذَا آيَاتُ آسَاطِيرِ الْأُولِينَ اَلَمْ كَا اِبْطَال ہے یعنی یہ جو ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت آوے گی اور مردے زندہ ہونگے یہ اساطیر الاولین نہیں ہے) بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور یقیناً یہ (خود ہی) جھوٹے ہیں (یہاں تک مکالمہ ختم ہو چکا اور توحید و بعثت دونوں ثابت ہو گئے مگر ان دونوں مسائل میں چونکہ توحید کا مسئلہ زیادہ اہم بالمشا اور حقیقت میں مسئلہ قیامت و آخرت کا بھی مبنی اور مکمل کلام بھی زیادہ تھا اس لئے تتمہ تقریر

میں اس کو مستقلاً ارشاد فرماتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا) جیسا مشرکین ماننا کہہ کی نسبت کہتے تھے) اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو (تقسیم کر کے) جدا کر لیتا اور (پھر دنیا کے بادشاہوں کی عادت کے مطابق دوسرے کی مخلوقات جیسے کے لئے) ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا (پھر مخلوق کی تباہی کی تو کیا، انتہا تک لیکن نظام عالم بدستور قائم رہی اس سے ثابت ہوا کہ) اللہ تعالیٰ ان (مکروہ) باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ (ان کی نسبت) بیان کرتے ہیں، جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکارا کا، غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالاتر (اور منزہ) ہے۔

معارف و مسائل

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب اور مصیبت میں ڈالے اور کسی سے پناہ دیدے اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلہ پر کسی کو پناہ دیکر اُس کے عذاب و تکلیف سے بچالے۔ یہ بات دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی رد نہ کر سکتا اور جس کو کوئی تکلیف و عذاب دینا چاہے اُس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون صحیح ہے کہ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کرے گا اُس کو کوئی بچا نہ سکے گا اور جس کو جنت اور راحت دینا چاہے اُس کو کوئی رد نہ سکے گا (قرطبی)

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ (۹۳) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ

تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو اُن سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو نہ کر

فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۙ (۹۴) وَاِنَّا عَلٰى اَنْ تَرِيْكَ مَا نَعِدُهُمْ

ان گنہگار لوگوں میں اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو اُن سے وعدہ

لَقَدْ رُوْنَا ۙ (۹۵) اِذْ فَعَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ طَنْ حُجْرٍ اَعْلَمُ

کر دیا ہے بڑی بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے ہم خوب جانتے ہیں

بِمَا يَصِفُوْنَ ۙ (۹۶) وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٍ الشَّيْطٰنِ ۙ (۹۷) وَ

جو یہ بتاتے ہیں اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی جھڑ سے اور

اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۙ (۹۸) حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمْ

پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس نہیں پہنچے کہ جب پہنچے اُن میں کسی کو

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ ۙ (۹۹) لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

موت کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اسیں جو پہچھے چھوڑ آیا

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ

ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے بارہویہ اُس دن

إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾

تک کہ اُٹھائے جائیں

خلاصہ تفسیر

آپ (حق تعالیٰ سے) دُعا کیجئے کہ اے میرے رب! بے مذہب کماں کا دوس سے وعدہ کیا جا رہا ہے (جیسا) پر اِذَا فَتَحْنَا عَيْنَهُمْ سے بھی معلوم ہوا) اگر آپ مجھ کو دکھادیں (مستند یہ کہ وہ مذہبِ نیرمیی زندگی میں اس طور سے آدے کہ میں بھی دیکھوں کیونکہ اس مذہب دعوہ کا کوئی وقت خاص نہیں بتلایا گیا ہے چنانچہ آیت مذکورہ بھی مبہم ہے جس میں یہ احتمال مذکور ہے کہ غرض اگر ایسا ہوا) تو اے میرے رب! مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں قادر ہیں (باقی جب تک ان پر عذاب نہ آوے) آپ (ان کیساتھ یہ معاملہ رکھئے کہ) ان کی بدی کا دفعیہ ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجئے جو بہت ہی اچھا (اور نرم) ہو (اور اپنی ذات کے لئے بد نہ کیجئے بلکہ ہمارے حوالہ کر دیا کیجئے) ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ (آپ کی نسبت) جاکرتے ہیں اور اگر آپ کو بتھما گشت غیظاً آجایا کرے تو) آپ یوں دُعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب! میں سب کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے اسوسوں سے (جو مفسدی ہو جاویں کسی ایسے امر کی طرف جو خلافِ مسلمات ہو گو خلافِ شریعت نہ ہو) اور اے میرے رب! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آویں (اور دوسرے ڈالنا تو درکنار پس اس سے وہ غیظاً جاتا رہے گا۔ یہ کت رائے کفر و انکارِ معاد سے باز نہیں آتے) یہاں تک کہ جب انہیں سے کسی (کے سر) پر موت آ (کھڑی ہو) تی ہے (اور آخرت کا محانت ہونے لگتا ہے) اسوقت (آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنے جہل و کفر پر نادم ہو کر) کہتا ہے کہ اے میرے رب! (مجھ سے موت کو مالد کیجئے اور) مجھ کو (دنیا میں) پھر واپس بھیج دے تاکہ میں (دُنیا) کو میں چھوڑ آیا ہوں انہیں (بھیج جا کر) کیا کام کروں (یعنی تصدیق و طاعت حق تعالیٰ) اس درخواست کو رد فرماتے ہیں کہ) ہرگز ایسا نہیں (ہوگا) یہ (اسکی) ایک بات ہی بات ہے جسکو یہ کہے جا رہا ہے (اور پوری ہونے والی نہیں) اور (وجہ اس کی یہ ہے کہ) ان لوگوں کے آگے ایک چیز آئی ہے (ان کے آنے والی) ہے (کہ جب کا آنا ضروری ہے اور وہی دنیا میں واپس آنے سے مانع ہے) اور اس سے موت ہے کہ اسکا وقوع بھی وقتِ مقرر پر ضروری ہے وَلَنْ يَخُوكُنَا أَفْعَاكُ حَتَّىٰ نُنْفِثَ فِيهِمُ دُمُومًا اور موت کے بعد دنیا میں لوٹ کر آنا بھی قیامت کے دن تک (قانونِ الٰہی سے خلاف) ہے۔

معارف و مسائل

قُلْ زَيْتِ اِمَّا تُرِيْبِيْ مَا يُوعَدُوْنَ ۝ رَبِّیْ قَدَرٌ یُّجْعَلُنِیْ فِی السُّوْمِ النَّامِیْنَ ۝

مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں شرکین و کفار پر عذاب کی وعید مذکور ہے جو عام ہے قیامت میں تو اسکا وقوع قطعی اور یقینی ہے دنیا میں ہونیکا بھی احتمال ہے یہ عذاب اگر دنیا میں ان پر واقع ہو تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد آئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ ہی کے سامنے ان پر اللہ کا کوئی عذاب آجائے اور دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو بعض اوقات اس عذاب کا اثر صرف مسلمانوں ہی پر نہیں رہتا بلکہ نیک لوگ بھی اس سے دنیاوی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں گو آخرت میں انکو کوئی عذاب نہ ہو بلکہ اس دنیا کی اذیت پر جو ان کو پہنچتی ہے اذیت ہی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنْعَمُوا فَاِنَّ لَآ تَصِحُّ اَلْدِّیْنَ حَتّٰی تَاْمُرُوْا بِمَنْ كُفَرْتُمْ ۚ فَاْمُرُوْا بِمَنْ كُفَرْتُمْ اَللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ ۝

تک نہیں رہتے گا دوسرے لوگ بھی اُسکے پیٹ میں آئیں گے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو تلقین فرمائی گئی ہے کہ یا اللہ اگر ان لوگوں پر آپ کا عذاب میرے سامنے اور میرے دیکھتے ہوئے ہی آتا ہے تو مجھے ان ظالموں کیساتھ نہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لئے یقینی ہوتا ہے بھی اس دعا کی تلقین اس لئے فرمائی گئی کہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں اُس سے فریاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا اجر بڑھے (قطبی)

قَدْ اَنَّا عَلٰی اَنْ تَرْسَلَكَ وَ نَعِدُ شَرَّ سَعْدٍ رُّدُوْنَ ۝ یعنی ہم کو اس پر پوری قدرت ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہی آپ کو ان پر عذاب آتا ہوا دکھا دیں بعض فسقین نے فرمایا کہ اگرچہ اس اُرت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عذاب عام نہ آئے گا وعدہ اللہ تعالیٰ کیسے فسقے جو چکا ہے دَعَاكَ اللّٰہُ لِيُعَذِّبَ بِهٖمُ ذٰلِكَ فِیْہِمْ ۚ یعنی ہم ان لوگوں کو اس دعائیں ہماں کر نوالے نہیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں لیکن خاص خاص لوگوں پر خاص حالات میں عذاب نیا ہی میں آجائے اسکے منافی نہیں اس آیت میں صیاد کہ فرمایا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو بھی ان کا عذاب دکھا دیں وہ اہل مکہ پر قحط اور ہبوب کا عذاب پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار کا عذاب آپ کے سامنے ہی ان پر پڑ چکا تھا (قطبی)

اِذْ دَعَا بِاَلْقٰی دُرٰی اَحْسَنُ السَّیِّئٰتِ ۚ ایسی آپ برای کو بھلائی کے ذریعہ ظلم کو انصاف کے ذریعہ دیرجی کو رحم کے ذریعہ دفع فرمادیں۔ یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے جو مسلمانوں کے باہم معاملات کے لئے ہمیشہ جاری ہے البتہ

کفار و مشرکین سے اُن کے مظالم کے مقابلے میں عفو و درگزر نہ ہی کرتے رہنا، اُن پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ حکم آیات جہاد سے منسوخ ہو گیا مگر عین حالت جہاد میں بھی اس حُسنِ خلق کے بہت سے مظاہر باقی رکھے گئے کہ عدوت کو قتل نہ کیا جائے، بچے کو قتل نہ کیا جائے جو نہ ہی لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ میں شریک نہیں اُن کو قتل نہ کیا جائے اور جس کو بھی قتل کریں تو اُس کا مثلہ نہ بنادیں کہ ناک کان وغیرہ کاٹ لیں، وغیرہ لک من احکام مکارم الاخلاق۔ اسی لئے بعد کی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان اور اس کے دس ادس سے پناہ مانگنے کی دُعا تلقین کی گئی کہ عین میدانِ قتال میں بھی آپ کی طرف سے عدل و انصاف اور مکارمِ اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غصہ دلانے سے صادر نہ ہونے پائے وہ دُعا یہ ہے :-

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ
لفظ ہمز کے معنی دھکا دینے اور دبانے کے آتے ہیں۔ اور بچنے کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دُعا اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ایک جامع دُعا شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دُعا کی تلقین فرمائی، تاکہ ایسے غصہ اور غیظ و غضب کی حالت میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس میں ہمز شیطان کا دخل ہوتا ہے اُس سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لئے بھی یہ دُعا بہت ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شرب میں نیند نہ آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو یہ کلمات دُعا تلقین فرمائے کہ یہ پڑھ کر لیٹا کریں۔ اُنھوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی وہ دُعا یہ ہے اَعُوْذُ بِكَ كَلِمَاتِ
اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِهِ وَهَنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَ
اَنْ يَّحْضُرُوْنِ -

اَنْ يَّحْضُرُوْنِ، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہمارے ہر کام میں ہر حال میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا دوسو سوہ دل میں ڈالتا رہتا ہے (قرطبی) اسی سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دُعا تلقین فرمائی گئی ہے۔

رَبِّ اَرْجُوْنِ، یعنی موت کے وقت کافر پر جب آخرت کا مذاںبہ آئے لگتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں پھر دنیا میں لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں ابن جریر نے بروایت ابن جریر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت مومن جب رحمت کے فہرشتے اور رحمت کے سامان سامنے دیکھنے لگتا ہے تو

فرشتے اُس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں اُس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کر ڈنگا مجھے تو اب اللہ کے پاس لیجاؤ اور کافروں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے رَبِّ اَرْجِعُونِیْ یعنی مجھے دنیا میں کوٹا دو۔

كَلَّا لَا تَتَّخِذْ لِهٰذَا حِكْمَةً ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا لَدَيْنَا مِنْ ذٰلِكَ وَلَٰكِنْ يُّرْسِئُ سُرَّتُہٗ اِلٰی یَوْمِ یُؤْتَوْنَ بُرْزَخَہُمْ
کے نفلی معنی عاجز اور فاصل کے ہیں۔ دو حالتوں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہو اسکو برزخ کہتے ہیں اسی لئے موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہاجاتا ہے کہ یہ دنیاوی حیات اور آخرت کی حیات کے درمیان حد فاصل ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب مرنے والا کافر، فرشتوں سے دوبارہ دنیا میں بھیجنے کو کہتا ہے تو یہ کلمہ تو اُس کو کہنا ہی تھا کیونکہ اب عذاب سانسے اچکا ہے مگر اس کلمہ کا اب کوئی فائدہ اسلئے نہیں کہ وہ اب برزخ میں پہنچ چکا جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کوئی دنیا میں نہیں آتا اور قیامت اور بعث و نشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی۔ واللہ اعلم

فَاِذَا نْفَخَ فِی الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لَا اَنْتَسَاءُ ۙ لَّوْنٌ ۙ (۱۰۱)

پھر جب پھونک ماریں صُور میں تو نہ قرابتیں ہیں نہ میں اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پہچانتے

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۙ (۱۰۲) وَمَنْ خَفَّتْ

سو جس کی بھاری ہوئی تول تو وہی لوگ کام لے گئے اور میں کی ہلکی ہوئی

مَوَازِیْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِیْ ہٰذَا خِلْدُوْنَ ۙ (۱۰۳)

تول تو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان و دولت ہی میں رہا کریں گے

تَلَفَحُوْا وُجُوْہُہُمْ النَّارُ وَہُمْ فِیْہَا کٰلِحُونَ ۙ (۱۰۴) اَلَمْ تَكُنْ اٰیٰتِیْ

تھیس دے گی ان کے منہ کو آگ اور وہاں ہیں یہ تسکین پور ہے ہونگے کیا تم کو سنانی نہ تھیں ہماری

نُتِلَّ عَلَیْکُمْ فَاَنْتُمْ مَّہْمَا تَکُنُّ بُوْنَ ۙ (۱۰۵) قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَیْنَا

آئیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے بولے اے رب زور کیا تم پر

شِقْوَتُنَا وَ کُنَّا قَوْمًا ضَالِّیْنَ ۙ (۱۰۶) رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْہَا فَاِنْ عُدْنَا

ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ بھٹکے ہوئے اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے اگر ہم پھر کریں

فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ۙ (۱۰۷) قَالَ اٰخِصُّوْا فِیْہَا وَاَلَا تَکَلِّمُوْنَ ۙ (۱۰۸) اِنَّہٗ

تو ہم کلمہ نگار فرمایا ہڑے رہو پھر کلام لے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو ایک

كَانَ فَرِیْقٌ مِّنْ عِبَادِیْ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا

فرق تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے سوئیگا کریم کو اور رحیم کریم پر

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝۱۰۹ فَاتَّخَذَ مِنْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ

اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ یہ تم نے ان کو غصوں میں پکڑ لیا تھا کہ بھول گئے انکے پیچھے

ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَلُّكُونَ ۝۱۱۰ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا

میری یاد اور تم اُن سے بہتے رہے۔ میں نے آج ویسا اُن کو بدلہ اُن کے صبر کرنے کا

أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝۱۱۱ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ

کہ وہی ہیں، مراد کو پہنچنے والے فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی

سِنِينَ ۝۱۱۲ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ۝۱۱۳

گنتی سے بولے ہم رجبے ایک دن یا کچھ دن سے کم تو پوچھ لے گنتی والوں سے

قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۱۴

فرمایا تم اس میں بہت نہیں سمجھو اسی دے ہو اگر تم جانتے ہو تھے

أَخْسِبْتُمْ أَنْتُمْ خَلْقُكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ ۝۱۱۵

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنا کر بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے

خلاصہ تفسیر

پھر حبیب (قیامت کا روز ہوگا اور) تمہارے پیچھے کتاب دینا تو (ایسی ہول و ہیبت میں گرفتار ہو جائے گا) اُن میں (جو) باہمی رشتہ نہ تھے (یعنی اُس روز اودھیں گویا) نہ رہیں گے (یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کر چکا ہو) ایسے اجنبی اجنبی ہوتے ہیں۔ ورنہ کوئی کسی کو پوچھنے کا (کہ بھائی تم کس حالت میں ہو، غرض نہ رشتہ ناتا کام آدمی کا دوستی و تعارف، پس وہاں کام کی چیز ایک ایمان ہو گا جس کی عام شناخت کے لئے کہ سب پر ہی ہر موجد دے ایک قیاد دکھائی کی جاوے گی اور اس سے اعمال عقائد کا وزن ہوگا) سو جس شخص کا پلہ ایمان کا، نہی رہی ہوگا (یعنی وہ مومن ہوگا) تو ایسے لوگ کامیاب (یعنی نجات پائیوں) ہوں گے (اور) کور ہول و ہیبت کے حالات کہ نہ کسی کا رشتہ کام آوے نہ دوستی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے کہ کس حال میں ہو یہ ان مومنین کو پیش نہ آئیں گے لقولہ تعالیٰ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفِتْرَةُ الْكَبْرُ - (الآیہ) اور جس شخص کا پلہ ایمان کا، ہوتا ہوگا (یعنی وہ کافر ہوگا) سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا ایمان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے ان کے چہروں کو (اس جہنم کی) آگ بھلاستی ہوگی اور اُس (جہنم) میں اُن کے لئے بڑے بڑے درخت ہوں گے اور ان سے حق تعالیٰ بواسطہ یا باہ واسطہ ارشاد فرما دیں گے کہ) یہ کیا ہے میری عبادت دنیا میں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں، ورنہ ان کو بھلا کر دیتے تھے (یہ اسکی سزاں رہی ہوتی) وہ کہیں گے کہ اسے ہمارے رب (واقعی)

ہماری بختی نے ہم کو (ہمارے ہاتھوں) گھیر لیا تھا اور (بیشک) ہم گمراہ لوگ تھے (یعنی ہم ایم کا اقرار
اور اس پر ندامت و معذرت کا اظہار کر کے درخوست کرتے ہیں کہ) اے ہمارے رب ہم کو اس (جہنم
سے) اب نکال دیجئے (اور دوبارہ دنیا میں مجھ پر ایک نیکو شوالہ تعالیٰ فی کذا سبحانہ فارجعلنا نعمل
صالحاں) پھر اگر ہم دوبارہ (ایسا) کریں تو ہم بیشک پُرستے قسور وار ہیں (اُس وقت ہکو خوب
سزا دیجئے اور اب چھوڑ دیجئے) ارشاد ہوگا کہ اسی (جہنم) میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے
بات مت کرو (یعنی ہم نہیں منظور کرتے، کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ) میرے بندوں میں ایک گروہ
(ایمانداروں کا) تھا جو (بیچارے ہم سے) غرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان
لے آئے سو تم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے اور سب سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے
والے ہیں سو تم نے (محض اس بات پر جو ہر طرح قبل قدم رشتی، ان کا مذاق مقرر کیا تھا اور ایسا شک
(اسکا مشغلہ کیا) کہ ان کے مشغلہ نے تم کو ہماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے (سو
ان کا تو کچھ نہ بگڑا چند روز کی کلفت تھی کہ صبر کرنا بڑا جتنا یہ نتیجہ مدد) میں نے ان کو اتنے ان کے صبر کا
یہ بدلہ دیا، کہ وہی کامیاب ہوئے (اور تم اس ماکامی میں گرفتار ہوئے) حساب جواب کا یہ بڑا کماتار
قصور اس قابل نہیں کہ سزا کے وقت اقرار کرنے سے معاف کر دیا جائے کیونکہ تم نے ایسا معاملہ کیا
جس سے ہمارے شوق کا بھی اتنا فوٹ ہو اور متوق دیا کا ہی۔ اور اب دیکھو کہ ہمارے قبول اور قبول
جو ہم نے خصوصیت ناستہ کہتے تھے کیونکہ ان کو فریہ بنانے میں ان کی ایذا کہ انشاء حق اب ہے اور نہ یب
حق جو غستاخریہ کا ہے کہ انشاء حق میں نہ دوہوں ہم آئے ہیں اس کی سزا کے لئے دوام اور تم اسی
مناسب ہے اور مؤمنین کو ان کے سامنے جنت کی نعمتوں سے کامیاب کرنا یہ بھی ایک بڑا کفار کہنے
کیونکہ اعداء کی کامیابی سے روحانی، یا ابوتی ہے یہ تو جواب ہو گیا ان کی، انھوں نے ان کے تنبیہ
ان کے بطلان اعتقاد و شرب پر تاکہ ذات و ذات و حسرت و حسرت ہونے سے عتوبت میں شدت
ہو، اسلئے) ارشاد ہوگا کہ (اچھا یہ بتاؤ) تم برسوں کے تمارے کس قدر مدت زمین میں رہتے ہو گے
(چونکہ وہاں کے ہول و ہیبت سے ان کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہونگے اور اُس دن کا طول بھی
پیش نظر ہوگا) وہ جواب دیں گے کہ (برس کیے، بہت رہتے ہونگے تو) ایک دن یا ایک دن سے
بھی کم ہم رہتے ہونگے (اور پتہ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں) سو لفظ والوں سے (یعنی فرشتوں سے
کہ اعمال و اعمار سب کا حساب کرتے تھے) پوچھ لیئے، ارشاد ہوگا کہ (یوم اور بعض یوم تو
غلط ہے مگر اتنا تو تمہارے اقرار سے جو کہ صحیح بھی ہے ثابت ہو گیا کہ) تم (دنیا میں) تھوڑی ہی
مدت رہتے (لیکن) کیا خوب ہوتا کہ تم (یہ بات اُس وقت) سمجھتے ہو گے (کہ دنیا کی بقا ناقابل
اعتبار ہے اور اسکے سوا اور کوئی دار اقرار ہے مگر وہاں تو بقا کو دنیا ہی میں نصیب تھا اور

اس عالم کا انکار کرتے رہے قَدْ نُولِیْکُمْ فِیْہِ الْاَحْیَاءُ مِمَّا الدُّنْیَا وَفَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنِ، اور اب جو غلطی ظاہر ہوئی اور صحیح سمجھے تو بیکار، اور غلطی اعتقاد پر تنبیہ کے بعد آگے پھر اس اعتقاد پر زہر ہے، جو بلور خلاصہ مضمون فرد قرار داد جرم کے ہے کہ) ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل (خالی از حکمت) پیدا کر دیا ہے اور یہ (خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے) (مناسب یہ کہ جب ہم نے آیات میں جن کا صدق و لائے صحیحہ سے ثابت ہے قیامت اور ایمان اعمال کے بدلے کی خبر دی تھی تو معلوم ہو گیا تھا کہ ممکنین کی تخلیق کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسکا مُسْکِرٌ ہونا کہتنا بڑا امر مُسْکِرٌ تھا۔

معارف و مسائل

فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَیْنَہُمْ، قیامت کے روز صور دو مرتبہ پھونکا جائے گا نفخہ اولیٰ یعنی پہلے صور کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم زمین و آسمان اور جو اس کے درمیان رہے فنا ہو جائیگا اور نفخہ ثانیہ سے پھر سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے قرآن کریم کی آیت ثُمَّ نُفِخُ فِیْہِ الْاُخْرٰی فَاِذَا اَشْرَقَ قِیَامٌ یُّنْفِخُوْنَ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس آیت میں صور کا نفخہ اولیٰ مراد ہے یا نفخہ ثانیہ، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس سے بروایت ابن جریر منقول ہے کہ اس آیت میں مراد نفخہ اولیٰ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا اور بروایت عطاء بن ابی رباح حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے کہ مراد اس جگہ نفخہ ثانیہ ہے۔ تفسیر مظہری میں ایک کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک بندے مرد و عورت کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین و آخرین کے اس بھرے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک مُنادی یہ ندا کرے گا کہ یہ نفس فلاں بن فلاں ہے اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہے تو سامنے آجائے اس سے اپنا حق وصول کر لے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اپیر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمہ نکل آیا، اور باپ کا کوئی حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہوگا کہ اس سے وصول کر ڈیگا۔ اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن جس کا جیسے کوئی حق ہوگا یہ مُنادی مُنکر اُس سے وصول کرنے پر کہ رہ اور خوش ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اس آیت مذکورہ میں آیا ہے فَلَا اَنْسَابَ بَیْنَہُمْ، یعنی اُس وقت باہمی نسبى رشتے اور قرابتیں کام نہ آئیں گی کوئی کسی پر رحم نہ کرے گا ہر شخص کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی یہی مضمون اس آیت کا ہے یَوْمَ یُھَرِّدُ السَّاعِیْنَ مِنْ اٰخِرِہٖ وَاٰوٰیہٗ وَاَبْنِیَہٗ وَاَصْنَاجِہٖہٗ وَبَیْنِہُمْ، یعنی وہ دن جس میں ہر انسان اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور اولاد سے دُور بھاگے گا۔

محشر میں مومنین اور کفار کے حالات میں فرق یہ حال نہیں ہوگا کیونکہ مومنین کا حال خود قرآن نے یہ ذکر کیا ہے **الْحَقُّ نَحْنُ ذَرِّبْتَهُمْ**، یعنی مومنین صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ (بشرط ایمان) اپنے آپ صالحین کیساتھ لگا دیں گے اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس وقت محشر میں سب پیارے ہونگے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے تھے وہ جنت کا پانی لئے ہوئے نکلیں گے لوگ اُن سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں یہ پانی اُن کے لئے ہے۔ (رواہ ابن ابی الدنیاء عن عبد اللہ بن عمر عن وعن ابی ذر عن منطہری)

اسی طرح ایک صحیح حدیث میں جس کو ابن عساکر نے بسند صحیح حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نسبی تعلق یا رزجیت کے تعلق سے جو رشتے پیدا ہونگے وہ سب منقطع ہو جائیں گے (کوئی کسی کے کام نہ آویگا) بجز میرے نسب اور میری رزجیت کے رشتہ کے علاوہ فرمایا کہ اس نسب نبوی میں ساری اُمت کے مسلمان بھی داخل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے باپ اور آپ کی ازواج مطہرات اُمت کی مائیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ اور دوستی کا کوئی تعلق کسی کے کام نہ آنا یہ حال محشر میں کافروں کا ہوگا مومنین ایک دوسرے کی شفاعت اور مدد کریں گے اور اُن کے تعلقات ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی آپس میں کوئی کسی کی بات نہ پوچھنے کا اور دوسری ایک آیت میں جو یہ مذکور ہے **وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ**، یعنی محشر میں لوگ باہم ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور حالات پوچھیں گے۔ اس کے بارہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف ہوں گے ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھیگا پھر کسی موقف میں جب وہ ہیبت اور ہول کا غلبہ کم ہو جائیگا تو باہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کریں گے۔ (منطہری) **فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ** یعنی میزانِ عمل میں جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ ہی فلاح پانے والے ہیں اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا رہے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اور اب وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں مقابلہ صرف مومنین کا ملین اور کفار کا ہے اور انہیں کے وزن اعمال کا اور اُن میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کا ملین کا پلہ بھاری ہوگا انکو فلاح حاصل ہوگی، کفار کا پلہ ہلکا رہے گا اُن کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا۔

اور قرآن کریم کی دوسری تصریحات سے ثابت ہے کہ اس جگہ مومنین کا ملین کا پلہ بھاری ہوئیگا

مطلب یہ ہے کہ دوسرے پتے یعنی سینات و معاصی کے پتے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا وہ خالی نظر آئے گا۔ اور کفار کا پتہ ہلکا ہونیکا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے پتے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا بالکل خالی جیسا با کا رہے گا جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے **فَلَا تَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا**، یعنی ہم کفار اور ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن ہی قائم نہ کریں گے۔ یہ حال تو مؤمنین کا ملین کا ہوا اور جن کے گناہ سرزد ہی نہیں ہوئے یا توبہ وغیرہ سے معاف کر دیئے گئے وزن اعمال کے وقت سینات کے پتے میں ان کے نام پر کچھ نہ ہوگا۔ دوسری طرف کفار میں جن کے نیک اعمال بھی شرط ایمان موجود نہ ہونے کے سبب میزانِ عدل میں بے وزن ہوں گے۔ باقی رہا مسلمانہ گناہگار مسلمانوں کا جن کے نیکیوں کے پتے میں بھی اعمال ہونگے اور سینات کے پتے میں بھی اعمال ہونگے ان کا ذکر اس آیت میں صراحتہ نہیں کیا گیا بلکہ عموماً قرآن کریم میں گناہگار مسلمانوں کی سزا و جزا سے سکوت ہی اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں جتنے مؤمنین صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب عدل تھے یعنی عموماً تو وہ کیہ دگن ہوں تھے پاک ہی رہے اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اسے توبہ کر لی توبہ سے معاف ہو گیا۔ (منظہری)

قرآن مجید کی ایک آیت **خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرُ سَيِّئًا** میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے نیک بد اعمال ملے جملے ہیں ان کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی نیکی کی مقدار سے بڑھ وہ جنت میں جائیگا اور جس شخص کے سینات اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی گناہ کی مقدار سے بڑھ وہ دوزخ میں جائیگا مگر اس مومن گناہگار کا دوزخ میں داخلہ لطیف اور پاک کرنے کے لئے ہوگا بیتِ لوط، سونے وغیرہ کو آگ میں ڈال کر میل اور رنگ سے صاف کیا جاتا ہے اس کا جہنم میں جانا بھی ایسا ہی ہوگا۔ جسوقت جہنم کی آگ سے اسکے گناہوں کا رنگ دور ہو جائیگا تو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیگا، جنت میں بھیج دیا جائے گا اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کی میزانِ عمل ایسا ہی وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پتہ جبک جائیگا یا اٹھ جائیگا۔ اور جس شخص کی حسنات اور سینات میزانِ عمل میں بالکل برابر رہیں گے تو وہ اسی پانچ اعتراف میں داخل ہوگا اور ایک زمانہ تک دوزخ اور جنت کے درمیان حکم ثانی کا منتظر رہے گا اور بالآخر اسکو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا (رفاعہ ابن ابی حاتم، منظہری)

ابن عباسؓ کے اس قول میں کفار کا ذکر نہیں صرف مؤمنین گناہگاروں کا ذکر ہے۔
وزن اعمال کی کیفیت | بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان مومن و کافر کا

میزانِ بدل میں رکھ کر تولاجائے گا۔ کافر کا کوئی وزن نہ ہوگا خواہ وہ کتنا ہی فریبہ، درموتا ہو۔
 (بخاری و مسلم من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما) اور بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال
 تولے جائیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے یہ منعمون حضرت عبداللہ بن عمر سے
 روایت کیا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن
 بے جسم اعراض ہوتے ہیں محشر میں ان کو مجسم کر کے میزانِ عمل میں رکھا جائیگا وہ تولے جائیں گے۔
 طبرانی وغیرہ نے یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ ان رب روایات حدیث
 کے الفاظ اور متن تفسیر ظہری میں مکمل موجود ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آخری قول کی تائید
 میں ایک حدیث عبدالرزاق نے فضل العلم میں ابراہیم نخعی سے نقل کی ہے کہ قیامت کے روز ایک
 شخص کے اعمال وزن کے لئے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلہ میں رکھے جائیں گے تو یہ پلہ ہلکا رہیگا۔
 پھر ایک چیز ایسی لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی اس کو بھی اس کے حسنات کے پلہ میں رکھ دیا جائے گا
 تو یہ پلہ بھاری ہو جائیگا اس وقت اس شخص سے کہا جائیگا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے (جسے بخاری
 نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیا) وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا علم ہے جو تو لوگوں
 کو سکھایا کرتا تھا۔ اور ذہبی نے فضل العلم میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی (جس سے انھوں نے
 علم دین کی کتابیں لکھی تھیں) باہم تولے جائیں گے تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ
 نیکے گا۔ (مظہری)

وزن اعمال کی کیفیت کے متعلق تینوں قسم کی روایات نقل کرنے کے بعد تفسیر مظہری میں فرمایا کہ
 اس میں کوئی بعد نہیں کہ خود انسان اور اس کے اعمال کو جسمانی شکل میں تولاجائے یا اس کے نامہ اعمال کو
 اس کے ساتھ رکھ کر تولاجائے اس لئے ان تینوں روایتوں میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں۔
 وَهَذَا فِيهَا كَلَامُ، كَلَامٌ لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں ہونٹ اس کے
 دانتوں کو نہ چھپائیں ایک اوپر رہے دوسرا نیچے دانت نکلے ہوئے نظر آئیں جو نہایت بد صورت ہے
 جہنم میں جہنمی کا اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائیگا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائیگا دانت نکلے نظر آئیں گے
 وَلَا تَكَلَّمُوا، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اہل جہنم کا یہ آخری کلام ہوگا جس کے جواب
 میں حکم ہو جائیگا کہ ہم سے کلام نہ کرو پھر وہ کسی سے کچھ کلام نہ کر سکیں گے جانوروں کی طرح ایک دوسرے
 کی طرف بھونکیں گے۔ اور باقی وغیرہ نے محمد بن کعب سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں اہل جہنم کی پانچ درخواستیں
 نقل کی گئی ہیں ان میں سے چار کا جواب دیا گیا اور پانچویں کے جواب میں حکم ہو گیا لَا تَكَلَّمُوا فَبَسْ لَا تَكَلَّمُوا
 آخری کلام ہوگا اس کے بعد کچھ نہ بول سکیں گے۔ (مظہری)

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝۱۱۶

سو بہت اُوپر ہے اللہ وہ بادشاہِ حق کوئی حاکم نہیں اسکے سوائے ملک اس عزت کے تحت کا

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ

اور جو کوئی بکارتے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اسکے پاس سو اس کا حساب ہے

عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝۱۱۷ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

اسکے رب کے نزدیک، بیشک بھلا نہ ہوگا کافروں کا اور تو کہہ اے رب معاف کر اور رحم کر

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝۱۱۸

اور تو ہے بہتر سب رحم دالوں سے

خلاصہ تفسیر

(اور یہ سب مضامین جب معلوم ہو چکے) سو (اس سے یہ کامل طور پر ثابت ہو گیا کہ) اللہ تعالیٰ بہت ہی عالیشان ہے جو کہ بادشاہ (ہے اور بادشاہ بھی) حقیقی ہے اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں (اور وہ) عرشِ عظیم کا مالک ہے اور جو نفس (اس امر پر دلائل قائم ہونے کے بعد) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے کہ جس (کے معبود ہونے) پر اسکے پاس کوئی بھی دلیل نہیں سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا (جبکہ نتیجہ لازمی یہ ہے کہ) یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی (بلکہ ابد الابد مذہب رہیں گے) اور (جب حق تعالیٰ کی یہ شان ہے تو) آپ (اور دوسرے لوگ بدرجہ ادلی) یوں کہا کریں کہ اے میرے رب (میری خطائیں) معاف کر اور (ہر حالت میں مجھ پر) رحم کر (معاشر میں بھی، توفیق طاعات میں بھی، نجاتِ آخرت میں بھی، عطاۓ جنت میں بھی) اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

یہ سورہ مؤمنون کی آخری آیتیں اَنْحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلٰهًا لَا تُدْعَوْنَ سے آخرِ سُورۃ تک خاص فضیلت رکھتی ہیں۔ بغوی اور ثعلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اُن کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مؤمنون کی یہ آیتیں اَنْحَسِبْتُمْ سے آخر تک پڑھ دی وہ اُسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے

قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ (قطبی و مظہری)

رَبِّ الْغَفَرِ وَالْوَاحِدِ اِنْ شَاءَ اللهُ اور ارحم دونوں کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا معاف کریں اور کس چیز پر رحم کریں اس سے اشارہ عموم کی طرف ہے کہ دُعا و مغفرت شامل ہے ہر مضراؤ تکلیف وہ چیز کے ازالہ کو اور دُعا و رحمت شامل ہے ہر مُراد اور محبوب چیز کے حاصل ہونے کو۔ کیونکہ دفع مضرت اور جلب منفعت جو انسانی زندگی اور اُس کے مقاصد کا خلاصہ ہیں دونوں اس میں شامل ہو گئے (مظہری) اور رسول اللہ ﷺ کو دُعا و مغفرت و رحمت کی تلقین باوجودیکہ آپ معصوم اور مرحوم ہی ہیں دراصل اُمت کو سکھانے کیلئے ہو کہ ہمیں اس دُعا کا بتنا اہتمام کرنا چاہیے (قطبی) اِنَّ لَا يُظْلِمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مؤمنون کی ابتدا اَفَلَمْ الْكَافِرُونَ سے ہوئی تھی اور انتہا لَا يُظْلِمُ الْكَافِرُونَ پر کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ فلاح یعنی مکمل کامیابی مومنین ہی کا حصہ ہے کفار اس سے محروم ہیں ۛ

تَمَّتْ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ فِي ثَمَانَةِ اَتَا مِنْ اَوَّلِ لَمَعَرَةِ سَلْسَلَةٍ وَذَلِكَ فِي
يَوْمٍ عَاشُورَاءَ يَوْمِ الْاَشْيَيْنِ وَلَهُ الْحَمْدُ اَوَّلُهَا وَآخِرُهَا اَيَّاهُ اسْأَلُ
التَّوْفِيقَ لِمَا بَقِيَ كَمَا يَحِبُّ وَيَرْضَاهُ وَاَنْ يَنْقِبَ مِنِّي
وَيَجْعَلَهُ ذَخْرًا لِّآخِرَتِي وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ

سُورَةُ النُّورِ

سُورَةُ النُّورِ مِنْ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ وَتَسْعُ رُكُوعًا
سُورَةُ نُورِ مَدِينَةٍ مِثْلُهَا نَزَلَتْ فِيهَا اس کی چونسٹھ آیتیں اور نو رکوعات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ

یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور فرض کیا اور ان میں آیتیں باریکی سے بیان کی تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ① الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور بدکار مرد ہر ایک کو دونوں میں سے تترتو

جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَتُكَ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

دڑے اور نہ آؤے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین رکھتے ہو

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا شَهِدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ②

اللہ پر اور پچھلے دن سر اور دیکھیں اُن کا مارنا کچھ لوگ مسلمان

سُورَةُ نُورِ کی بعض خصوصیات | اس سورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں

اور اُسی کی تکمیل کے لئے حد زنا کا بیان آیا۔ پچھلی سورت یعنی مُؤْمِنُونَ میں مسلمانوں کی فلاح دنیاء

آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ہے اُن میں ایک اہم وصف شرمگاہوں کی حفاظت تھی

جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا۔ اس سورت میں عفت کے اہتمام کے لئے متعلقہ احکام ذکر کئے گئے

ہیں، اسی لئے عورتوں کو اس سورت کی تعلیم کی خصوصی آیات آئی ہیں۔

حضرت فاروقِ اعظمؓ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا عتَمُوا نِسَاءَكُمْ

سُورَةُ النُّورِ، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔

خود اس سورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے کہ سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا، یہ بھی اس سورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ تفسیر

یہ ایک سورت ہے جس (کے الفاظ) کو (بھی) ہم (ہی) نے نازل کیا ہے اور اس (کے معانی یعنی احکام) کو (بھی) ہم (ہی) نے مقرر کیا ہے (خود وہ فرض و واجب ہوں یا مندوب مستحب) اور ہم نے (ان احکام پر دلالت کرنے کے لئے) اس (سورت) میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو (اور عمل کرو) زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد (دونوں کا حکم یہ ہے کہ) ان میں سے ہر ایک کے سواڑے مار دو اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے (کہ رحم کھا کر چھوڑ دو یا سزا میں کمی کر دو) اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کوں ضرر پہنا چاہیے (تاکہ ان کی رسوائی ہو اور دیکھنے سننے والوں کو عبرت ہو)۔

معارف و مسائل

اس سورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے جس سے اس کے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہو اور احکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر جو مقصود سورت بعثت اور اس کے لئے نکلا ہوں تک کی حفاظت بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانے اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آئے ہوں ہیں زنا کا ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے منت انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام اللہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اسی لئے اسلام میں انسانی جرم پر جو سزائیں (حدود) قرآن میں متعین کر دی گئی ہیں زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سیکڑوں جرائم سیکر آتا ہے اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے دنیا میں جتنے قتل و غارتگری کے واقعات پیش آتے ہیں تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے اس لئے شروع سورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع قمع کرنے کے لئے اس کی حد شرعی بتلائی گئی ہے۔

زنا ایک جرم عظیم اور بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے اس لئے اسلام میں اس کی خود متعین کر دیا ہے کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا نہیں متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا بلکہ امیر یا قاضی جرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور

ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو انسدادِ جرم کے لئے کافی سمجھ وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزائوں کو شرعیت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ سزاؤں میں جہاں تک دنیا کی پاکدامن عورت پر بہت رکھنا۔ شراب پینا اور زنا کرنا۔ انہیں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے لیکن ان سب میں بھی زنا کے عواقب اور نتائج بد جیسے دنیا کے نظامِ انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں۔ (۱) کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اُس کی ہلاکت کا مُراد ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈال گیا ہے وہ اپنی جان کی پروا کئے بغیر زانی کے قتل و فناء کے درپے ہوتے ہیں اور یہ جوشِ انتقامِ نفسوں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

(۲) جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب ٹھوٹا نہیں رہتا۔ ماں بہن بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آسکتی ہے جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔

(۳) نور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بد امنی اور فساد ہوتا ہے اسکا بیشتر سبب عورت اور اُس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دوات کی حفاظت صحیح انداز میں کر کے ان کو اُن کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے دے وہ ہی قانون امنِ عالم کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ زنا کے تمام مناسد اور خرابیاں جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں۔ انسانی معاشرہ کے لئے اسکی تباہ کاری معلوم ہونے کے لئے اتنا بھی کافی ہے اسی لئے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرم کی سزائوں سے اشد قرار دیا ہے۔ وہ سزا آیت مذکورہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجِدَا غُلًّا وَاحِدًا مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدًا**۔ اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زانی کا بعد میں لایا گیا ہے سزا دونوں کی ایک ہی ہے عام قیاس بیان احکام کا یہ ہے کہ اکثر قریب قریب مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جاتا ہے عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہوتی ہیں اُن کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ سارے قرآن میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کے صیغہ مذکور ہے جو احکام بیان کئے گئے ہیں عورتیں بھی اُن میں بغیر ذکر شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا ہے اُن کے ذکر کو بھی ذکرِ رجال کے ضمن میں مستور کر کے بیان کیا گیا ہے اور چونکہ اس طرز سے یہ احتمال تھا کہ کسی کو یہ شہد ہو جائے کہ یہ سب احکام مردوں ہی کے لئے ہیں عورتیں ان سے بیکدوش ہیں اسلئے خاص خاص آیات میں مستقلاً عورتوں کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے **أَمَّا**

الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الشَّكْوَةَ اور جہاں مرد و عورت دونوں ہی کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ترتیب طبعی یہ ہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم عورت کا بعد میں ہوتا ہے۔ چوری کی سزا میں اسی ضابطہ عرفیہ کہ مطابق السَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فرمایا ہے جس میں مرد چور کو مقدم اور عورت کو مؤخر ذکر کیا ہے مگر سزائے زنا میں اہل تو عورت کے ذکر کے ضمنی آجائے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ صراحۃً ذکر مناسب سمجھا گیا اور عورت کا ذکر مرد پر مقدم کر کے بیان کیا گیا۔ ہمیں بہت سی حکمتیں ہیں اہل تو عورت ضعیف الثبات اور طبعی طور پر قابلِ رحم سمجھی جاتی ہے اگر اس کا صراحۃً ذکر نہ ہوتا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت اس سزا سے مستثنیٰ ہے۔ اور عورت کا ذکر مقدم اس لئے کیا گیا کہ فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بیباکی اور بے پردائی سے ہو سکتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیا اور اپنی عفت کی حفاظت کا جذبہ قویہ ودیعت فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں اس کی طرف سے اس فعل کا دور بہ نسبت مرد کے زیادہ اشد ہے بخلاف چور کے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے۔ اپنی ضروریات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اسکے لئے فراہم کئے ہیں یہ کہ اُن کو تھوڑا کر چوری کرنے پر ترکتے یہ مرد کے لئے بڑا عار اور عیب ہے۔ عورت کے چونکہ یہ حالات نہیں ہیں اگر اس سے چوری کا صدور ہو جائے تو مرد کی نسبت سے اہون اور کم درجہ ہے۔

فَاجْلِدُوا النِّسَاءَ جَلْدُ كَوْرًا مارنے کے معنے ہیں آتا ہے وہ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوراً عمروماً

چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ جلد سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوروں یا دڑوں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے گوشت تک نہ پہنچے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کورے کھانے کی سزائیں اسی تو سزا و اعتدال کی تلقین عملاً فرمائی ہے کہ کورانہ بہت سخت ہو جس سے گوشت تک اُدھر جائے اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے اس جگہ اکثر حضرات مفسرین نے یہ روایات حدیث سند اور الفاظ کی تفسیر میں سو کوروں کی مذکورہ سزا صرف غیر شادی شدہ مرد و عورت کیلئے مخصوص ہے شادی شدہ لوگوں کی سزا سنگساری ہے میں بھی اسی طرحت کی تدبیر خود قرآن میں مذکور ہے جس کی تفصیل پہلے

مکرر چکی ہے زنا کی سزا کا سب سے پہلا حکم تو وہ تھا جو سورۃ نسا کی آیات نمبر ۱۵، ۱۶ میں مذکور ہے یہ ہے:

اور جو کوئی بہکاری کرے نقاری عورتوں میں سے تو گواہ

داد ان پر پورہ دینوں میں سے پھر گردہ گواہی دیوں تو

بند رکھوں عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھائے ان کو

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ

موت یا ستر کر دے، اللہ تعالیٰ اُن کے لئے کوئی راہ - اور جو مرد کریں
تم میں سے یہی بہ کاری تو اُن کو، یزاد و بھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی
اصدق کر لیں تو اُن کا خیال چھوڑ دو - بیشک اللہ تعالیٰ
توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا ۝ وَالَّذِينَ
يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَاذْكُرْهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا حَنِيمًا ۝
(سُورَةُ نِسَاء)

ان دونوں آیتوں کی مکمل تفسیر اور ضروری بین سورہ نساء میں آئے گا ہے۔ یہاں اس لئے اسکا اضافہ کیا گیا ہے
کہ زنا کی سزا کا ابتدائی دور سامنے آجائے۔ ان آیتوں میں ایک تو ثبوت زنا کا ان صراطیقہ چار مردوں کی
شہادت کے ساتھ ہونا بیان فرمایا ہے۔ دوسرے زنا کی سزا عورت کے لئے گھر میں قید رکھنا اور دونوں
کے لئے ایذا پہنچانا مذکور ہے اور ساتھ اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ سزا زنا کا یہ حکم آخری نہیں آئندہ
اور کچھ حکم آئیوا ہے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا کہ یہی غیوم ہے۔

مذکورہ سزائیں عورتوں کو گھر میں قید رکھنا اس وقت کافی قرار دیا گیا اور دونوں کو ایذا دینے کی
سزا کافی قرار دی گئی مگر اس ایذا اور تکلیف کی کوئی خاص صورت خاص مقدار اور حد بیان نہیں فرمائی ہے
بلکہ الفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی ابتدا ہی سزا صرف تعمیری تھی جس کی مقدار شریعت سے
متعین نہیں ہوئی بلکہ قاضی یا امیر کی صوابدید پر موقوف تھی اس لئے ایذا دینے کا مبہم لفظ اختیار
فرمایا گیا مگر ساتھ ہی اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا فرمایا اس "ب" اشارہ کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ
ان مجرموں کے لئے سزا کا کوئی اور طریقہ جاری کیا جائے۔ جب سورہ نور کی آیت مذکورہ نازل ہوئی
تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سورہ نس میں جو وعدہ کیا گیا تھا اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا
یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور سبیل بتا دے تو سورہ نور کی اس آیت نے وہ سبیل بتلا دی یعنی
سو کوڑے مارنے کی سزا عورت مرد دونوں کیلئے متعین فرمادی۔ اسکے ساتھ ہی حضرت ابن عباسؓ
نے سو کوڑے مارنے کی سزا کو غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لئے مخصوص قرار دے کر فرمایا۔

يعْنِي الرَّجْمُ لِلشَّيْبِ وَالْجُلْدُ لِلْبُكَرِ
(صحیح بخاری کتاب التفسیر صفحہ ۶۵۷)

یعنی وہ سبیل اور سزائے زنا کی تعین یہ ہے کہ شادی شدہ
مرد و عورت سے یہ گناہ سرزد ہو تو اُن کو سنگسار کر کے ختم
کیا جائے اور غیر شادی شدہ کے سو کوڑے مارنا سزا ہے۔

ظاہر ہے کہ سورہ نور کی مذکورہ آیت میں تو بغیر کی تفصیل کے سزائے زنا سو کوڑے ہونا مذکور ہے۔
اس حکم کا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے ساتھ مخصوص ہونا اور شادی شدہ کے لئے رجم یعنی سنگساری
کی سزا ہونا اُن کو کسی دوسری دلیل حدیث سے معلوم ہوا ہوگا اور وہ حدیث صحیح مسلم، مسند احمد
سنن نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عبادہ ابن صامتؓ کی روایت سے اس
طرح آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

خَنَ وَاعْتِقْ خَدَّوَا عَقِيْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗنَّ
سَبِيْلًا الْبَكَرَ بِالْبَكَرِ جَلَدًا مَّاشَةً وَتَغْرِيبًا
وَالثَّيْبَ بِالثَّيْبِ جَلَدًا مَّاشَةً وَالتَّرَجُّمَ
(ابن کثیر)

مجھ سے علم حاصل کرو مجھ سے علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے زانی
مرد و عورت کے لئے وہ سبیل جسکا وعدہ سورہ نسا کی آیت
میں ہوا تھا اب سوئے نور میں فرمادی ہے وہ یہ کہ غیر شادی شدہ
مرد و عورت کے لئے سو کوڑے اور سال بھر جلا وطنی اور شادی
شدہ مرد و عورت کے لئے سو کوڑے اور سنگساری۔

غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا سو کوڑے جو آیت نور میں مذکور ہے اس حدیث میں اس کے
ساتھ ایک مزید سزا کا ذکر ہے کہ مرد کو سال بھر کے لئے جلا وطن بھی کر دیا جائے یا میں فقہاء کا اختلاف ہے
کہ یہ سال بھر کی جلا وطنی کی سزا مرد زانی کو سو کوڑوں کی طرح لازمی ہے یا قاضی کی صوابدید پر موقوف ہے
کہ وہ ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لئے جلا وطن بھی کرے۔ امام اہم ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک یہ آخری
صورت صحیح ہے یعنی حاکم کی رائے پر موقوف ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شادی شدہ
مرد و عورت کے لئے سنگساری سے پہلے سو کوڑوں کی سزا بھی ہے مگر دوسری روایات حدیث اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر خلفاء راشدین کے تعامل سے ثابت یہ ہے کہ یہ دونوں سزائیں جمع
نہیں ہوں گی۔ شادی شدہ پر صرف سزائے سنگساری جاری کی جائے گی۔ اس حدیث میں خاص
طور پر یہ بات قابل نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهَا سَبِيْلًا
کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور تفسیر میں جو بات سُورۃ نور کی آیت میں مذکور ہے یعنی سو کوڑے
لگانا۔ اس پر کچھ مزید چیزوں کا اضافہ بھی ہے اَوَّلُ سُوْكَوْرَةٍ كِى سَزَا كَا غَيْرِ شَادِی شَدَّہ مرد و عورت
کے لئے مخصوص ہونا، دوسرے سال بھر کی جلا وطنی کا، نہ تو تیسرے شادی شدہ مرد و عورت
کے لئے رجم و سنگساری کا حکم۔ ظاہر ہے کہ اس میں سورہ نور کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی الہی اور حکم ربانی ہی سے تھی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوحٰی، اور پیغمبر اور
اُن سے براہ راست سننے والوں کے حق میں وہ وحی جو بصورت قرآن تدبیر کی جاتی ہے اور وہ وحی
جس کی تبادلت نہیں ہوتی دونوں برابر ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع عام
کے سامنے اس پر عمل فرمایا۔ ماعز اور عامر یہ پر سزائے رجم و سنگساری جاری فرمائی۔ جو تمام کتب
حدیث میں اسانید صحیحہ کیساتھ مذکور ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد جہنیؓ کی روایت صحیحین
میں ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرنے والا جو ایک شادی شدہ عورت کا ملازم تھا اس کیساتھ زنا کیا۔ زانی لڑکے کا
باپ اس کو لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واقعہ اقرار سے ثابت ہو گیا تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا قَضِیَۃَ بَیْنَکُمَا بَکْتَابِ اللّٰہِ، یعنی میں تم دونوں کے معاملہ
کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دوں گا۔ پھر یہ حکم صادر فرمایا کہ زانی و زانیہ جو غیر شادی شدہ تھا اسکو

سو کوڑے لگائے جاویں اور عورت شادی شدہ تھی اُس کو رجم و سنگسار کرنے کے لئے حضرت انیس نے حکم فرمایا انہوں نے خود عورت سے بیان لیا اُس نے اعتراف کر لیا تو اس پر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم و سنگساری کی سزا جاری ہوئی (ابن کثیر)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو سو کوڑے لگانے کی دوسرے کو سنگسار کرنے کی سزا دی اور دونوں سزاؤں کو قصار کتاب اللہ فرمایا، حالانکہ آیت سورہ نور میں صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، سنگساری کی سزا مذکور نہیں۔ وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح اور تفصیلی حکم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا تھا وہ سارا کتاب اللہ ہی کے حکم میں ہے گو اس میں سے بعض حصہ کتاب اللہ میں مذکور اور متلو نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کتب حدیث میں حضرت فاروق عظمیٰ کا خطبہ بروایت ابن عباسؓ مذکور ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔

قال عمر بن خطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه آية الرجم قرأناها وسمعناها وعقلناها فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجما بعدة فاختشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بتزكية فرينة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصى الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل والاعتداء (مسلم ج ۲)

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کیساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے کہ جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا، اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو وہ ایک نئی فریضہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جاویں جو اللہ نے نازل کیا ہے اور سمجھ لو کہ ہم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے اُس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے محسن ہو یعنی شادی شدہ جبکہ اسکے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا عمل اور اعتراف پایا جائے۔

یہ روایت صحیح بخاری میں بھی زیادہ تفصیل کیساتھ مذکور ہے (بخاری ج ۱۰ ص ۱۰۹) اور نسائی میں اس روایت کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

انا لا نجد من الرجمين افاقة حد من حدود الله الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا ان يفوزنا ان ان عمر زاد في كتاب الله ما ليرفيه لكتبت

زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد بھی رجم کیا۔ اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے

فی ناحیۃ المصحف وشہد عمر بن الخطاب
وعبد الرحمن بن عوف وفلان و
فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رجمہ ورحمنا بعدہ الحدیث

(ابن کثیر)

کہ عمر نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے تو
میں قرآن کے کسی گوشہ میں بھی اسکو لکھ دیتا۔ اور عمر بن خطاب
گواہ ہے عبد الرحمن بن عوف گواہ ہیں اور فلان فلان گواہ
گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے
بعد ہم نے رجم کیا۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے اس خطبہ سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم رجم کی کوئی مستقل آیت ہے۔
سورہ ناز کی آیت مذکورہ کے علاوہ ہے مگر حضرت فاروق اعظمؓ نے اُس آیت کے الفاظ نہیں بتلائے کہ کیا
تھے۔ اور نہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس آیت نور کے علاوہ کوئی مستقل آیت ہے تو قرآن میں کیوں نہیں اور کیوں اس
کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ صرف اتنا فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھ پر کتاب اللہ میں زیادتی کا الزام
لگائیں گے تو میں اس آیت کو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔ کما رواہ النسائی

اس روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ واقعی قرآن کی کوئی آیت ہے اور دوسری آیات
کی طرح اُس کی تلاوت واجب ہے تو فاروق اعظمؓ نے لوگوں کی بدگوئی کے خوف سے اُس کو کیسے چھوڑ دیا
جبکہ اُن کی شدت فی امر اللہ معروف و مشہور ہے اور یہ بھی قابل غور ہے کہ خود حضرت فاروقؓ نے یہ نہیں
فرمایا کہ میں اس آیت کو قرآن میں داخل کر دیتا بلکہ ارشاد یہ فرمایا کہ میں اسکو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔
یہ سب امور اس کے قرائن ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے سورہ ناز کی آیت مذکورہ کی جو تفسیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جس پر آپ نے سو کوڑے لگانے کے حکم کو غیر شادی شدہ مرد و عورت
کے ساتھ مخصوص فرمایا اور شادی شدہ کے لئے رجم کا حکم دیا۔ اس مجموعی تفسیر کو اور پھر اُس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارض کو کتاب اللہ اور آیت کتاب اللہ کے الفاظ کی تعبیر فرمایا اس
معنی میں کہ آپ کی یہ تفسیر و تفصیل بحکم کتاب اللہ ہے وہ کوئی مستقل آیت نہیں مگر حضرت فاروق اعظمؓ کو
کوئی طاقت اس سے نہ رکھ سکتی کہ قرآن کی جو آیت رہ گئی ہے اس کو اسکی جگہ لکھ دیں۔ حاشیہ پر
لکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ درحقیقت وہ کوئی مستقل آیت نہیں بلکہ آیت
سورہ ناز ہی کی تشریح میں کچھ تفصیلات ہیں۔ اور جن روایات میں جو اس جگہ ایک مستقل آیت کے
الفاظ مذکور ہیں وہ اسناد و ثبوت کے اعتبار سے اس درجہ میں نہیں کہ اُس کی بنا پر قرآن میں اسکا انشاء
کیا جاسکے۔ حضرات فقہاء نے جو اسکو منسوخ التلاوة غیر منسوخ الحکم کی مثال میں پیش کیا ہے وہ
مثال ہی کی حیثیت ہیں۔ اُس سے درحقیقت اسکا آیت قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ ناز کی آیت مذکورہ میں جو زانیہ اور زانی کی سزا سو کوڑے لگانا مذکور ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تفسیر کی بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لئے مخصوص ہے

اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے یہ تفصیل اگرچہ الفاظ آیت میں مذکور نہیں مگر جس ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی خود ان کی طرف سے ناقابل التباس وضاحت کیساتھ یہ تفصیل مذکور ہے اور صرف زبانی تعلیم ارشاد ہی نہیں بلکہ متعدد بار اس تفصیل پر عمل بھی صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے ثابت ہے اور یہ ثبوت ہم تک تو اتر کے ذریعہ پہنچا ہوا ہے اس لئے شادی شدہ مرد و عورت پر سزائے رجم کا حکم درحقیقت کتاب اللہ ہی کا حکم اور اسی... کی طرح قطعی اور یقینی ہے اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ سزائے رجم کتاب اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سزائے رجم سنت متواترہ سے قطعی ثبوت ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی الفاظ منقول ہیں کہ رجم کا حکم سنت سے ثابت ہے اور ماہل دونوں کا ایک ہی ایک ضروری تنبیہ اس مقام پر جہاں جہاں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے الفاظ احقر نے لکھے ہیں ان الفاظ کو ایک آسان تعبیر کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ پہلی الفاظ محسن اور غیر محسن، یا شیبہ اوپر کے حدیث میں آئے ہیں۔ اور محسن کی شرعی تعریف اصل میں یہ ہے کہ جس شخص نے نکاح صحیح کیساتھ اپنی زوجہ سے مباشرت کر لی ہو اور وہ عاقل بھی ہو۔ مراد احکام میں سب جگہ یہ مفہوم ہے تعبیر کی سہولت کے لئے شادی شدہ کا لفظ لکھا جاتا ہے۔

سزائے زنا میں تدلیج مذکورہ بالا روایات حدیث اور آیات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تین درجے کے ابتداً زنا کی سزا ہلکی رکھی گئی کہ قاضی یا امیر اپنی صوابدید پر اس

جرم کے مرتکب مرد و عورت کو ایذا پہنچا دے، در صورت کو گھر میں مقید رکھا جائے، جیسا کہ سورہ نسا میں اس کا حکم آیا ہے۔ دوسرے درجہ وہ ہے جس کا حکم سورہ نور کی اس آیت میں آیا ہے کہ دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جاویں تیسرے درجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سو کوڑوں کی سزا پان لوگوں کے لئے اکتفا کیا جائے جو شادی شدہ نہ ہوں اور شادی شدہ مرد و عورت اس کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا رجم و سنگساری اسلامی قانون میں جرم کی سزا سخت ہے اس کے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ زنا کی سزا اسلام میں سب ثبوت کے لئے شرائط بھی سخت رکھی گئی ہیں۔ ہر مکی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے ساتھ

اسلامی قانون میں اس کے ثبوت کے لئے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں جس میں ذرا بھی کمی نہ ہو یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا اس کو نہ بتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے۔ تمام منکرات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ چاروں مرد یا دو مرد و دو عورتوں کی عین شہادت میں کوئی ایک مرد و عورت نہ ہو۔ نیز کہ شہادت میں جھوٹ کیا ہے۔ دوسرے اعتبار اور شدت اس شہادت میں ہے کہ شہادت کے لئے چاروں مرد یا دو مرد و دو عورتوں کی شہادت کی تو

پھر شہادت دینے والوں کی خیر نہیں۔ اُن پر قذف یعنی زنا کی جھوٹی تہمت کا جرم قائم ہو کر حد قذف اتنی کوڑے لگائے جانے کی صورت میں جاری کی جاتی ہے۔ اس لئے ذرا سا شہد ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس کی شہادت پر اقدام نہیں کر سکتا۔ البتہ جس صورت میں صریح زنا کا ثبوت نہ ہو مگر شہادت سے دو مرد و عورت کا غیر مشروع حالت میں دیکھنا ثابت ہو جائے تو قاضی اُن کے جرم کی حیثیت کے مطابق تعزیری سزا کوڑے لگانے وغیرہ کی جاری کر سکتا ہے۔ ہمارے زنا اور اس کی شرائط وغیرہ کے مفصل احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔

کسی مرد یا عورت کے ساتھ فعل قبیح کا کم | ایسے کمزور کسی شخص کے ساتھ یہ فعل کرے تو وہ زنا میں داخل ہو
یا نہیں اور اس کی سزا بھی سزائے زنا ہے یہ کچھ اور اس کی تشبیل سورہ نسا کی تفسیر میں گزر چکی ہے
کہ اگرچہ لغت اور اصطلاح میں یہ فعل زنا نہیں کہلاتا اور اسی لئے اس پر حد زنا کا اطلاق نہیں ہوتا
مگر اس کی سزا بھی اپنی سختی میں زنا کی سزا سے کم نہیں۔ صحابہ کرام نے ایسے شخص کو زندہ جلاد
کی سزا دی ہے۔

لَا تَأْخُذْ كُذُّهُمَا رَأْفَ تَفِي دِينَ اللَّهِ، نہ اے زنا چو نکہ بہت سنت ہے اور اس کا
 احتمال ہے کہ سزا جاری کرنیوالوں کو ان پر رحم آجائے نہ ان کو پھانسی دیں یا کم کر دیں اس لئے اس کے
 ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ دین کے اس اہم فریضہ کی دایگی میں جو لوگ پر رحم اور ترس کھانا جائز نہیں۔
 رافت و رحمت اور غفور و کریم ہر جگہ نمود ہے نہ بھروسہ پر رحم کھانے کا نتیجہ ساری خلق خدا کے ساتھ
 بے رحمی ہے اس لئے ممنوع و ناجائز ہے۔

وَلْيَشْهَدْ عَنِ ابْنِهَا طَرَفًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی سزائے بڑی جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو نہ رہنا چاہیے۔ اس دم میں سب سزاؤں اور قصوب و اعدام کو منظرِ عام پر جاری کر دینے کا طریقہ رائج ہے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو مگر ایک جماعت کو اس میں جانہ و موجود رہنے کا حکم یہ بھی سزائے زنا کی خصوصیت ہے۔

اسلام میں ابتداً جرائم کی پردہ پوشی کا حکم ہے۔ فاحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لئے شریعت
لیکن جب معاملہ شہادت سے ثابت ہو جائے تو پہلے اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے ہیں عورتوں
پر پردہ لازم کر دیا گیا۔ مردوں کو نظر نشی رکھنے کا حکم
دیا گیا۔ زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ بے حیائی کے لئے شرک ہیں۔
اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھنی جائے اسکو خاوت میں تو سمجھانے کا
حکم ہے مگر اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں لیکن جو شخص تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجہ میں
پہنچ گیا کہ اسکا مجرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اسکی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرات بڑھانے

کا موجب ہو سکتی ہے اسلئے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا تھا اب آنا ہی اہتمام کی تفسیر
اور رسوائی کا کیا جاتا ہے اسی لئے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ سزاؤں
کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک رہنے کا حکم دیا گیا۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر

زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۳

بدکار مرد یا شرک اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر

خلاصہ تفسیر

(زنا ایسی گندی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اُس کی رغبت
بُری ہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہو
جسکا اخلاقی مزاج بگڑ چکا ہو چنانچہ زانی (اپنے زانی اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے) نکاح بھی
کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور (اسی طرح) زانیہ کے ساتھ بھی (اُس کے
زانیہ اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے) اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرکہ کے اور یہ ایسا
نکاح جو زانیہ کے زانیہ ہونے کی حیثیت کیساتھ ہو جسکا نتیجہ آٹ دہی اسکا مبتلائے زنا رہنا ہے یا کسی
مشرکہ عورت کیساتھ ہو) مسلمانوں پر حرام (اور موجب گناہ) کیا گیا ہے (گو صحت و عدم صحت
میں دونوں میں فرق ہو کہ زانیہ بحیثیت زانیہ سے کوئی نکاح کر ہی لے تو گناہ ہونے کے باوجود نکاح
منعقد اور صحیح ہو جائیگا اور مشرکہ سے نکاح کیا تو ناجائز و گناہ ہونے کے علاوہ وہ نکاح ہی نہیں
ہوگا بلکہ باطل ہوگا)۔

معارف و مسائل

زنا کے متعلق دوسرا حکم | پہلا حکم سزائے زنا کا تھا جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا، یہ دوسرا حکم
زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے! اس کے ساتھ مشرکہ مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح کا بھی
حکم ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے اقوال بہت مختلف ہیں ان سب میں پہلے اہل اہل
تفسیر وہی معلوم ہوتی ہیں جسکو خلاصہ تفسیر میں بین التوسین کی وضاحتوں کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔
خلاصہ اسکا یہ ہے کہ آیت کا شروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربہ کا بیان ہے

جس میں زنا کا فعل خبیث ہونا اور اسکے اثرات کی دور رس منفرتوں کا ذکر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک اخلاقی زہر ہے اسکے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اُسے بھلے بُرے کی تمیز نہیں رہتی بلکہ بُرائی اور خباثت ہی مرغوب ہو جاتی ہے حلال حرام کی بحث نہیں رہتی۔ اور جو عورت اُس کو پسند آتی ہے اسکا اصلی مقصد اس سے زنا کرنا اور اس کو زنا کاری پر راضی کرنا ہوتا ہے اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جاوے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے مگر نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ آدمی حقیقت ہو کر رہے اور اولاد صالح پیدا کرے اور اسکے لئے بیوی کے حقوق نفقہ وغیرہ کا ہمیشہ کے لئے پابند ہو جاوے یہ ایسے شخص کو وبال معلوم ہوتے ہیں اور چونکہ ایسے شخص کو دراصل نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں اسلئے اسکی رغبت صرف مسلمان عورتوں ہی کی طرف نہیں بلکہ مشرک عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور مشرک عورت اگر اپنے مذہب کی وجہ سے یا کسی برادری کی رسم کی وجہ سے نکاح کی شرط لگائے تو مجبوراً وہ اُس سے نکاح پر بھی تیار ہو جاتا ہے اس کی اسکو کچھ بحث ہی نہیں کہ یہ نکاح حلال اور صحیح ہو گا یا شرعاً باطل ٹھہرے گا۔ اس لئے اس پر یہ بات صادق آگئی کہ کسی جس عورت کی طرف اصلی رغبت ہوگی اگر وہ مسلمان ہے تو زانیہ کی طرف رغبت ہوگی خواہ پہلے سے زنا کی مادی ہو یا اسی کے ساتھ زنا کر کے زانیہ کہلائے یا پھر کسی مشرک عورت کی طرف رغبت ہوگی جس کے ساتھ نکاح بھی زنا ہی کے حکم میں ہے یہ معنی ہونے آیت کے پہلے جملہ کے یعنی **الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً**۔

اسی طرح جو عورت زنا کی خواہش ہو اور اس سے تو بہ نہیں کرتی تو سچے مومن مسلمان جنکا مقصد اصلی نکاح اور نکاح کے شرعی فوائد و مقاصد ہیں وہ ایسی عورت سے متوقع نہیں اسلئے ان کو ایسی عورت کی طرف اصلی رغبت نہیں ہو سکتی خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ یہ عورت نکاح کے بعد بھی اپنی بُری عادت زنا نہ چھوڑے گی۔ ہاں ایسی عورت کی طرف رغبت یا تو زانی کو ہوگی جسکا اصلی مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے نکاح مقصود نہیں۔ اس میں اگر وہ زانیہ کسی اپنی دُنیوی مصلحت سے اس کے ساتھ ملنے کے لئے نکاح کی شرط لگا دے تو بادل نا خواستہ نکاح کو بھی گوارا کر لیتا ہے یا پھر ایسی عورت کے نکاح پر وہ شخص راضی ہوتا ہے جو مشرک ہو۔ اور چونکہ مشرک سے نکاح بھی شرعاً زنا ہی ہے اس لئے اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں کہ مشرک بھی ہے اور زانی بھی۔ یہ معنی ہیں آیت کے دوسرے جملے کے یعنی **وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيًا أَوْ مُشْرِكًا**۔

مذکورہ تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے تو بہ نہ کریں اور اپنی اس بُری عادت پر قائم رہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی مرد فانی داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاکدامن شریف عورت سے نکاح کر لے یا ایسی عورت کسی نیک مرد سے نکاح کر لے تو اس آیت سے اس نکاح کی نفی لازم نہیں آتی۔ یہ نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔

جمہور فقہاء اُمت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے اور صحابہ کرام کے
ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی فتویٰ نقل کیا ہے۔
اب رہا آیت کا آخری جملہ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ سَلَى الْمُؤْمِنِينَ اسیں بعض حضرات مفسرین نے تو ذاک
کا اشارہ زنا کی طرف قرار دیا ہے تو مفسرین نے یہ ہو گئے کہ جب زنا ایسا نجیث فعل ہے تو زنا مؤمنین
پر حرام کر دیا گیا۔ اس تفسیر پر معنی میں تو کوئی اثر کال نہیں رہتا لیکن ذاک سے زنا مراد لینا سیاق
آیت سے کسی قدر بعید ضرور ہے۔ اسنے دوسرے مفسرین نے ذاک کا اشارہ نیکان زانی و زانیہ اور
مشرک و مشرکہ کی طرف قرار دیا ہے اس صورت میں مشرکہ سے مسلمان مرد کا نکاح اور مشرک و مسلمان
عورت کا نکاح حرام ہونا تو دوسری خصوص قرآن سے بھی ثابت ہے اور تمام اُمت کے نزدیک پہلی
مسئلہ ہے اور زانی مرد سے پاکدامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے عقیف مرد کا نکاح حرام ہونا جو
اس جملہ سے استفاد ہو گا وہ اُس صورت کیساتھ مخصوص ہے کہ عقیف مرد زانیہ عورت سے نکاح کر کے
اُس کو زنا سے نہ روکے بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے کیونکہ اس صورت میں یہ
دیوثیت ہوگی جو شرعاً حرام ہے اسی طرح کوئی شریف پاکدامن عورت زنا کے خوگر شخص سے نکاح کرے
اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے یہ بھی حرم ہے یعنی ان لوگوں کا یہ فعل حرام اور
گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا باہمی نکاح صحیح نہ ہو باطل ہو جائے۔ لفظ
حرام شریعت کی اصطلاح میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ گناہ ہے اسکا کرنے والا
آخرت میں مستحق سزا ہے اور دنیا میں بھی یہ باطل بالکل باطل کا عدم ہے اس پر کوئی شرعی ثمرہ احکام دنیا کا بھی
مرتب نہیں ہوگا جیسے کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں انہیں سے کسی سے نکاح کر لیا تو یہ
گناہ عظیم بھی ہے اور ایسا نکاح شرعاً کا عدم ہے زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل حرام
یعنی گناہ موجب سزا ہے مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں معاملہ صحیح ہو جاتا ہے جیسے کسی
عورت کو دھوکہ دیکر یا اغوا کر کے لے آیا پھر شرعی قاعدے کی مطابق دو گواہوں کے سامنے اسکی مرضی سے
نکاح کر لیا تو یہ فعل تو ناجائز و حرام تھا مگر نکاح صحیح ہو گیا اور اثبات النسب ہوگی اسی طرح زانیہ
اور زانی کا نکاح جبکہ ان کا مقصود نسلی زنا ہی ہو، نکاح محض کسی دنیوی مصلحت سے کرتے ہوں اور زنا
سے تو بہ نہیں کرتے ایسا نکاح حرام ہے مگر دنیوی احکام میں باطل کا عدم نہیں۔ نکاح کے ثمرات شرعیہ
نفقہ، مہر، ثبوت نسب میراث سب جاری ہوں گے۔ اس طرح لفظ حرم اس آیت میں مشرکہ کے حق میں
پہلے معنی کے اعتبار سے اور زانیہ اور زانی کے حق میں دوسرے معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست
ہو گیا۔ اس تفسیر پر آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہ رہی جیسا کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں، حفاظت والوں کو پھر نہ لائے چار مرد شاید تو مارو ان کو

مِائِينَ جَلْدَةٍ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۲

اسی دتے اور نہ مافوا ان کی کوئی گواہی کبھی اور وہ ہی لوگ ہیں نافرمان

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵

مگر جنہوں نے توبہ کر لی اسکے پیچھے اور سزا گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ (زنا کی) تہمت لگائیں پاک امین عورتوں کو (جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعی سے ثابت نہیں) اور پھر چار گواہ (اپنے دعوے پر) نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اسی دُرے لگا دو اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو (یہ بھی تہمت لگانے کی سزا ہی کا جز ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت ہو گئے یہ تو دنیا کی سزا کا ذکر تھا) اور یہ لوگ (آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہیں کیونکہ) فاسق ہیں لیکن جو لوگ اس کے بعد (خدا کے سامنے) توبہ کر لیں (کیونکہ تہمت لگانے میں انھوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حق اللہ کو ضائع کیا) اور (جس پر تہمت لگائی تھی اُس سے معاف کر اگر بھی) اپنی (حالت کی) اصلاح کر لیں (کیونکہ اسکا حق ضائع کیا تھا) تو اللہ تعالیٰ نہایت مغفرت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے (یعنی سچی توبہ کرنے سے عذابِ آخرت معاف ہو جائے گا اگرچہ شہادت کا مقبول نہ ہونا جو دنیوی سزا تھی وہ باقی رہے گی کیونکہ وہ حد شرعی کا جز ہے اور بدوشتہ جرم کے بعد توبہ کرنے سے حد شرعی ساقط نہیں ہوتی)۔

معارف و مسائل

زنا کے متعلق تیسرا حکم جھوٹی تہمت کا جرم ہونا اور اسکی حد شرعی جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ زنا چونکہ سارے جرائم سے زیادہ معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ ہے اسلئے اسکی سزا شریعت اسلام نے دوسرے سب جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے اس لئے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس معاملہ کے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے بغیر شرعی ثبوت کے کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام نہ لگائے کی جرات نہ کرے اس لئے شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے جسکا انصاف چار مرد گواہ عادل ہونا ہے اگر کوئی کسی پر تہمت صریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی اسی کوڑے مقرر کی جسکا لازمی اثر یہ ہو گا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی

شخص اسی وقت لگانے کی جرأت کرے گا جبکہ اس نے اس فعل خبیث کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور صحت اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اور تین مردوں نے دیکھا ہے اور وہ گواہی دیں گے کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں ہی نہیں یا چار سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہو تو اکیلا یہ شخص گواہی دیکر تہمت زنا کی سزا کا مستحق بننا کسی حال گوارا نہ کرے گا۔

ایک شبہ اور جواب | رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لئے ایسی کڑی شرطیں لگا دی گئیں تو مجرموں کو کئی چھٹی مل گئی نہ کسی کو شہادت کی جرأت ہوگی نہ کبھی ثبوت شرعی بہم پہنچے گا نہ ایسے مجرم بھی سزا یافتہ ہو سکیں گے مگر یہ خیال اس لئے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی یعنی سو کوڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کیلئے تو یہ شرطیں میں لیکن دو غیر مجرم مرد و عورت کو یکساں قابل اعتراض حالت میں یا بھیجی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں اور ایسے تمام امور جو زنا کے اعتبار سے ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزائے مجرم ہیں لیکن حد شرعی کی سزا انہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کی صوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے۔ اس لئے جس شخص نے دو مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو صریح زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے جا بانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا بعد ثبوت مجرم جاری کر سکتا ہے۔

محسنت کون ہیں | یہ لفظ احسان سے مشتق ہے اصطلاح شرعی میں احسان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جسکا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جاوے وہ مائل بالغ آزاد مسلمان ہو اور کسی عورت کے ساتھ زنا کا بیج کر چکا ہو اور اس سے مباشرت بھی ہو چکی ہو تو اس پر سزائے رجم و سنگساری جاری ہوگی۔ دوسری قسم وہ ہے جسکا اعتبار حد تعزیر یعنی تہمت زنا میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر زنا کا لازم لگایا گیا ہے وہ مائل بالغ آزاد مسلمان ہو اور عقیف ہو یعنی پہلے کبھی اس پر زنا کا ثبوت نہ ہوا ہو۔ اس آیت میں یہی معنی محسنت کے ہیں (جصاص) مسئلہ۔ آیت قرآن میں عام معروف عادت کے مطابق یا اس واقعہ کی وجہ سے جو شان نزول اس آیت کا ہے تہمت زنا اور اس کی سزا کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تہمت لگائی گئی وہ پاکدامن عورت ہو مگر حکم شرعی اشتراک ملت کے سبب سے عام ہے کوئی عورت دوسری عورت پر یا کسی مرد پر یا مرد کسی دوسرے مرد پر تہمت زنا لگائے اور ثبوت شرعی موجود نہ ہو تو یہ سب بھی اسی سزائے شرعی کے مستحق ہونگے (جصاص و ہدایہ)

مسئلہ۔ یہ حد شرعی جو تہمت زنا پر ذکر کی گئی ہے صرف اسی تہمت کیلئے مخصوص ہے کسی دوسرے مجرم کی تہمت کسی شخص پر لگائی جائے تو یہ حد شرعی اس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں تعزیری سزا حاکم کی صوابدید کے مطابق ہر مجرم کی تہمت پر دی جا سکتی ہے۔ الفاظ قرآن میں اگرچہ صراحت اس حد

کا تہمت زنا کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر نہیں مگر چارگو ہوں کی شہادت کا ذکر اس خصوصیت کی دلیل ہے
کیونکہ چار گواہ کی شہادت ثبوت زنا ہی کے لئے مخصوص ہے (جس میں ہدایہ)

مسئلہ۔ حد قذف میں چونکہ حق العبد یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا حق بھی شامل ہوا ہے
یہ حد بھی جاری کی جائے گی جبکہ مقذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی وہ بجا رہے یا نہ بجا رہے
ورنہ حد ساقط ہو جائے گی (ہدایہ) بخلاف حد زنا کے کہ وہ نامسحوق اللہ ہے اس لئے کوئی مطالبہ کرنے
یا نہ کرے حد زنا جرم ثابت ہونے پر جاری کی جائے گی۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم مَّتَابَعَةً دَائِمًا، یعنی جس شخص پر زنا کی جہتی تہمت لگائی جائے وہ جرم ثابت
ہو جائے اور مقذوف کے مطالبہ سے اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو اس کی ایک سزا تو فوری ہو گئی
کہ اسی کوڑے لگائے گئے۔ دوسری سزا ہمیشہ کے لئے جاری رہے گی وہ یہ ہے کہ اس کی شہادت کسی
معاملے میں قبول نہ کی جائے گی جب تک یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ استغاثہ کرے کیساقہ توبہ نہ کرے اور مقذوف شخص
سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل نہ کرے اسوقت تک تو باجماع امت اس کی شہادت کسی بھی معاملے میں قبول
ہوگی۔ اور اگر توبہ کر لے تب بھی حنفیہ کے نزدیک اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی ہاں گناہ گنا ہو جاتا ہے جیسا کہ غلامیہ تفسیر
میں گزرا لَا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَأَمَرُوا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ تَتَذَكَّرُ الْعَمَلِ، وہ جن
پر تہمت زنا کی حد شرعی جاری کی گئی ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں۔ آئندہ اس طرح
کے اقدام کا اس سے غلط نہ رہے اور جس پر تہمت لگائی گئی اس سے بھی معاف کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت
کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

یہ استثناء لَا الَّذِينَ تَابُوا کا ہوا امام اعظم ابو نضرہ اور ابن دینار دوسرے ائمہ کے نزدیک آیت
سابقہ کے صرف آخری جملے کی طرف راجع ہے۔ یعنی ذَا ذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ سَلَفَتْ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ، تو مطلب اس
استثناء کا یہ ہے کہ جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے وہ فاسق ہے لیکن کردہ صدق دل سے توبہ کرے
اور اپنی حالت کی اصلاحات بھی مقذوف سے معافی کے کرے تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا اور آخرت
کی سزا اس سے معاف ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس پر دو سزاؤں کا ذکر اس
آیت کے شروع میں ہے یعنی اسی کوڑے لگانا اور دو دالہاں دست گردنیا یہ سزائیں توبہ کے باوجود
اپنی جگہ رہیں گی کیونکہ ان میں ایک بڑی سزا کوڑے لگانے کی وہ توبہ جاری ہو ہی چکی ہے دوسری
سزا بھی چونکہ اسی حد شرعی کا جزو ہے اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ توبہ سے حد شرعی معاف
نہیں ہوتی اگرچہ آخرت کا عذاب گناہ معاف ہو کر مل جاتا ہے تو بہر حال مردود الشہادت ہونا بھی شرعی
کا جزو ہے تو وہ توبہ سے معاف نہ ہوگا۔ امام شافعی اور ابن دینار دوسرے ائمہ نے استثناء مذکور کو
آیت سابقہ کے سب جملوں کی طرف راجع کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کر لینے سے جیسا کہ وہ فاسق

نہیں رہا اس لئے مرد و مرد شہادت بھی نہیں رہے گا۔ جنہاں میں دونوں طرف کے دلائل اور جوابات کی تفصیل مذکور ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

اور جو لوگ عیب نگاہیں اپنی جوڑوں کو اور تمام نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥ وَ

تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ چار بار گواہی دے کہ انت کی قسم کھا کر کہ مقررہ شخص سچا ہے اور

الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑦ وَيَعْلَمُ

پانچویں بار یہ کہ اللہ کی لعنت کا ہو اس شخص پر اگر وہ جھوٹا اور عورت سے

عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ⑧

مل جائے گی ماریوں کہ وہ گواہی دے چار گواہی انت کی قسم کھا کر کہ مقررہ شخص جھوٹا ہے۔

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨

اور پانچویں بار یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے

وَكُلًّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو (زنا کی) بہت رنگ میں دیکھتے ہیں (پس بجز اپنے) یہی دعوے کے) اور کوئی گواہ نہ ہوں (جو عدد میں چار ہونے سے زنی ہیں) تو ان کی شہادت (جو کہ رافع جس یا حد قذوف ہو) یہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بیشک میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اور (اس کے بعد) اس عورت سے سزا (یعنی جس یا حد زنا) اس طرح مل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ بیشک یہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ مرد سچا ہو (اس طریق سے دونوں میاں بیوی سزائے دنیوی سے بچ سکتے ہیں البتہ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاوے گی) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے (کہ ایسے ایسے احکام مقرر کئے جس میں انسان کے فطری جذبات کی پوری رعایت ہے) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو تم بڑی مسرتوں میں پڑ جاتے جن کا بیان آگے آتا ہے)

معارف و مسائل

زنا کے متعلقات میں | لعان اور مدعت کے منہ یک دوسرے پر لعنت اور لعنہ الہی کی بددعا چوتھا حکم لعان کا ہے | کرنے کے ہیں - صراحہ سترٹ میں میاں و بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اپنے بچے کو کہے کہ یہ میرے لطفہ سے نہیں ہے اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اُس کو جھوٹا بتلا دے اور اُس کا مطالبہ کرے کہ نجد پر چیرٹی تہمت لگائی ہے اس لئے شوہر پر تہمت زنا کی سزا اسی کوڑے جاری کیجاوے تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جاوے گا کہ الزام زنا پر چار گواہ پیش کرے اگر اس نے گواہ پیش کر دیے تو عورت پر حد زنا لگائی جاوے گی - اور اگر وہ چار گواہ نہ رکھتا تو ان دونوں میں لعان کرایا جاوے گا - یعنی اول مرد سے کہا جاوے گا کہ وہ چار مرتبہ اُن الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہیں یہ شہادت دے کہ میں اس الزام میں سچا اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو - اگر شوہر ان الفاظ کے کہنے سے رُکے تو اُس کو قید کر دیا جائے گا کہ یا تو اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر دیا مذکورہ الفاظ کے ساتھ پانچ مرتبہ یہ قسمیں کہتا ہے اور جب تک وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے اُس کو قید رکھا جائے گا - اگر اُس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا تو اس پر حد قذف یعنی تہمت زنا کی شرعی سزا جاری ہوگی اور اگر الفاظ مذکورہ کیساتھ پانچ مرتبہ قسمیں کھالیں تو پھر اسکے بعد عورت سے اُن الفاظ میں پانچ قسمیں لی جاویں گی جو قرآن میں عورت کے لئے مذکور ہیں اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو اُس کو اس وقت تک قید رکھا جاوے گا جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تصدیق کرے اور اپنے جرم زنا کا اقرار کرے تو اس پر حد زنا جاری کر دی جاوے اور یا پھر الفاظ مذکورہ کیساتھ پانچ قسمیں کھاوے - اگر وہ الفاظ مذکورہ سے قسمیں کھانے پر راضی ہو جاوے اور قسمیں کھائے تو اب لعان پورا ہو گیا جس کے نتیجہ میں دنیا کی سزا سے دونوں بچ گئے آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے کہ اُن میں سے کون جھوٹا ہے جھوٹے کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی جب دو میاں بیوی میں لعان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتے ہیں شوہر کو چاہئے کہ اسکو طلاق دے کر آزاد کر دے - اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم ان دونوں میں تفریق کر سکتا ہے جو بحکم طلاق ہوگی - بہر حال اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ زکاح بھی نہیں ہو سکتا معاملہ لعان کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے -

لعان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ ہوا ہے کیونکہ کسی شخص پر الزام زنا لگانے کا قانون جو پہلی آیت میں گزر چکا ہے اُس کی رو سے یہ ضروری

کہ الزام زنا رکھنے والا چار گواہ یعنی پیش کرے اور یہ نہ کر کے تو اس کی یر تہمت زنا کی حد جاری کی جادے گی۔ عام آدمی کے لئے تو یہ ممکن ہے کہ جب چار گواہ میسر نہ ہوں تو وہ الزام زنا رکھنے سے نااہل رہے تاکہ تہمت زنا کی سزا سے محفوظ رہ سکے لیکن شوہر کے لئے یہ معاملہ بہت سنگین ہے جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں اگر وہ بولے تو تہمت زنا کی سزا پائے اور نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے اور اس کی زندگی وبال ہو جائے اس لئے شوہر کے معاملہ کو عام قانون کے الگ کر کے اسکا مستقل قانون بنا دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لعان صرف میان بیوی کے معاملہ میں ہو سکتا ہے دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔ کتب حدیث میں اس جگہ دو واقعات ذکر کئے گئے ہیں انہیں سے آیات لعان کا شان زوں کو نسا واقعہ ہے اس میں ائمہ فقہیہ کے اقوال مختلف ہیں۔ قرطبی نے آیات کا نزول مکرر ماکر دونوں کو شان نزول قرار دیا ہے حافظ ابن حجر شایخ بخاری اور ذوی شایخ مسلم نے دونوں میں البیقہ کے کر ایک ہی نزول میں دونوں کو شان نزول آیات لعان کا قرار دیا ہے ان کی توجیہ زیادہ صاف ہے جو آگے آجائے گی۔ کیا فقہ ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کا ہے جو صحیح بخاری میں برایت میں عباس مذکور ہے اور اس واقعہ کا ابتدائی منہ حضرت ابن عباس ہی کی روایت سے مسند احمد میں اسطاعت آیا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں حد ذوق کے احکام کی آیات نازل ہوئیں یعنی وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنُونَ زَوَاجًا وَأَبْطُلَتِ لَهُمْ سَبِيلُ يَوْمَئِذٍ وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَقَامَ رِجْلِ رَسُولِهِمْ إِنْ أَسْرَفُوا مِنْ قَبْلِ مَعْرِفَةِ الْقُرْآنِ فَزَانُوا بِأَيْمَانِهِمْ فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي حُلَّيْنٍ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانا بیوائے مرد پر لازم کیا گیا ہے کہ یا تو اس الزام پر چار گواہ پیش کرے جنہیں ایک یہ خود ہو کا اور جو ایسا نہ کر سکے تو اسکو جھوٹا قرار دیکر اس پر راسی کوڑوں کی حد اور ہمیشہ کے لئے مرد و الشہادت ہونے کی سزا جاری کی جائے گی۔ یہ آیات ستر قصاص مدینہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرنہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا آپ نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سب ہیں کہ آپ کے سردار کیا بات کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان کو ملامت نہ فرمادیں۔ ان کے اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے۔ پھر سعد بن عبادہ نے خود عرض کیا یا رسول اللہ! میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہیں پوری طرح جانتا ہوں یہ آیات حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ غیر مرد اُس پر چڑھا ہوا کہ تو کیا میرے لئے یہ جائز نہیں ہو گا کہ میں اسکو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں بلکہ میرے لئے یہ ضروری ہو گا کہ میں چار آدمیوں کو لاکر یہ حالت دکھاؤں اور اس پر گواہ بناؤں اور جب تک میں

گواہوں کو جمع کروں وہ اپنا کام کر کے جگ جگ (مذمت) کے الفاظ اس جگہ مختلف فقہاء میں خلاصہ سب کا ایک ہی ہے۔ قرطبی)

آیات حد قذف نازل ہونے اور سعد بن عبادہ کے اس کلام پر حضور اہی وقت گزرا تھا کہ ہلال بن امیہؓ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ عشا کے وقت اپنی زمین سے دس بوسے تو اپنی بیوی کیساتھ ایک مرد کو بچشم خود دیکھا اور انکی باتیں اپنے کیوں سے نہیں مگر کوئی اقدام نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس واقعہ کو رد فرما دیا اور بڑا بھاری محسوس کیا۔ ادھر حضرات انصار جمع ہو گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ جو بات ہمارے سردار سعد بن عبادہ نے کہی تھی ہم اُسی میں مبتلا ہو گئے اب قانون شرعی کی مطابق رسول اللہ ﷺ ہلال بن امیہؓ کو اسی کوڑے حد قذف کے لگائیں گے اور لوگوں میں انکو ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت قرار دیدیں گے مگر ہلال بن امیہؓ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معصیت سے بچالیں گے۔ اور صبح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہلال کا معاملہ سن کر قرآنی حکم کی مطابق بدل سے فرمایا یا کہ یا تو اپنے اس دعوے پر بیہ (چار گواہ) لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف جاری ہوگی۔ ہلال بن امیہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عرض کیا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کیساتھ بھیجا ہے میں اپنے کلام میں سچا ہوں اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمادیں گے جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دیکے۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ جبریل امینؑ یہ آیات جن میں لعان کا قانون ہے لیکر نازل ہونے لگا:

وَالَّذِينَ يَمُؤْنَ آمَنُوا وَاجْتَمَعُوا

ابوعلی نے یہی روایت حضرت انسؓ سے ہی نقل کی ہے اُس میں یہ بھی ہے کہ جب آیات لعان نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ہلال بن امیہؓ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل کا حل نازل فرما دیا۔ ہلال نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید رکھتا ہوں تھا۔ اب رسول اللہ ﷺ نے ہلال بن امیہؓ کی بیوی کو بھی بلوایا۔ اور جب دونوں میاب بیوی جمع ہو گئے تو بیوی سے معاملہ کے متعلق پوچھا گیا۔ اُس نے کہا کہ میرا شوہر ہلال بن امیہؓ مجھ پر جھوٹ الزام لگاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ کیا تم میں کوئی ہے جو (اللہ کے عذاب سے ڈر کر) توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کرے۔ اس پر ہلال بن امیہؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے بالکل سچ بات کہی ہے اور جو کچھ کہا حق کہا ہے تب رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کی مطابق دونوں میں سے سچی خان کرایا جائے۔ پہلے حضرت ہلال سے کہا گیا کہ تم چار مرتبہ ان الفاظ سے شہادت دو جو قرآن میں مذکور ہیں۔ یعنی میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں۔ ہلال نے اس کے مطابق چار مرتبہ اسکی شہادت دی۔ جب پانچویں شہادت

کا نمبر آیا جس کے الفاظ قرآنی یہ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر ہلال بن امیہؓ سے فرمایا کہ دیکھو ہلال خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے اور یہ پانچویں شہادت آخری شہادت ہے اسی پر فیصلہ ہوتا ہے مگر ہلال بن امیہؓ نے عرض کیا کہ میں قسم کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے (کیونکہ بالکل سچی شہادت ہے) جیسا کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا میں حد قذف کی سزا نہیں دیں گے اور پھر یہ پانچویں شہادت کے الفاظ ادا کر دیے۔ اس کے بعد اپنے ہلال کی بیوی سے اسی طرح کی چار شہادات یا چار قسمیں لیں اس نے بھی ہر دفعہ میں قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ جب پانچویں شہادت کا نمبر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو، پھر اس عورت سے فرمایا کہ خدا سے ڈرو کہ یہ پانچویں شہادت آخری بات ہے اور خدا کا عذاب لوگوں کے عذاب بینی زنا کی حد شرعی سے کہیں زیادہ سخت ہے یہ سنکر وہ قسم کھانے سے بچنے لگی، کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی مگر پھر آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر دوں گی اور پانچویں شہادت بھی ان نفلوں کیساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ یہ لہان کی کارروائی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی یعنی ان کا زکاح توڑ دیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس عورت کا بچہ کہلائے گا باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا مگر بچے کو مطعون بھی نہ کیا جائے گا۔ انتہی (تفسیر مظہری بحوالہ مسند احمد بن عباسؓ)

دُوسرا واقعہ بھی صحیحین بخاری و مسلم میں مذکور ہے اور واقعہ کی تفصیل امام بغوی نے بردایت ابن عباسؓ اس طرح نقل فرمائی ہے کہ زنا کی تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری کرنے کے احکام جن آیات میں نازل ہوئے یعنی **وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنُونَ** اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر پر کھڑے ہو کر یہ آیات لوگوں کو سنائیں۔ مجمع میں امام بن عدی انصاریؒ بھی موجود تھے یہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میری بات سب پر قرآن ہو اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو کسی مرد کیساتھ مبتلا دیکھے تو اگر وہ اپنے دیکھے ہوئے واقعہ کو بیان کرے تو اس کو کوڑے لگائے جا دیں گے اور ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت کر دیا جاوے گا اور مسلمان اس کو فاسق کہا کریں گے ایسی حالت میں ہم گواہ کہاں سے لائیں گے اور اگر گواہوں کی تلاش میں نکلیں گے تو گواہ آنے تک وہ اپنا کام کر کے بھاگ چکا ہوگا۔ یہ وہی سوال تھا جو پہلے واقعہ میں حضرت سعد بن عبادہؓ نے کیا تھا اس دوسرے واقعہ میں عاصم بن عدیؓ نے کیا ہے۔

یہ سوال ایک جمعہ کے دن کیا گیا تھا اسکے بعد یہ قلمہ پیش آیا کہ عاصم بن عدیؓ کا ایک چچا زاد

بھائی عومیر تھا جسکا نکاح بھی عام بن عدی کی چچا زاد بہن خولہ سے ہوا تھا۔ عومیر نے ایک روز دیکھا کہ اُن کی بیوی خولہ شریک بن سحما کیساتھ مبتلا ہے اور یہ شریک بن سحما بھی عام کا چچا زاد بہن تھا۔ عومیر نے یہ واقعہ آکر عام بن عدی سے بیان کیا، عاصم نے اتنا لہو اتنا لہو کر اچھون پڑھا اور اگلے روز جمعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعہ میں میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا افسوس ہے کہ میں خود اس میں مبتلا ہو گیا کیونکہ میرے ہی اہل بیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آگیا۔ بنوئی نے ان دونوں کو حاضر کرنے اور پھر آپس میں لعان کرانیکا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے (مظہری) اور صحیحین میں اسکا خلاصہ حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت سے یہ مذکور ہے کہ عومیر عجمانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کیساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے جس کے نتیجہ میں لوگ اس کو قتل کریں گے یا پھر وہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے اور تمھاری بیوی کے معاملے میں حکم نازل فرما دیا ہے۔ باؤ بیوی کو لیکر آؤ۔ حضرت سہل بن سعد راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لہان کرایا (جس کی صورت واقعہ سابقہ میں بیان ہو چکی ہے) جب دونوں طرف سے پانچوں شہادت پوری ہو کر لعان ختم ہوا تو عومیر عجمانی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اب اسکو بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر جیوٹا الزام لگایا ہے، سنے میں سے تین طرق دیتا ہوں (مظہری بخواتین)

ان دونوں واقعوں میں سے ہر ایک میں یہ مذکور ہے کہ آیات لعان اسکے بارے میں نازل ہوئی ہیں حافظ ابن حجر اور شیخ الاسلام نووی نے دونوں میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا واقعہ ہلال بن امیہ کا تھا اور آیات لعان کا نزول اسی واقعہ کے بارے میں ہوا اسکے بعد عومیر نے کو ایسا ہی واقعہ پیش آگیا اور اُنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انکو ہلال بن امیہ کا معاملہ سابقہ معلوم نہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو بتلایا کہ تمھارے معاملہ کا فیصلہ یہ ہے اور قرینہ اسکا یہ ہے کہ ہلال بن امیہ کے واقعہ میں تو الفاظ حدیث کے یہ ہیں فذل جبوئیل، اور عومیر نے واقعہ میں الفاظ یہ ہیں فذل انزل اللہ فیہ جسکا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمھارا واقعہ جیسے ایک واقعہ میں اسکا حکم نازل فرما دیا ہے واللہ اعلم (مظہری)

مسئلہ: جب دو میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جاوے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے جیسے حرمت و نفاست ابدی ہوتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتلاعنان لا یجتمعان ابداً، حرمت تو لعان ہونے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد حد نکاح کرنا امام عظیم کے نزدیک جب جائز

ہوگا جبکہ مرد طلاق دیدے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم قاضی ان دونوں میں تفریق کا حکم کر دیکر وہ بھی حکم طلاق ہو جائے گا پھر عدت طلاق تین مہینے پورے ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی اور دوسرے کسی شخص سے نکاح کر سکے گی (مظہری وغیرہ)

مسئلہ: جب ریحان ہو چکا اس کے بعد اس محل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اُس کی نسبت اُس کی ماں کی طرف کی جاوے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور عویر عجلانی دونوں کے معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا۔

مسئلہ: ریحان کے بعد اگرچہ اُن میں جو جھوٹا ہے اسکا عذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا اس سے ساقط ہوگئی۔ اسی طرح دنیا میں اُس کو زانیہ اور بچے کو ولد الزنا کہنا بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ ہلال بن امیہ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں حکم بھی فرمایا۔ وقصی بان لا توفی ولا ولدها۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِإِلْفِكَ عَصِيَّةٌ قَتَلُوا نَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں تم اسکو نہ سمجھو بڑا اپنے حق میں

بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي

بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں ہر آدمی کے لئے اُن میں سے وہ ہے جتنا اُسے گناہ کما یا اور جس نے

تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ

اُٹھایا ہے اسکا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے کیوں نہ جب تم نے اسکو سنا تھا خیال کیا

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۝۱۲

ہوتا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان ہے

لَوْ أَجَاءَ وَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ ۖ فَاذْكُم بِأَتُوا بِالشَّهَادَةِ فَإِذَا وُلِّكَ

کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد پھر جب نہ لائے شاہد تو وہ لوگ

عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝۱۳ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسْتُمْ فِي مَا أَقْسَمْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۴ إِذْ

دنیا اور آخرت میں تو تم ہر بڑی اس پر چاکر نے میں کوئی آفت بڑی جب

تَلْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ

میلنے لگے تم اسکو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور

تَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝۱۵ وَكُلًّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

تم سمجھتے ہو اسکو ہلکی بات اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے اور کہیں نہ جب تم نے اسکو سنا تھا

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ بَشَرًا مِثْلَكُم هَٰذَا أَهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝۱۶

کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لائیں یہ بات اللہ تو پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۷ وَبَيْنَ

اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام سبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو اور کہہ سکتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۸ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ

اللہ تمہارے واسطے ہی باتیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ

أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۹ فِي

چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں اُن کے لئے عذاب ہے دردناک دنیا

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۱۹ وَكُلًّا فَضَّلُ

اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر نہ ہوتا اللہ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۲۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے ہر بیان تو کیا پھر نہ ہوتا اسے ایمان

آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

والو نہ چلو قدموں پر شیطان کے اور جو کوئی سے گا قدموں پر شیطان کے

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَكُلًّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ

سودہ تو یہی بتلائے گا اے ایمانی اور بڑی بات اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور

رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۖ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ ارْتَضَىٰ

اس کی رحمت تو نہ سنو تم میں ایک شخص بھی سبھی لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيَانِ

اور اللہ سب سمجھتا جانتا ہے اور متم نہ کہہ نہیں بڑے درجہ والے تم میں سے اور کشاکش والے اس

يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

پر کہ دیں قریبوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں

وَلْيَعْزُوا وَلْيَصْفَحُوا ۖ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ

اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا ہے

رَحِيمٌ ۝۲۲ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا

مہربان جو لوگ سب لگانے میں حفاظت والیوں نے خبر ایمان والیوں کو انکو مہرکار ہے

النص

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

دُنیا میں اور آخرت میں اور اُن کے لئے ہے بڑا عذاب جس دن کہ ظاہر کر دیں گی

الْبُيُوتِ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ مَيِّدٌ يَوْفِيهِمْ

اُن کی زبانیں اور ہاتھ اور پیاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے اُس دن پوری دے گا

اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ

اُن کو اللہ اُن کی سزا جو چاہے اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا گندیاں ہیں

لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے اور ستمریاں ہیں ستمروں کے واسطے اور ستمرے واسطے

لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مَبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَزُكْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

ستمروں کے وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں اُن کے واسطے بخشش ہے اور روزی سے عنت کی

رَبِطَ آيَاتٍ جِيسَا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سُورَةُ غُرُ کا بیشتر حصہ اُن احکام سے تعلق ہے جو عفت

عفت کی حفاظت کے لئے جاری کئے گئے ہیں اُن کے مقابل سنت و عفت پر درست اندازی اور

اسکی نفاذ و رزی کی دنیوی سزائیں اور اُن پر آخرت کا وبالِ عظیم ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے حدِ زنا

پھر حدِ قذف اور پھر بھان کا بیان آچکا ہے۔ حدِ قذف کے ضمن میں کی پاکدامن عورت پر بہت تک

چار گواہوں کی شہادت نہ ہونے کا لازم ٹھکانا گن و نشیم قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کیلئے حدِ شرعی

اسی کوڑے لگانے کی جاری فرمائی ہے۔ یہ سلسلہ عام مسلمان پاکدامن عورتوں سے تعلق تھا۔ اور چونکہ

سلسلہ ہجری میں بعض منافقین نے م المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ پر ایسی تہمت گھڑی تھی، اور

تقلیداً بعض مسلمان بھی اُسکا تذکرہ کرنے لگے تھے یہ معاملہ عام مسلمان پاکدامن عورتوں کے معاملہ

سے کہیں زیادہ اشد تھا۔ اس لئے قرآن کریم نے حضرت صدیقہ عائشہ کی برائت اور پاکی کے بیان میں

اس جگہ دس آیتیں مذکور الصبر نازل فرمایا جن میں حضرت صدیقہ کی برائت و زناہت کا اعلان اور اُن کے

معاملہ میں جن لوگوں نے افتراء و بہتان میں کسی مرت کا حصہ لیا تھا ان سب کو تنبیہ اور دنیا و آخر

ت میں اُن کے وبال کا بیان ہے۔ یہ بہتان بندی کا واقعہ قرآن و حدیث میں واقعہ انک کے نام سے

مشہور ہے۔ انک کہتے ہیں بدترین قسم کے جھوٹ و افتراء و بہتان کو۔ ان آیات کی تفسیر سمجھنے میں

قصہ انک کے معلوم ہونے کو بڑا دشوار ہے، سلسلہ مناسبت کے پہلے مختصر طور پر یہ قصہ بیان کر دیا جاوے۔

قصہ انک بہتان صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی طویل تفصیل کیساتھ ذکر کیا

گیا اُسکا مختصر بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق میں ہوئے تو

بھی کہا جاتا ہے سلسلہ ہجری میں تشریف لے گئے تو اہبات المؤمنین میں سے حضرت صدیقہ عائشہ

ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا دانتیں پڑاں کا ہودج (برادہ دار سفدت) ہوتا تھا اور چونکہ اُس وقت احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے تو معمول یہ تھا کہ صدیقہ عائشہؓ اپنے ہودج میں سو روپے ہاتھیں بھر کر اُس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ تبوک سے فراغت و ردیہ منسوبہ کی رات واپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش آیا کہ ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا۔ شب بھر کو بچے کیلئے پلہ اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی خورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت صدیقہ عائشہؓ کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی اُس سے فراغت کے لئے جہل بیعت چلی گئیں وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں اُن کو دیر لگی۔ جب واپس اپنی جگہ پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اُن کے اونٹ کا قصہ یہ ہوا کہ جب کوئی ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ عائشہؓ کا ہودج یہ بچہ کر دیا سو کر دیا گیا کہ حضرت صدیقہؓ اس میں موجود ہیں اٹھا لے وقت بھی کچھ شبہ اس لئے نہ ہوا کہ اُس وقت حضرت صدیقہؓ کی عمر کم اور بدن میں زینت تھیں کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔ حضرت صدیقہؓ نے اپنی جگہ واپس آ کر قافلہ کو نہ پایا تو بڑی دانشمندی اور وقار و استقبال سے کام لیا کہ قافلہ کے پیچھے اُسے یاد دلا دے تاکہ تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ پادر اڑھ کر بیٹھیں اور خیال کیا کہ جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقا کو یہ معلوم ہو گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لئے یہاں پہنچیں گے، اگر یہ ادھر ادھر کہیں اور گئی تو اُن کو تلاش میں مشکل ہوگی اس لئے اپنی بند پر یاد دہیں پتہ کر دیتے رہیں۔ آخر بات کا وقت تھا نیند کا غلبہ ہوا وہیں بیٹ کر آنکھ کھل گئی

دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوانؓ نے حجابی مہربان کو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدمت کے لئے مقرر کیا ہو تھا کہ وہ قافلہ کے پیچھے ہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد بگڑی پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اُسکو اُٹھ کر مٹھو لے کر میں۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے، ابھی روشنی پوری نہ تھی اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آتے تو حضرت صدیقہ عائشہؓ کو پہچان لیا کیونکہ انھوں نے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے اُن کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی اخوس کے ساتھ اُن کی زبان سے اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ کہہ کر یہ کلمہ صدیقہؓ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوانؓ نے اپنا دانت قریب لے کر بجا دیا حضرت صدیقہؓ اُس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نکیں پکڑ کر پیادہ پا چلنے لگے یہاں تک کہ قافلہ میں مل گئے۔ عبداللہ بن ابی براء خبیث منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اُسکو ایک بات ملے کہ لگ گئی اور کم بخت نے وہی تباہی بکنا شروع کیا اور بعض نبوت کے بھانے مسلمان بھی سنی سنائی اُسکا تذکرہ کرنے لگے۔ جیسے حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ کے مرنے میں تھے۔ در حضرت محمدؐ عورتوں میں سے

تفسیر در منشور میں بحوالہ ابن مردودیہ حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اے عائشہ اے
عبداللہ ابن ابی حسان و مسطح و حمہ -

جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ
پہنچا۔ صدیقہ عائشہؓ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ہی ہر ہی ہے عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج
افسوس ہوا۔ ایک مہینہ تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی برارت اور
بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرمادیں جن کی
تفسیر آگے آتی ہے۔ قرآنی ضابطہ کے مطابق جسکا ذکر ابھی حد قذف کے تحت میں آچکا ہے تبمت
لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی گواہ کہاں سے آتے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ کے مطابق حد قذف جاری
کی، ہر ایک کو اسی اسی کوڑے لگائے۔ بزار اور ابن مردودیہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسلمانوں پر حد قذف جاری فرمائی مسطح و حمہ
حسان و۔ اور طبرانی نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی پھر
مؤمنین نے توبہ کر لی اور منہ تین اپنے حال پر قیام رہے (معارف القرآن)

خلاصہ تفسیر

(اے مسلمانو! تم جو صدیقہ عائشہؓ کے متعلق جھوٹی تہمت کی شہرت سے رنجیدہ ہو اے خود
صدیقہؓ بھی داخل ہیں تو تم زیادہ غم نہ کرو کیونکہ) جن لوگوں نے یہ طوفان (حضرت صدیقہ عائشہؓ
کی نسبت) برپا کیا ہے وہ تمہارے میں کا ایک (چھوٹا سا) گروہ ہے؛ کیونکہ تہمت لگانے والے
کل چار تھے، ایک بالذات اور جھوٹی تہمت گھڑنے والا یعنی عبداللہ بن ابی منافق، اور تین
بالواسطہ ہوا اسکی خبر سے متاثر ہو گئے یعنی حسان و مسطح و حمہ جو مؤمن مخلص تھے ان سب کو
قرآن نے (مستکم) میں داخل کیا یعنی مسلمانوں میں، حالانکہ عبداللہ بن ابی منافق تھا اسکی وجہ انکا
ظاہری دعوائے اسلام تھا۔ منصب آیت کاسی دینا ہے کہ زیادہ غم نہ کرو، اول تو خبر جھوٹی،
پھر ناقل بھی کل چار ہی آدمی، اور زیادہ آدمی تو، کے خلاف ہی ہیں پس عرفاً بھی یہ موجب زیادہ
غم کا نہ ہونا چاہیے، آگے ایک اور طریقہ پر تسلی ہے کہ تم اس (بہتان بندی) کو اپنے حق میں بڑا
نہ بھو (گو ظاہر میں غم کی بات ہے مگر واقع میں اس سے تمہارا ضرر نہیں) بلکہ یہ (یا اعتبار اجماع
کے) تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے (کیونکہ اس غم سے تم کو صبر کا ثواب ملا، تمہارے دہشت

بڑے خصوصاً متہم حضرات کی برادر کے لئے نصرتِ قطعی آئی اور آئندہ بھی مسلمانوں کے حق میں خیر ہے کہ ایسے منسبت زدہ اس واقعہ سے تسلی حاصل کیا کریں گے پس ہتھار انکو کوئی ضرر نہ ہوا البتہ ان پر چاکر نے دالوں کا ضرر ہوا کہ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا (مثلاً زبان سے کہنے دالوں کو زیادہ گناہ اور سن کر خاموش رہ جانے دالوں کو یا دل سے بدگمانی کرنے دالوں کو اس کے موافق گناہ ہوا) اور ان میں جس نے اس بہتیاں میں سب سے بڑا حتمہ لیا کہ اسکو اختراع کیا مراد اس سے عبد اللہ بن ابی منافق ہے اس کو (سب سے بڑھ کر) سخت سزا ہوگی (مراد اس سے جہنم ہے جس کا استحقاق پہلے سے بوجہ کفر و نفاق وعدہ رسول کے بھی تھا اب اور زیادہ سزا کا مستحق ہو گیا، یہ تو غم زدوں کے سر کی نفی اور بہتان باندھنے دالوں کے ضرر کا اثبات تھا۔ گے انہیں جو مؤمنین تھے ان کو ناسخانا ملامت ہے کہ) جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں (جن میں حسان و سبط بھی آگئے) اور مسلمان عورتوں نے (جن میں ثمنہ بھی آگئیں) اپنے آپس دالوں کی سیاقہ (یعنی حضرت صدیقہؓ اور ان صحابی کے ساتھ دل سے) گمان نیک کیوں نہ کیا اور (زبان سے) یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سیرج جھوٹ ہے جیسا کہ ادریشور میں ابو ایوبؓ اور ان کی زوجہ کا یہی قول مردی ہے اس میں بہتان باندھنے دالوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جو سن کر نہ تو سب یا شک میں پڑ گئے نہ سب پر بھی ملامت ہے جن میں عام مؤمنین و مؤمنات بھی داخل ہو گئے۔ آگے اس تہمت کو رد کرنے اور نیک گمان رکھنے کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ (بہتان لگانے والے) لوگ اس (اپنے قول) پر چار گواہ کیوں نہ لائے (جو کہ اثباتِ زنا کے لئے شرط ہے) سو جس حالت میں یہ لوگ گواہ (موافق قاعدہ کے) نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک (جو قانون ہے اس کے اعتبار سے) یہ جھوٹے ہیں (آگے بہتان لگانے دالوں میں جو مؤمن تھے ان پر بھی رحمت کا ذکر ہے) اور اگر (حسان و سبط و ثمنہ) تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا دنیا میں (بھی) توبہ کی بہت دی، اور آخرت میں (بھی) کہ توبہ کی توفیق دی اور اس کو قبول بھی کر لیا اگر یہ نہ ہوتا تو جس تغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب آتے ہوتا (جیسا عبد اللہ بن ابی کو بوجہ عدم توبہ کے ہو گا گو اس وقت بہت دنیا میں اسکو بھی دیدی گئی مگر مجموعہ دارین میں رحمت نہیں ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ صحابہؓ مقبول التوبہ اور پاک ہو کر آخرت میں مرحوم ہیں اور علیکم میں خطاب مؤمنین کو ہونے کا قرینہ اولاً اور پر کی آیت میں یہ ارشاد ہے طَرَفَ الْمُؤْمِنُونَ ثَنَاءً بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فرماتا کہ منافق تو آخرت میں جہنم کے درک اسفل یعنی نچلے طبقہ کا مستحق ہے وہ یقیناً مرحوم فی الآخرہ نہیں ہو سکتا۔ ثالثاً آگے لَعِظْتُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میں طبرانی نے ابن عباسؓ کا قول نقل کیا یرید مسطحاً و حمتاً و حساناً۔ کذا فی الدر المنثور یعنی لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کے مخاطب وہ تین مؤمن ہیں۔ یعنی

مُطْلَق، حَمْد، حُسن۔ آگے اسکا بیان ہے کہ مومنین پر اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہوتا کہ انکو توبہ کی توفیق دی اور توبہ بھی کر لی تو جو کام انھوں نے کیا تھا وہ اپنی ذات میں عذابِ عظیم کا موجب تھا فرمایا (جبکہ تم اس (جھوٹ بات) کو اپنی زبانوں سے نقل درنقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے) مطلق خبر نہیں (اور ایسی خبر کے ناقل کا کاذب ہونا قَدْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَاذِبُونَ میں بیان ہو چکا ہے) اور تم اسکو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات (یعنی موجبِ گناہِ عظیم) تھی (اول تو کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت خود بڑی معصیت ہے پھر وہ بھی کون، ازواجِ مطہرات میں سے کہ ان پر تہمت لگانا جنابِ سولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بنا۔ پس امتیں بہت سے اسبابِ معصیت کے جمع تھے) اور تم نے جب اس (بات) کو (اول) سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے بھی نکالیں۔ معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے (جیسا کہ بعض صحابہ نے اسی طرح کہا تھا جیسا کہ سعد بن معاذ و زید بن حارثہ و ابی ایوب سے اسی طرح کا قول منقول ہے اور زائد کی نفی نہیں ہے ممکن ہے ان بہتوں نے کہا ہو مطلب یہ کہ قاذبین اور ساکتین سب کو یہی کہنا چاہئے تھا۔ یہاں تک تو ماضی پر ملامت تھی اب مستقبل کے لئے نصیحت ہے جو کہ فعلِ مشدود ہے ملامت کا پس ارشاد ہے کہ) اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے (جس میں نصیحت اور مذمت اور قبولِ توبہ جو اوپر مذکور ہو چکے ہیں سب داخل ہیں) اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے (تمہارے دل کی ندامت کا حال بھی اس کو معلوم ہے اس لئے توبہ قبول کر لی اور سیاست کی حکمت کی خوب جانتا ہے اس لئے تمہیں سیاست دُنیا میں سزا دی گئی بھلا فتنہ ان سب اس رواد فی الدار۔ یہاں تک نزولِ برارۃ سے قبل تہمت کا تذکرہ کرنے والوں کا ذکر تھا۔ آگے ان کا ذکر ہے جو قرآن میں نزولِ برارۃ کے بعد بھی باز نہ آویں اور ظاہر ہے ایسا شخص بے ایمان ہی ہوگا پس ارشاد ہے) جو لوگ (بعد نزولِ ان آیات کے بھی) چاہتے ہیں (یعنی اسکی کوشش سملی کرتے ہیں) کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو (یعنی یہ خبر شائع ہو کہ ان مسلمانوں میں بے حیائی کی بات ہے۔ حاصل مطلب یہ کہ جو لوگ ان حضراتِ مقدسین کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں) ان کے لئے دُنیاءِ آخرت میں سزائے دردناک (مقرر) ہے اور (اس امر پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون نصیحت کس درجہ کی ہے) اور تم (اسکی حقیقت پوری) نہیں جانتے (رواد فی الدار ان عباد میں) آگے ان لوگوں کو خطاب ہے جنہوں نے توبہ کر لی اور اس پر نرسرت کے عذابِ عظیم سے محفوظ ہو گئے) اور (اے تائبین) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے تم کو توفیقِ توبہ کی دی) اور

یہ کہ اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے (جس نے تمہاری توبہ قبول کر لی) تو تم بھی (اس وعید سے) نہ بچتے (آگے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بلا تخصیص اس معصیت مذکورہ کے تمام معاصی سے احتراز رکھنے کا امر اور تزکیہ بالتوبہ کی تصریح ہے جو اہتمام کے واسطے بعنواناتِ مذمت مکرر ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ) اے ایمان والو تم شیطان کے قدمِ بقدیم مت چلو (یعنی اس کے اغوار و اسدال پر عمل مت کرو) اور جو شخص شیطان کے قدمِ بقدیم چلتا ہے تو وہ (ہمیشہ ہر شخص کو) بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہنے کا (جیسا اس واقعہ انکس میں تم نے دیکھ لیا) اور (شیطان کے قدمِ بقدیم چلنے کے اور گناہِ تمیٹ لینے کے بعد اس کے وبال و ضرر سے بیکہ ثابت ہوئی چکا تھا نجات دیدینا یہ بھی ہمارا ہی فضل تھا ورنہ) اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی (توبہ کر کے) پاک صاف نہ ہوتا (یا تو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی جیسا منافقین کو نہ ہوتی اور یا توبہ قبول نہ کی جاتی، کیونکہ ہم پر جوئی چیز واجب توبہ ہے نہیں) لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (توبہ کی توفیق دے کر) پاک صاف کر دیتا ہے (اور بعد توبہ کے اپنے فضل سے وعدہ قبولیت کا بھی فرمایا ہے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا، (پس تمہاری توبہ سن لی اور تمہاری ندامت جان لی اس لئے نفس فرما دیا۔ آگے اسکا بیان ہے کہ بعد نزول آیاتِ براتہ کے بعض صحابہ نے) جنیں ابوبکر صدیقؓ نے بھی میں، رواہ البخاری اور دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ کذا فی الدر المنثور عن ابن عباسؓ (شدتِ عیظان میں کھالی کہ جس جس نے یہ چرچا کیا کہ جن میں حاجتمند بھی تھے ان کو اب سے کسی قسم کی مائی مدد نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفو تقصیر اور امداد جاری کر دینے کے لئے ارشاد فرماتے ہیں) اور جو لوگ تم میں (نبی بزرگی اور نبوی) وسعت میں داخل قرار کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت و لوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں (یعنی اس قسم کے مقتضی پر قائم نہ رہیں بلکہ توڑ ڈالیں یہ طلب ہے ورنہ قسم تو ہو تی چکی تھی، یعنی ان صفات کا مقتضی ہے امداد کرنا خصوصاً جس میں کوئی سبب امداد کرنے کا ہو جیسے حضرت مسیحؑ کو کہ وہ حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک کے رشتہ دار بھی ہیں اور مسکین اور یتیم بھی ہیں، آگے ترغیب کے لئے فرماتے ہیں کہ) اور چاہئے کہ یہ عبادتیں اللہ کے لئے کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے امور معائنہ کر دے (سو تم بھی اپنے قصور واروں کو صاف کر دو) بیشک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے (سو تم کو بھی تخلق باخلاق الہیہ چاہئے آگے منافقین کی وعید کی تفصیل ہے جسکا اوپر اِنَّ الَّذِیْنَ یُخٰیضُوْنَ اٰمِیْنِمْ میں جماعاً ذکر تھا یعنی) جو لوگ (بعد نزول آیات کے بدکاری کی) تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاکدامن ہیں (اور) ایسی باتوں (کے کرنے اور اس کے ارادے) سے (بھی محض) بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں (اور جن کی براتہ نفس و سران سے ثابت ہو چکی ہے اور جمع لانا اسلئے ہے کہ سب ازواجِ مطہرات کو شامل ہو جائے کہ الطبیقات سے سب کی طہارت ثابت ہے اور نہ ہر جگہ کہ ایسے لوگ جو ایسی عظمت کو متہم کریں کا فرار اور

منافق ہی ہو سکتے ہیں) ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے (یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے دارین میں بوجہ کفر کے دور ہونگے) اور ان کو (آخرت میں) بڑا عذاب ہوگا جس روز ان کی خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی (گواہی دیں گے) ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے (مثلاً زبان کہے گی کہ اس نے میرے ذریعہ سے فلاں فلاں کفر کی بات کی۔ اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے ترویج کفریات کے لئے یوں رکا پوکی، اس روز اللہ تعالیٰ ان کو انکا داہی بدلہ پورا پورا دیگا اور (اس روز ٹھیک ٹھیک) ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا (اور) بات (کی حقیقت) کو کھول دینے والا ہے (یعنی اب تو بوجہ کفر کے اس بات کا اعتقاد انکو کماحقہ نہیں مگر قیامت کے روز معلوم ہو جاوے گا اور معلوم کر کے بالکل نجات سے مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مناسب فیصلہ عذاب ابدی ہے یہ آیتیں غیر تائبین کے بارے میں ہیں جو نزول آیات برارت کے بعد بھی اعتقاد تہمت سے باز نہیں آئے۔ تائبین کو فضل اللہ و رحمۃ اللہ میں مرحوم دارین فرمایا اور غیر تائبین کو لعنوا میں ملعون دارین فرمایا۔ تائبین کو لَمْ تَسْكَوْا فِی مَا أَفْضَلْتُمْ فَبِئْسَ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں عذاب کے محفوظ بتلایا تھا اور غیر تائبین کو لَمْ تَسْكَوْا فَبِئْسَ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں دوزخ سے قبل دوزخی ٹوٹی کفر کا ان میں مبتلائے عذاب بتلایا۔ تائبین کے لئے إِنَّ اللہَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ میں بشارت مغفرت و غفران یعنی ستر مہمیت کی فرمائی تھی اور غیر تائبین کے لئے تَشْهَدُ اور یُوقَّعُھُمْ میں وعید عدم مغفرت اور نصیحت کی فرمائی۔ تائبین کو مَا أَزَلٰی مِنْکُمْ لَحْمٌ میں ظاہر بتلایا تھا غیر تائبین کو اگلی آیت میں نہایت فرمایا جس میں مضمون برادر استدلال کر کے قحطہ کو ختم فرمایا ہے یعنی یہ قحطہ و کلیہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور فقہی عورتیں سترے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور سترے مرد سترے عورتوں کے لائق ہوتے ہیں (ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ ضرورتاً سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز آپ کے لائق اور مناسب ہی دی گئی ہے اور وہ سترے ہی چیزیں ہیں تو ضرورتاً اس مقدمہ ضروریہ کے اعتبار سے آپ کی بی بی بھی سترے ہیں اور ان کے سترے ہونے سے اس تہمت خاص سے نفرت مضمون ان کا منزہ ہونا بھی لازم آیا اسی لئے آگے فرماتے ہیں کہ) یہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ (منافق) کہتے پھرتے ہیں ان (منفرت) کے لئے (آخرت میں) مغفرت اور عزت کی روزی (یعنی جنت) ہے۔

معارف و مسائل

حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خصوصی فضائل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے خلاف اپنی کلمات اور قسے، انک کا کچھ بقیہ ساری ہی تاہیریں صرف کر ڈالیں اور آپ کو ایذا پہنچانے کی

جو جو صورتیں کسی کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ بھی جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذا نہیں آ سکتا۔ پہنچی
ہیں اُن میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواجِ مطہرات میں سب سے زیادہ عالمِ دُعا نسل
اور مقدس ترین اُم المؤمنین صدیقہ عائشہؓ پر اور اُن کے ساتھ حضرت معقوان بن معطلؓ جیسے مقدس
صحابی پر عبداللہ ابن ابی منافق نے تہمت گھڑی۔ منافقین نے اس کو رنگ دینے اور پھیلایا۔
اس میں سب سے زیادہ رنج وہ یہ بات ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی اُن کی سازش سے متاثر
ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ اس بے ہوش دہلے ہوئی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت
کھل جاتی مگر اُم المؤمنینؓ کو اور خود رسول اللہ ﷺ کو جو اس تہمت سے روحانی
ایذا پہنچنی تھی حق تعالیٰ نے اُسکے ازالہ اور صدیقہؓ کی برائت کے لئے دُعا الہی کے کسی اشارہ پر
اکٹھا نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے تقریباً دو رکوع اُن کی برائت میں نازل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے
یہ تہمت گھڑی یا جن لوگوں نے اُسکے تذکرے میں حصہ لیا ان سب پر عذابِ دنیا و آخرت کی
ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں نہیں آئیں۔

درحقیقت اس واقعہ افک نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی عفت و تقدس کے ساتھ اُن کی اعلیٰ
عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لئے اس واقعہ میں جو آیات اُدھر مذکور ہوئیں انہیں سے
پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس عادت کو اپنے لئے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمھارے لئے خیر ہے
اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دُنیا کی آیات میں اُن کی پاکی اور نزاہت کی شہادت
دی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ خود صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ تمھارے اپنے جگہ یہ تو یقین تھا
کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ ﷺ علیہم السلام میری معافی اور برت نما ہر فرما دیں گے جو
میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں آسمان کی آیات نازل ہو جاویں گی جو ہمیشہ
پڑھی جاویں گی۔ اس جگہ واقعہ کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں ہمیں ہوگا اُس لئے اسکو
مختصراً لکھا جاتا ہے۔

اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہؓ اپنے گھر میں کاموں میں مشغول ہو گئیں ان کو
کچھ خبر نہیں تھی کہ منافقین نے اُن کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں
خود حضرت صدیقہؓ کا بیان یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی اور
سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ ﷺ کا وہ لطف
کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے بدل تھا بلکہ اس عرصہ میں آپ کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں
تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر پوچھ پتہ لیتے کیا حال ہے اور واپس تشریف لیجاتے تھے۔ مجھے
چونکہ اسکی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ

کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گھٹنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے
 منسلح صحابی کی والدہ اُمّ منسلح کو ساتھ لیکر میں نے قضا حاجت کے لئے باہر جائیکا ارادہ کیا کیونکہ
 اسوقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضا حاجت سے فارغ ہو کر
 گھر کی طرف آنے لگی تو اُمّ منسلح کا پاؤں اُن کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑی۔ اسوقت اُنکی زبان
 سے یہ کلمہ نکلا **قَسَمْتُ بِمَنْشَرٍ** ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بددعا کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں ماں کی
 زبان سے اپنے بیٹے منسلح کے لئے بددعا کا کلمہ سن کر ساقیہ نشہ نہ کو تعجب ہوا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بہت
 بُری بات ہے تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا یعنی ان کا بیٹا منسلح، اس پر
 اُمّ منسلح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ منسلح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ
 کیا کہتا ہے تب اُن کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل افک کی چلائی ہوئی تہمت کا اور منسلح کا اس میں
 شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ سُکر میرا مرض دوگنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس
 آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سلام کیا اور مزاج پُرسی فرمائی تو صدیقہ
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت
 دیدی۔ منشاء یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے
 اتنی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہو کر تے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں تم اسکے غم میں نہ
 پڑو خود بخود معاملہ صاف ہو جاوے گا۔ میں نے کہا، بُھائی اللہ! لوگوں میں اسکا چرچا ہو چکا میں
 اس پر کیسے سہر کر دوں۔ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آسوتا نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت نلکین تھے اور اس عرصہ میں اس معاملے کے
 متعلق کوئی دق بھی آپ پر نہ آئی تھی اسلئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زید جو دونوں گھر
 کے ہی آدمی تھے ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید نے
 تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے میں عائشہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ انکی کوئی
 بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ ان افواہوں کی کچھ پردہ نہ کریں۔ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ نے (آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لئے) یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
 پر کچھ تنگی نہیں فرمائی اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ کی طرف سے کچھ تکذریطی ہو گیا ہے تو عورتیں
 اور بہت ہیں۔ اور آپ کا یہ تکذرا سطرچ بھی رُف ہو سکتا ہے کہ بریرہ رحمہ جو صدیقہ عائشہ کی
 کنیز ہیں اُن سے انکے حالات کی تحقیق فرمالیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے
 پوچھ گچھ فرمائی بریرہ رحمہ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آئی بجز
 اسکے کہ نو عمر لڑکی ہیں بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں خود سو جاتی ہیں بکری آکر آٹا

کھا جاتی ہے) اسکے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا اور برسرِ منبرِ تمہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قسط مذکور ہے۔ آگے کا قسط قسط یہ ہے کہ) صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پچھ دو سری رات بھی سلسل روتے ہوئے گزری ہے والدین بھی میرے پاس آگئے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ روتے سے میرا کلیجہ پھٹ جائیگا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور یہ قسط قسط چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آکر نہ بیٹھے تھے پہر آپ نے ایک قسط خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے بار میں یہ باتیں پہنچی ہیں۔ اگر تم بری ہو تو نہ در اللہ تمہارے تھیں بری کر دینگے (یعنی برات کا اظہار باریہ دجی فرمادینگے) اور اگر تم سے کوئی اغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو کیونکہ بت یہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرمالتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرمایا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔ میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ ابو بکرؓ نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا، میں ایک کم عمر لڑکی تھی اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اسوقت اس رنج و غم اور ناتوانی صدمہ کی حالت میں جبکہ اچھے اچھے عقلا کو بھی کوئی عقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا حضرت صدیقہؓ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے اسکے الفاظ العینہ لکھے جاتے ہیں۔

واللہ لقد عرفت لست سمعتم هذا
الحديث حتى استقرت في انفسكم
وصدقتموه ولان قلت لكم
اني بريئة والله يعلم اني بريئة
لا تصدقوني ولا ن اعترف لكم
باص والله يعلم اني منه بريئة
لتصدقوني والله لا اجد لي ولكم
مثلا الا كما قال ابو يوسف فصد
جميل والله المستعان على ما تصفون

مجھ نے محسوس ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سننے پر
یہاں تک کہ آپ کے دل میں یقین آئی اور آگے اسکی تعلیم
کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جیسا کہ
اللہ جانتا ہے کہ واقع میں بری ہوں تو آپ میری تصدیق نہ کرینگے
اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کروں جس سے میرا بری ہونا ثابت
جاتا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور
آپ کے معاملہ کی کوئی مثال بجز اسکے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام
کے والدین سے ایسا معاملہ نے اپنے بیٹوں کی غلامت سکھر فرمائی
تھی کہ میں صبر میں اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملہ میں
مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔

صدقہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں گناہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں اللہ تعالیٰ میری برائت کا انکار بند رہے وحی ضرور فرما دیں گے لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہونگی جو ہمیشہ تلاوت کی جاوے گی کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برائت ظاہر کر دی جاوے گی۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھتے اور گھردالوں میں بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا بشری یا عائشہ اما اللہ فقد ابرأک یعنی اے عائشہ! خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کٹھی ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کٹھی ہوں گی میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اُس نے مجھے بری فرمایا۔

حضرت صدیقہ کی | امام بغوی نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ نے چند خصوصیات کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور سب سے کثرت کو انصاف نہیں ہوئی اور صدیقہ عائشہ نے بھی (بشری حدیث ہائمتہ) ان چیزوں کو نسخہ کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان میں سے ایک نے کٹھی میں میری تصویر لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ عورت جہنم ہے (رواہ الترمذی عن عائشہ) اور جن روایات میں ہے کہ جبریل امین اپنی ہتھیلی میں یہ سورت لیکر تشریف لائے تھے۔

دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوی کو دیکھیں ہوئی۔ چوتھی یہ کہ بیت عائشہ ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ پانچویں یہ کہ آپ پر سواقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ حضرت صدیقہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے اور دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برائت نازل ہوئی۔ ساتویں یہ کہ وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے میں جن سے دُنیا ہی میں منفرت کا اور رزقِ کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ (متفقہ)

حضرت صدیقہ کی فقہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ (رواہ الترمذی)

تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دیکر اُس کی شہادت سے اُن کی برارت ظاہر فرمائی اور حضرت مریم علیہا السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اُنکے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے اُن کو بری کیا اور حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دس آیات نازل کر کہ اُن کی برارت کا اعلان کیا، جس نے اُن کے فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔

آیات مذکورہ کی اجمالی تفسیر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں آچکی ہے اب آیات کے خاص خاص جملوں سے متعلق کچھ مباحث ہیں وہ دیکھئے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْحَقِّ عُصْبَةٌ مُّسْكُوٰ۟نٌ ، رَافِضُوْنَ كَيْفَ اَصْلُوْا لِيَوْمٍ مَّعِيْنَ

دینے کے ہیں۔ بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے پاکباز متقی کو فاسق، فاسق کو متقی پر ہیز گار بنادے اس جھوٹ کو بھی انکاب کہتے ہیں۔ عُصْبَةُ کے معنی جماعت کے ہیں جو دنش سے چالیں تک ہو، اس سے کم و بیش کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مُسْكُوٰ۟نٌ سے مراد مومنین ہیں۔ اس تہمت کا اصل گھرانے والا اگرچہ سلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کے مومنین میں داخل نہیں مگر منافقین جو دعویٰ اسلام کا کرتے تھے اُن پر بھی ظاہری احکام مومنین کے جاری ہوتے تھے اس لئے مُسْكُوٰ۟نٌ کے لفظ میں اسکو بھی شامل کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے دو مرد اور ایک عورت اس میں مبتلا ہوئے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نازل ہونے کے بعد حدِ قذف جاری فرمائی۔ کھانا منہ سے کھانا۔ مگر مومنین سب تائب ہو گئے اور اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی اُنہیں اسے حضرت حسان اور شعیبؓ کے دونوں شرکائے بد میں سے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قسراں میں مغفرت کا اعلان فرمادیا ہے۔ اسی لئے حضرت صدیقہ عائشہؓ کے سامنے کوئی حضرت حسانؓ کی بُرائی کرتا تو وہ پسند نہ کرتی تھیں اگرچہ یہ نبیؐ کے دو مردوں میں شامل تھے جن پر حدِ قذف لگائی گئی تھی اور صدیقہؓ نے فرمائی تھیں کہ حسانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے کفار کا شاعرانہ مقابلہ خوب کیا ہے اس لئے ان کو بُرا نہیں کہنا چاہیے۔ اور وہ جب صدیقہ عائشہؓ کے پاس حاضر ہوئے تو اُن کو تعظیمِ تکریم کے ساتھ بٹھاتی تھیں (منہجی وغیرہ)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمۡ، بِهٖ نَضَافُ بَنی کریم رحمۃ اللہ علیہم اور سدید قید عاکستہ اور معذوران اور
تمام مومنین کو ہے جن کو اس انوار کی شاعرت نے صدمہ پہنچا - اور جسے یہ ہیں کہ اس واقعہ
کو آپ بُرا نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت نازل فرما کر ان کا اعزاز اور برصا دیا۔ اور
جن لوگوں نے یہ حرکات کی تھیں اُن کی وعیب شاہین نازل ہوئی جو قیامت تک محرابوں میں پڑھی
جائے گی۔

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ حَقًّا اَكْتَسَبَ مِنَ الْاَشْيَاءِ، یعنی جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا حصہ لیا اُسی مقدار سے اس کا گناہ کتب کیا ہے اور اُسی تن سب سے اُس کو عذاب ہو گا۔ جس نے نیچہ گئی اور چلتی کی جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ جس نے نیچہ سُکرا تا ب کی وہ اُس سے کم، جس نے سُکرا سکو ت کیا وہ اُس سے کم۔

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لفظ کبر بکسر کاف کے معنی بڑے کے
میں مراد یہ ہے جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا یعنی اسکو گھڑا اور چلتا کیا اسکے لئے عذاب عظیم ہے
مراد اس سے عبداللہ بن ابی مُسفّق ہے (رواہ البغوی وغیرہ)

قرآن کریم نے اس مختصر جملے کو چھوڑ کر اس جگہ طرز بہ لاکہ سیغہ خطب یعنی صَدَقْتُمْ کے بجائے ظَنُّوا الْمُؤْمِنُونَ فرمایا۔ اس میں بلا کا سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ فعل جن لوگوں سے سرزد ہوا وہ اس فعل کی حد تک مؤمنون کہلانے کے مستحق نہیں کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حَسَن ظَنُّن قائم رکھتا۔

تیسری بات یہ قابلِ نظر ہے کہ اس آیت کے آخری جملے وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مِّنْهُمْ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سننے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اُس وقت تک اُس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اُس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضائے ایمان ہے۔

مسئلہ - اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اسکے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ اور جو شخص بلا دلیل شرعی کے اُس پر الزام لگاتا ہے اُس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے کیونکہ وہ نفس ایک غیبت اور مسلمان کو بلا وجہ رسوا کرنا ہے (مظہری)

تَوَلَّاهُمْ كَذِبًا ۖ بَارِئَةٌ مِّنْهُمْ ۚ فَاذْكُرُوا بِاللَّسْفَةِ ۚ فَاذْكُرُوا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس آیت کے پہلے جملے میں تو انکی تفسیق ہے کہ ایسی خبر شہور کر موالوں کے بارہ میں مسلمانوں کو چاہئے تھا کہ اُن کی بات کو چلتا کرنے کے بجائے اُن سے مطالبہ دلیل کا کرتے اور چونکہ تہمت زنا کے معاملے میں دلیل شرعی چار گواہوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی اس لئے اُن سے مطالبہ یہ کرنا چاہئے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اُس پر چار گواہ پیش کر دیا زبان بند کر دو۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ جب وہ چار گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ایسا ہونا کچھ بعید نہیں کہ ایک شخص نے اپنی آنکھ سے ایک واقعہ دیکھا مگر اُسکو اس پر دوسرے گواہ نہیں ملے تو اگر یہ شخص اپنے چشم دید واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اس کو جھوٹا کیسے کہا جاسکتا ہے خصوصاً اللہ کے نزدیک جھوٹا کہنا تو کسی طرح سمجھ ہی میں نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب واقعات کے حقائق معلوم ہیں اور یہ واقعہ وجود میں آنا بھی معلوم ہے تو وہ عند اللہ جھوٹ بولنے والا کیسے قرار پایا۔ اس کے دو جواب ہیں اول یہ کہ یہاں عند اللہ سے مراد حکم اللہ اور قانون الہی ہے یعنی یہ شخص قانون الہی اور حکم خداوندی کی رو سے جھوٹا قرار دیا جائیگا اور اس پر حدِ قذف جاری کی جائے گی کیونکہ حکم ربانی یہ تھا کہ جب چار گواہ نہ ہوں تو واقعہ دیکھنے کے باوجود اس کو بیان نہ کرو اور جو بغیر چار گواہوں کے بیان کرے گا وہ

قانوناً اور حکماً جھوٹا قرار پا کر سزا پائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی کام فُضول نہ کرے جس کا کوئی فائدہ نتیجہ نہ ہو خصوصاً ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی عیب و گناہ کی شہادت صرف اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم و گناہ کا انسداد مقصود ہو کسی کو رسوا کرنا یا ایذا دینا مقصود نہ ہو تو جس شخص نے چاہا کہ وہ اس قسم کی شہادت زبان سے نہائی گویا اُس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ کلام اصلاحِ خلق اور معاشرہ کو بُرائی سے بچانے اور انسدادِ جِرام کی نیت سے کر رہا ہوں۔ مگر جب شریعت کا قانون اس کو معلوم ہے کہ بغیر چاہا کہ وہ اس قسم کی شہادت دینے سے نہ اُس شخص پر کوئی حد و سزا جاری ہوگی اور نہ ثبوت بہم پہنچے گا بلکہ الٹی جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی تو اس وقت وہ عند اللہ اپنی اس نیت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ میں اصلاحِ خلق اور انسدادِ جِرام کی نیت سے یہ شہادت دے رہا ہوں کیونکہ شرعی نصابہ کے مطابق شہادت ہونے کی صورت میں یہ نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ (مظہری)

ایک اہم اور ضروری تنبیہ مذکورہ دونوں آیتوں میں مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے سُنِ ظن رکھنے کی ہدایت اور اسکے خلاف بے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے اس پر کسی کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس خیر کے خلاف ہونے پر یقین کیوں نہ فرمایا اور اس خبر کی تردید کیوں نہ کر دی اور ایک مہینہ تک تردد کی حالت میں کیوں رہے یہاں تک کہ حضرت سعدیقہ عائشہؓ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہوگئی ہو تو توبہ کر لینا چاہیے (کما درواہ البخاری)

وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے سے سُنِ ظن رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی اور نہ اسکے مقتضی پر کوئی عمل فرمایا نہ اسکا چرچا کرنا پسند فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے جمع میں یہی فرمایا کہ ما علمت علی اہلی الاختیار۔ رواہ البخاری۔ یعنی میں اپنی اہلیہ کے بارہ میں بعد ہی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ پسب انھیں آیات مذکورہ کے مقتضی پر عمل اور سُنِ ظن رکھنے کے شواہد ہیں۔ البتہ قطعی اور یقینی علم جس سے طبعی تردد بھی رفع ہو جائے وہ اس وقت ہوا جب آیات برات نازل ہو گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دل میں کوئی شک تردد پیدا ہو جانا اور احتیاطی تدابیر استعمال کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُنِ ظن بالمومنین کے منافی نہیں تھا جبکہ اُس کے مقتضی پر کوئی عمل نہ کیا گیا ہو۔ جن مسلمانوں پر اس معاملے میں حد و قذف کی سزا جاری کی گئی اور ان دو آیتوں میں ان پر متاب کیا گیا انھوں نے اس خبر کے مقتضی پر عمل کیا تھا کہ سنا چرچا کیا اور پھیلا یا وہ نزولِ آیات سے پہلے بھی ناجائز و موجب سزا تھا۔

وَكُنْزًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَمِّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ مِنْهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت اُن مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو غلطی سے اس تہمت میں کسی قسم کی شرکت
کر بیٹھے تھے پھر توبہ کر لی اور بعض پر سزا بھی جاری ہوئی۔ ان سب کو اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو
جرم تم سے سرزد ہوا وہ بہت بڑا جرم تھا اُس پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے
مجرموں پر آیا ہے اور آخرت میں بھی اُس پر عذاب شدید ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تم مومنین کیساتھ
فضل و رحمت کا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اس لئے یہ عذاب تم سے مل گیا دنیا میں اللہ
کے فضل و رحمت کے مظاہر ہوئے کہ اول اسلام دایان کی توفیق بخشی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت کا شرف عطا فرمایا جو کہ نزول عذاب سے مانع ہے اور پھر جو گناہ ہو گیا تھا اُس سے پچھلی توبہ
کی توفیق بخشی پھر اُس توبہ کو قبول فرمایا۔ اور آخرت میں اللہ کے فضل و رحمت کا اثر یہ ہے کہ
تم سے عفو و درگزر اور مغفرت کا وعدہ فرمایا۔

إِذْ تَقُولُ يَا لَيْسَ بِكُمُ شَيْءٌ كَمَا مَفْهُومٌ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات پوچھتے اور نقل
کرے، یہاں بات کو سن کر بے دلیل اور بلا تحقیق آگے چلتی کر دینا مراد ہے۔

وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یعنی تم تو اس کو مولیٰ بات خیال کرتے تھے
کہ ہم نے بیسار سنا دیا دوسرے سے نقل کر دیا مگر وہ انت کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کہ دلیل
اور بے تحقیق ایسی بات کو چلتا کر دیا جس سے دوسرے مسلمان کو سخت ایذا ہو، اُس کی رسوائی ہو
اور اُس کے لئے زندہ گی دو بھر ہو جائے۔

وَكُنْزًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَمِّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ مِنْهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو یوں کہہ دیتے کہ ہمارے لئے ایسی بات
زبان سے نکالنا جائز نہیں پاک ہے اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اس آیت میں مکر و وہی ہدایت ہے
جو اس سے پہلی ایک آیت میں آچکی ہے اس میں یہ مزید دقت ہے کہ مسلمانوں کو ایسی خبر سننے
کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے وہ یہ کہ صدف کہیں کہ ایسی بات بیکسی دلیل کے زبان سے نکالنا
بھی ہمارے لئے جائز نہیں یہ تو بہتان عظیم ہے۔

ایک شبہ اور جواب | اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جیسے کسی واقعہ کا صدق بغیر دلیل کے معلوم نہیں ہوتا اس
اُسکا زبان سے نکالنا اور چرچا کرنا ناجائز قرار پایا اسی طرح کسی کلام کا کاذب ہونا بھی تو بغیر
دلیل کے ثابت نہیں ہوتا کہ اسکو بہتان عظیم کہہ دیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو گناہوں سے
پاک صاف سمجھنا اصل شرعی ہے جو دلیل سے ثابت ہے اسکے خلاف جو بات بغیر دلیل کے کہی جائے
اسکو جھوٹا سمجھنے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ ایک مومن مسلمان

پر بغیر کسی دلیل شرعی کے الزام لگایا گیا ہے لہذا یہ ہتھان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ اس آیت میں پھر ان لوگوں کی مذمت اور ان پر دنیا و آخرت کے عذاب کی وعید جنہوں نے اس تہمت میں کسی طرح کا حتمہ لیا۔ اس آیت میں یہ بات زیادہ ہے کہ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور فواحش پھیل جائیں۔

انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک قرآن حکیم نے فواحش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کو ہر مشہور نہ ہونے پاوے اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہو تاکہ اس شہرت کیساتھ ہی مجمع

عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس شہرت ہی کو سبب انسداد بنا دیا جائے۔ اور جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کم کر دینے اور جسرام پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے جسکا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز ہر اخبار میں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ نوجوان مرد اور عورتیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو اس کے نتیجہ میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آجائے۔ اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فواحش پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کاش مسلمان اس پر غور کریں۔ اس آیت میں ایسی خبریں بد ثبوت مشہور کرنے والوں پر دنیا و آخرت دونوں میں عذاب الیم ہونیکا ذکر ہے۔ آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے کہ قیامت کے بعد ہو گا جسکا یہاں مشاہدہ نہیں ہو سکتا مگر دنیا کا عذاب تو مشاہدہ میں آنا چاہیے سو جن لوگوں پر حد قذف (تہمت کی سزا) جاری کر دی گئی ان پر تو دنیا کا عذاب آج ہی گیا۔ اور اگر کوئی شخص شرائط اہرام وجود نہ ہونے کی وجہ سے حد قذف سے بچ نہ سکا تو وہ دنیا میں بھی فی الجملہ مستحق عذاب ہے آیت کے مصداق کیلئے یہ بھی کافی ہے وَلَا يَأْتِلُ أُولَ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعْطُوا أُولَ الصَّدَقَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

صحابہ کرام کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم | وَلَا يَأْتِلْ، امتداد کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ حضرت صدیق
پر ہمت کے واقعہ میں مسلمانوں میں سے مسطح بن اثاث اور حسان بن سہل ہو گئے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نزول آیات برائت کے بعد حدِ قذف جاری فرمائی۔ مسطح اور حسان دونوں ہی حبیل اللہ
صحابی غزوہ بدر کے شرکار میں سے ہیں مگر ایک بغزش ہو گئی جس سے توبہ سادقہ نصیب
ہوئی اور حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت صدیق کی برائت نازل فرمادی اسی طرت ان مؤمنین کی
توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان فرمادیا۔

مسطح بن اثاث حضرت صدیق اکبر کے عزیز بھی تھے اور مفلس بھی۔ حضرت صدیق اکبر ان کی مالی
مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقعہ انکس میں ان کی گونہ شرکت ثابت ہوئی تو صدیق کے دل کی سخت
پداری اور بیٹی کو ایسا سخت صدمہ پہنچا کہ کسبہ سے طبعی طور پر مسطح سے رنج پیدا ہو گیا اور
قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر
کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر علی التعمین واجب نہیں، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے
اگر وہ اس کو رد کے لئے تو گناہ کی کوئی وجہ نہیں مگر صحابہ کرام کی جماعت کو حق تعالیٰ دُنیا
کے لئے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے اس لئے ایک طرف جن لوگوں سے بغزش
ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا۔ دوسری طرف جن بزرگوں
نے طبعی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد ترک کرنے کی قسم کھالی ان کو اعلیٰ اخلاق
کی تعلیم اس آیت میں دی گئی کہ اُن کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ انکی
مالی امداد سے دستکش ہو جائیں گے مقامِ بند کے مناسب نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن
کو معاف کر دیا اُن کو بھی عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔

چونکہ حضرت مسطح کی مالی امداد کرنا کوئی شرعی واجب حضرت صدیق کے ذمہ نہیں تھا اسی لئے
قرآن کریم نے عنوانِ اختیار فرمایا کہ اہلِ عَمِّ فَضْل جن کو اللہ نے دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور جن کو
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسعت و گنجائش ہے انکو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آیت میں
وَنَفْضُ اَدْوَالِ الْفَضْلِ اور وَالسَّعَةِ اسی معنی کے لئے آئے ہیں۔

اس آیت کے آخری جملے میں جو ارشاد ہوا کہ اَلَا تَجِدُوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، یعنی
کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے تو صدیق اکبرؓ نے فوراً کہا۔
وَاللّٰهُ اَتَىٰ اَحَبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِي (رواہ ابنِ ماجہ) یعنی مجھ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
میری مغفرت فرمائے اور فوراً حضرت مسطحؓ کی مالی امداد جاری فرمادی اور یہی فرمایا اب کبھی یہ امداد بند
نہ ہوگی (بخاری و مسلم)

یہ وہ مکارم اخلاق ہیں جن سے صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔
(از مظہری)

یعنی صلہ تمی کرنے والا وہ نہیں جو رشتہ داروں کے صرف احسا کا بدلہ کرے بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود تعلق قائم رکھے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُزَمُّوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُوْا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۚ اِنَّ الَّذِیْنَ یُزَمُّوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَعَنُوْا بِاَرْبَعَةِ شَهَادَاتٍ فَاجْلَدُوْهُمْ ثَمٰنِیْنَ جَلْدًا ۚ وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۚ

ایک بڑا فرق ہے۔ کیونکہ آیات حد قذف کے آخر میں توبہ کرنے والوں کا استثناء اور ان کے لئے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ایسا نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب عظیم بلا استثناء مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہمت لگائی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ قرآن میں ان کی برات نازل ہوئی بعد بھی وہ اپنے اس اقرار پر قائم اور بہمت کا چرچا کرنے میں مشغول رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے ممکن نہیں۔ اور جو مسلمان بھی نصوص قرآن کا ایسا خلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا اس لئے یہ مضمون ان منافقین کے بارے میں آیا ہے جنہوں نے آیات برات صدیقہ نازل ہونے کے بعد بھی اس مشغلہ بہمت کو نہیں چھوڑا ان کے کافر منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تاہم کیلئے اللہ تعالیٰ نے فضل شد و رحمت فرما کر مرحوم دارین قرار دیا اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو اس آیت میں ملعون دنیا و آخرت فرمایا۔ تاہم کو عذاب سے نجات کی بشارت دی اور غیر تائبین کے لئے عذاب عظیم کی وعید فرمائی۔ تاہم کو اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ فرما کر مغفرت کی بشارت دی اور غیر تائبین کو انکی آیت یَوْمَ تَشْهَدُ عَلٰی غُرُورِیْمْ میں معافی نہ ہونے کی وعید فرمائی (کنز اذکرہ سییدی فی بیان القرآن)

ایک ہم تنبیہ | حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہمت کے قضیہ میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات برات قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ آیات برات نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہمت لگائے وہ بلاشبہ کافر منکر قرآن ہے جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض اذراہیں مبتلا پائے جاتے ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں وہ باجماع امت کافر ہیں۔

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اُس روز جبکہ اُن کے خلاف خود اُن کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، اور اُن کے جرائم کی شہادت دینگے جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جو کچھ راستہ گناہ کا اعتراف کرائیگا تو اللہ تعالیٰ اسکو معاف فرمادیں گے اور معشر کے مجمع عام کی نظروں سے اُسکے گناہ کو چھپا دیں گے اور جو وہاں بھی انکار کر چکا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، نگراں فرشتوں نے غلط میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے تو اسوقت اُن کے منہ بند کر دیئے جادیں گے اور ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جادے گی وہ بولیں گے اور شہادت دیں گے اَلْیَوْمَ خُذْنٰمُ سَبٰی اَفْوَاحِهِمْ میں اسی کا بیان ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اُن کے مونہوں پر مہر لگا دی جاوے گی مگر آیت مذکورہ میں یہ ہے کہ خود اُن کی زبانیں شہادت دیں گی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض اسلئے نہیں کہ وہ اپنی زبان کو اپنے اختیار سے استعمال نہ کر سکیں گے کہ اسوقت جو چاہیں جھوٹی یا سچی بات کہیں جیسے نیا میں اسکا اختیار ہے بلکہ اُن کی زبان اُن کے ارادہ اور قصد کے خلاف حق بات کا اعتراف کرے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں نہ اور زبان بالکل بند کر دی جادیں پھر خود زبان کو بھی حکم ہو کہ سچی بات بولے۔ واللہ اعلم

الْخَیْثُیْنِ وَالْخَیْثُیْنِ وَالْخَیْثُیْنِ ۚ وَالْمُغِیْبِیْنَ وَالْمُغِیْبِیْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یُنۡسَوْنَ لَهُمْ طٰمَعُوْا فُغْرًا ۚ قَدْ رَفِیُّوْا ۚ اَیُّیْنَ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔

اس آخری آیت میں اول تو عام ضابطہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں طبعی طور پر برہنہ رکھا ہے۔ گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرف پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے۔ اور ہر ایک اپنی اپنی رغبت کی مطابق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے اور قدرۃً اُسکو وہی مل جاتا ہے۔

اس عام عادت کلیہ اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شہنشاہت ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ اُن کو ازواج بھی اُنکے مناسب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سربراہ ہیں اُن کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری، در اخلاقی برتری میں آپ ہی

کی مناسب شان عطا فرمائی ہیں۔ اور صدیقہ عائشہؓ ان سب میں ممتاز ہیں۔ ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ اور حضرت نوحؑ حضرت لوط علیہما السلام کی بیبیوں کے بارے میں جو قرآن کریم میں ان کا کافر ہونا مذکور ہے تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ما بغت امرأة نبی قط، یعنی کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا (ذکر فی الدر المنثور) اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے اس کا تو امکان ہے مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ کیونکہ بدکاری طبعی طور پر موجب نفرت عوام ہے کفر طبعی نفرت کا موجب نہیں (بیان القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

اے ایمان والو مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو

وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُزَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

اور سلام کر لو ان گھر والوں پر یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو،

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ

پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو اور

إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هَٰذَا زَكَاةٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ اس میں خوب صفائی ہے تمہارے لئے اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو

عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

جانتا ہے نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا،

فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ﴿٢٦﴾

اس میں کچھ چیز ہو تمہاری اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو

خلاصہ تفسیر

حکم پنجم استیذان اور ایٹاقت ہائیکسی کے | سورہ نور کے شروع ہی سے نوا حش اور بیجائی کی روک تھام گھرس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا کے لئے اس سے متعلقہ جرام کی سزاؤں کا ذکر اور بے دلیل کسی پر تہمت لگانے کی مذمت کا بیان تھا آگے انہی نوا حش کے انسداد اور عفت و عصمت کے تحفظ کے لئے ایسے احکام دیئے گئے ہیں جن سے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جہاں سے بیجائی کو راستہ ملے انہی احکام میں سے استیذان کے مسائل و احکام ہیں کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کے اجازت

کے داخل بنایا اندر جھانکنا ممنوع کر دیا گیا جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ آیات مذکورہ میں مختلف قسم کے مکانات کے مختلف احکام بیان کئے گئے ہیں۔

مکانات کی چار قسمیں ہیں۔ ایک خاص اپنے رہنے کا مکان، جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں۔ دوسرے وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو خواہ وہ اپنے محرم ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور کے اس میں آ جانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم وہ مکان جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم وہ مکان جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لئے مخصوص نہ ہو جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ عام لوگوں کے انتفاع اور آمد و رفت کی جگہیں۔ انہیں قسم اول کا حکم تو ظاہر تھا کہ اس میں جانے کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس لئے اس کا ذکر ان آیات میں صراحتہ نہیں کیا گیا باقی تین قسموں کے مکانات کے احکام اگلی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے (خاص رہنے کے) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں (جنہیں دوسرے لوگ رہتے ہوں) خواہ وہ ان کی ملک ہوں یا کسی سے عاریتہ رہنے کو لئے ہوں یا کرایہ پر لئے ہوں) داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو (اور اجازت لینے سے پہلے) ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو (یعنی اول بابہ سے سلام کر کے پھر ان سے پوچھو کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے اور بغیر اجازت لینے وایت ہی مت گھس جاؤ۔ اور اگرچہ بعض لوگ اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں لیکن واقع میں) یہ سی مختارے لئے بہتر ہے (کہ اجازت لیکر جاؤ اور یہ بات تم کو اس لئے بتائی) تاکہ تم خیال رکھو (اور اس پر عمل کرو کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ حکم ہوا مکانات کی قسم دینے کا) پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو (خواہ واقع میں وہاں کوئی ہو یا نہ ہو تو) (بھی) ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے (کیونکہ اول تو یہ احتمال ہے کہ اُس میں کوئی آدمی موجود ہو اگرچہ تمہیں معلوم نہیں۔ اور واقع میں کوئی موجود نہ ہو تو دوسرے کے خالی مکان میں بھی بلا اجازت گھس جانا، دوسرے کی ملک میں اُس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ یہ حکم ہوا قسم سوم کا) اور اگر (اجازت طلب کرنے کے وقت) تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ (اس وقت) لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کر دیہی بات تمہارے لئے بہتر ہے (اس بات سے کہ وہیں تم جاؤ کہ کبھی تو باہر نکلیں گے کیونکہ اس میں اپنی ذلت اور دوسرے پر بلا وجہ دباؤ ڈال کر تکلیف پہنچانا ہے اور کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے) اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے (اگر خلاف حکم کرو گے سزا پاؤ گے اور یہی حکم اُس صورت کا ہے کہ گھر والوں نے اگرچہ لوٹ جانے کو کہا نہیں مگر کوئی بولا بھی نہیں۔ ایسی حالت میں تین مرتبہ استیذان اس احتیاط

پر کر لیا جاوے کہ شاید گستاخانہ ہو۔ تین مرتبہ تک جب کوئی جواب نہ آوے تو لوٹ آنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں اسکی تصریح موجود ہے) اور تم کو ایسے مکانات میں (بغیر خاص اجازت کے) چلے جانے میں گناہ نہ ہو گا جن میں (گھر کے طور پر) کوئی نہ رہتا ہو (اور) اُن میں تمہاری برت ہو (یعنی ان مکانات کے برتنے اور استعمال کرنے کا تمہیں حق ہو، یہ حکم ہے قسم چہرہ کا جو رخاہ عام کے مکانات ہیں اور جن سے عام لوگوں کے منافع متعلق ہیں۔ تو وہاں جانے کی عادت عام اجازت ہوتی ہے) اور تم جو کچھ علانیہ کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ (اس لئے ہر حال میں تقویٰ اور خوف خدا لازم ہے)۔

معارف و مسائل

قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب | افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا کسی کی ملاقات کو جاؤ تو پہلے اجازت لو | اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے مفصل احکام نازل بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو | ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اُس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی آجکل مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرہ کو درست کر لیا مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے شستی اسی حکم میں شروع ہوئی ہر حال ستیذان قرآن کریم کا وہ واجب التعمیل حکم ہے کہ اس میں ذرا سی شستی اور تباہی کو بھی حضرت ابن عباسؓ انکار آیت قرآن کے شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا اُن کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ انا بشر ذاتا لیسہ راہون

استیذان کی حکمتیں اور مصالح ہمہ | حق تعالیٰ بتلے شانہ نے انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی خواہ مانسکا نہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر بہرہ اُسکا گھر سکنا مسکن ہے اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گراںمایہ کا ذکر فرمایا ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے فرمایا جَعَلَ لَكُمْ مَقَرًا مَّيُوتُكُمْ سَكَنًا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لئے سکون و راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون و راحت جہی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کیہ مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اسکی آزادی میں خلل ڈالنا گھہ کی اس منسلک کو فوت کرنا ہے جو بڑی ایذا و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ استیذان کے احکام

میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلس ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ دوسری مصلحت خود اس شخص کی سبکدوشی کی ملاقات کے لئے اُسکے پاس لکھا ہے کہ جب وہ اجازت لیکر شائستہ انسان کی طرح بیٹھا تو مخاطب بھی اسکی بات قدر و منزلت سے سنے گا اور اگر اسکی کوئی حاجت ہے تو اُسکے پورا کر دینا داعیہ اُسکے دل میں پیدا ہوگا۔ بخلات اُسکے کہ وحشیانہ طرز کے کسی شخص پر بغیر اسکی اجازت کے سناٹا ہو گیا تو مخاطب اسکو ایک بلانے ناگہانی سمجھ کر دفع اتوقی سے کام لے گا خیر خواہی کا داعیہ اگر ہو بھی تو منفعیل ہو جائیگا اور اسکو ایذا رسیم کا گناہ انگب ہوگا۔

تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطن دل میں کوئی مرض پیدا کر دے اور اسی مصلحت سے احکام استیذان کو قرآن کریم میں تذرتا۔ حدیث و نذر احکام کے متصل لایا گیا ہے۔

چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آجائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائیگا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کر نیکی نکال بھی گناہ اور دوسروں کے لئے موجب ایذا ہے۔ استیذان کے کچھ مسائل تو خود آیات مذکورہ میں گئے ہیں پہلے ان کی تفصیل و تشریح دیکھتے باقی متفق مسائل بعد میں کئے جاویں گے۔

مسئلہ: ان آیات میں یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا جو مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں جیسا کہ ہم احکام قرآنیہ سیاح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں بجز منصوصات کے جسکی خصوصیت دونوں کیساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔

چنانچہ نسائے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جاویں تو پہلے اُن سے استیذان کریں۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ہم چار عورتیں کثر حضرت صدیقہ عائشہؓ کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے اُن سے استیذان کرتی تھیں جب اجازت دیتی تو اندر بیتی تھیں (ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم)

مسئلہ: اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استیذان کا حکم عام ہے مرد عورت محرم غیر محرم سب کو شامل ہے عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس سب کو استیذان کرنا واجب ہے اسی طرح ایک شخص گراپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استیذان کرنا چاہیے۔ امام مالکؒ نے مولا میں مولا عطاء بن یسارؓ سے

روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے وقت بھی استیذان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیذان کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں

نہ جاؤ۔ اُسے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہر وقت اُن کی خدمت میں رہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں نہ جاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو تنگی دیکھو اسے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی لئے استیذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں (مظہری)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو غیور بیٹے کو آیا ہے اس میں بیونگم سے مراد وہ بیٹا اور گھر میں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو۔ والدین، بہن بھائی وغیرہ اُس میں نہ ہوں۔ مسئلہ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اُس میں داخل ہونے کے لئے اگرچہ استیذان واجب نہیں مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھنکار سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زوجہ خرمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب بھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازہ میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو انکو پسند نہ ہو (ابن کثیر بحوالہ ابن جریر وقال اسنادہ صحیح) اور اس صورت میں استیذان کا واجب نہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر نے حضرت عطاءؓ سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانیکے وقت بھی استیذان ضروری ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کو نقل کیا کہ فرمایا ہے کہ اس سے ادیہی ہے کہ واجب نہیں مگر مستحب اور اولیٰ وہاں بھی ہے۔

استیذان کا مسنون طریقہ آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ ہے حَتَّىٰ تَسْمَعُوا سَوَادَ كَلِمَةٍ عَلٰی اَهْلِهَا یعنی کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک دو کام نہ کر لو، اول استیناس، اس کے لفظی معنی طلب اُنس کے ہیں۔ مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک استیذان یعنی اجازت حاصل کرنا ہی۔ استیذان کو بلحاظ استیناس ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے میں مخاطب مانوس ہوتا ہے اسکو وحشت نہیں ہوتی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو۔ اسکا مفہوم بعض حضرات مفسرین نے تو یہ لیا کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں پہلے استیذان کیا جائے جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں تو سلام کریں۔ اور اسی کو حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی حدیث کا مقتضی قرار دیا ہے۔ اور ماوردی نے اس میں تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے مگر عام روایات حدیث سے جو طریقہ مسنون معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے التلاہ علیکوا کے بعد اپنا نام لیکر کہے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔

امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استیذان کرے اسکو اجازت نہ دو (کیونکہ اُسے سنون طریقہ کو چھوڑ دیا) (روح المعانی) اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح استیذان کیا کہ باہر سے کہا اے الجھ کیوں میں کھڑے جاؤں۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استیذان کا طریقہ نہیں جانتا باہر جا کر اسکو طریقہ سکھلاؤ کہ یوں کہے السلام علیکم اُدخل یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ ابھی یہ نہ دم باہر نہیں گیا تھا کہ اُسے خود شور کے کلمات سن لئے اور اس طرح کہا السلام علیکم اُدخل۔ تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دیدی (ابن کثیر) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت باہرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا تأذنوا لمن لا یبدأ بالسلام یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اسکو اندر آنے کی اجازت نہ دو (مظہری) اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے دو اصلاحیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیئے۔ دوسرے یہ کہ اُس نے اُدخل کے بجائے الجھ کا لفظ استعمال کیا تھا یہ نامناسب تھا کیونکہ الجھ دلوج سے مشتق ہے جس کے معنی کسی تنگ جگہ میں کھنسنے کے ہیں یہ تہذیب الفاظ کے خلاف تھا۔ بہر حال ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ آیت قرآن میں جو سلام کرنے کا ارشاد ہے یہ سلام استیذان ہے جو اجازت حاصل کرنے کے لئے باہر سے کیا جاتا ہے تاکہ اندر جو شخص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لئے کہئے گا وہ سن لے۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔

مسئلہ: پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث سے ثابت ہوا اس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لیکر اجازت طلب کرے جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کا عمل تھا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آکر یہ الفاظ کہے۔ السلام علی رسول اللہ ﷺ ایدخل عمر یعنی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے (رواہ قاسم بن السبع و ابن عبد البر فی التہذیب عن ابن عباس عن عمر بنہ۔ ابن کثیر) اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بنہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو استیذان کے لئے یہ الفاظ فرماتے۔ السلام علیکم ہذا ابو موسیٰ السلام علیکم ہذا الاشعری (قطبی) اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا پھر مزید وضاحت کے لئے اشعری کا ذکر کیا۔ اور یہ اس لئے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی۔ اس تشویش سے بھی مخاطب کو پہچانا جائے۔

مسئلہ: اور اس معاملہ میں سب سے بڑا وہ طریقہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اندر سے مخاطب نے پوچھا کون صاحب

تو جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، کیونکہ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں، بس نے اول آواز سے نہیں پہچانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے گا۔

خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں علی بن مسلم واسطی سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کی مدقات کو حاضر ہوئے۔ دروازہ پر دستک دی۔ حضرت مغیرہؓ نے اندر سے پوچھا کون ہے تو جواب دیا انا (یعنی میں ہوں) تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حریث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبد اللہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لئے دروازہ پر دستک دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو جابرؓ نے یہی لفظ کہہ دیا انا یعنی میں ہوں۔ آپ نے بلور جزو تنبیہ کے فرمایا انا انا یعنی انا انا کہنے سے کیا حاصل ہے اس سے کوئی پہچان نہیں جاتا۔

مسئلہ: اس سے بھی زیادہ بڑا یہ طریقہ ہے جو آجکل بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموشی کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے جس سے استیذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: روایات مذکورہ سے یہی ثابت ہوا کہ استیذان کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازہ پر دستک دیدی جائے بشرطیکہ ساتھ ہی اپنا نام بھی نہی ہر کر کے بتا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔

مسئلہ: لیکن اگر دستک ہو تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سننے والا گھبرا اٹھے بلکہ متوسط انداز سے دے جس سے اندر تک آواز تو پہنچ جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دیتے تھے تو ان کی حدت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازہ پر دستک دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو (رداۃ الخطیب فی جامعہ قرطبی) جو شخص استیذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اس سے استیناس ہے یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو اس سے بچے گا۔ اپنا نام ظاہر کرے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔

تنبیہ ضروری: آجکل اکثر لوگوں کو تو استیذان کی طرف کوئی توجہ ہی باقی نہیں رہی جو ضرورت ترک واجب کا گناہ ہے اور جو لوگ استیذان کرنا چاہیں اور سنون طریقہ کے مطابق باہر سے پہلے سلام کریں پھر اپنا نام بتا کر اجازت لیں۔ ان کے لئے اس زمانے میں بعض دشواریاں ہوں گی بھی پیش آتی ہیں کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازہ سے دور ہے۔ وہاں

تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہیں اسلئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اُن میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثابت ہے اسی طرح جو لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لگا لیتے ہیں اُس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب استیذان کی ادائیگی کے لئے کافی ہے بشرطیکہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سُن لے۔ اسکے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اسکا استعمال کر لینا بھی جائز ہے۔ آجکل جو شناختی کارڈ کا رواج یورپ سے چلا ہے یہ رستم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی مگر مقصد استیذان اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام و پتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے اس لئے اسکو اختیار کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی شخص سے استیذان کیا اور اُس نے جواب میں کہا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ٹوٹ جائیے تو اس سے بُرا نہ ماننا چاہیے کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے باہر نہیں آ سکتا نہ آپکو اندر بلا سکتا ہے تو ایسی حالت میں اُس کے غدر کو قبول کرنا چاہیے۔ آیت مذکورہ میں یہی ہدایت ہے **وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ** یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اس وقت ٹوٹ جائیں تو آپ کو خوشدلی سے ٹوٹ آنا چاہیے اس سے بُرا نہ ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں بعض حضرات سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس مقام میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استیذان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ ٹوٹ جاؤ تو میں اس حکم کو ان کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی۔

مسئلہ: شریعت اسلام نے سُن محاکمات کے آداب سکھانے اور سب کو ایذا و تکلیف سے بچانے کا دوطرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے اس آیت میں جس طرح آئیہالے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر استیذان کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ اس وقت ٹوٹ جاؤ تو کہنے والے کو معذور سمجھو اور خوشدلی کیساتھ واپس ٹوٹ جاؤ بُرا نہ مانو اسی طرح ایک حدیث میں اسکا دوسرا رخ اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان **لَا تَزِدْكَ حَقًّا** یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لئے آئے اُسکا بھی آپ پر حق ہے یعنی اسکا یہ حق ہے کہ اسکو اپنے پاس بلا دیا جائے اگر اُس سے ملنا اسکا اکرام کر دینا بات سنو بلا کسی شدید مجبوری اور غدر کے ملاقات سے انکار نہ کرو۔

مسئلہ: اگر کسی کے دروازے پر جا کر استیذان کیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سنت

یہ ہے کہ دوبارہ پھر استیذان کرے اور پھر بھی جواب نہ آوے تو تیسری مرتبہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آوے تو اسکا حکم وہی ہے جو ارجعوا کا ہے۔ یعنی لوٹ جانا چاہیے کیونکہ تین مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا مثلاً نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے اور یا پھر اسکو اسوقت ملنا منظور نہیں دونوں حالتوں میں وہیں جمے رہنا اور مسلسل دستک غیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے جس سے بچنا واجب ہے اور استیذان کا اصل مقصد یہی ایذا سے بچنا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اذا استاذن احدکم ثلاثاً فلو ردّوا ذلک فاجمع۔ یعنی جب کوئی آدمی تین مرتبہ استیذان کرے اور کوئی جواب نہ آوے تو اسکو لوٹ جانا چاہیے (ابن کثیر بحوالہ صحیح بخاری) اور سند احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کیطابق باہر سے استیذان کیلئے سلام کیا السلام علیک کہ حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کہ حضور نہ سنیں، آپ نے دوبارہ اور پھر سہ بارہ سلام کیا حضرت سعدؓ فرماتے اور آہستہ جواب دیتے رہتے تین مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے جب سعدؓ نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آرہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ خبر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں تکلیں وہ میرے لئے موجب برکت ہوگا (آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلادیا کہ تین مرتبہ جواب نہ آنے پر لوٹ جانا چاہیے) اس کے بعد حضرت سعدؓ آنحضرت ﷺ کو اپنے گھر ساتھ لے گئے انھوں نے کچھ مہمانی کی آپ نے اسکو قبول فرمایا۔

حضرت سعدؓ کا یہ عمل غلبہ شوق و محبت کا اثر تھا کہ اسوقت ذہن اسطرف نہ گیا کہ سردارِ دو عالم دروازے پر تشریف فرما ہیں مجھے فوراً جا کر انکے قدم چوم لینے چاہئیں بلکہ ذہن اسطرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے السلام علیک کہ جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لئے زیادہ مفید ہوگا۔ بہر حال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تین مرتبہ استیذان کے بعد جواب نہ آوے تو سنت یہ ہے کہ لوٹ جائے وہیں جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لئے موجب ایذا ہے کہ اسکو دباؤ دلا کر نہ کہنے پر مجبور کرنا ہے۔

مسئلہ: یہ حکم اسوقت ہے جبکہ سلام یا دستک غیرہ کے ذریعہ اجازت حاصل کرنے کی کوشش تین مرتبہ کر لی ہو کہ اب وہاں جم کر بیٹھ جانا موجب ایذا ہے لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازہ پر بغیر استیذان کئے ہوئے اور بغیر ان کو اطلاع دیئے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے کہ جب اپنی فرصت

کے مطابق باہر تشریف لادینگے تو ملاقات ہو جائیگی یہ آپس داخل نہیں بلکہ عین ادب سے خود قرآن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دیکر بلانا ادب کی خلاف ہے بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں جس وقت آپ اپنی ضرورت کی مطابق باہر تشریف لادیں اس وقت ملاقات کریں۔ آیت یہ ہے **وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ**۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازہ پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لادیں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں اور اگر میں ان سے ملنے کے لئے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دیدیتے مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا اس لئے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا۔ (صیوچ بخاری)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا مَرَسْكُونَهَا مِنْكُمْ وَغَيْرِكُمْ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہیں اور جس چیز سے فائدہ اٹھانے کے ہیں اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہیں بیکار تہہ بزت سے کیا گیا ہے یعنی برتنے کا استحقاق۔ منہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب استیذان کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جنہیں اخیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہوئی ممانعت ہے تو صدیق اکبرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے کیونکہ مکہ اور مدینہ سے کثرت تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں اور اس راستہ میں باجوان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جنہیں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں۔ انہیں کوئی مستقل بنیاد نہیں ہوتا تو وہاں استیذان کی کیا صورت ہوگی، بازار کس سے بھل جائیگی، اسپر آیت مذکورہ نازل ہوئی (رواہ ابن ابی حاتم۔ منظری) اس شان نزول کے واقعہ سے حلیم ہو کہ آیت میں بیوت غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لئے مختص طور پر رہائش گاہ نہیں بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے پھرنے اور استعمال کرنے کی ہے جیسے وہ مسافر خانے جو شہروں اور جنگلوں میں اسی غرض کے لئے بنائے گئے ہوں اور باشتراک مکان عام مسجدیں، خالقہیں، دینی مدارس، ہسپتال، ڈاکخانہ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے مستقر اور فوجی تفریحات کیلئے جو مکانات بنائے گئے ہوں غرض رفاد عام کے سب ادارے اسی قسم میں ہیں وہاں ہر شخص بلا اجازت جا سکتا ہے۔ مسئلہ: رفاد عام کے اداروں میں جس مقام پر اسکے مالکان یا متوسیان کی طرف سے داخلہ کے لئے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوں اس کی پابندی شرعاً واجب ہے مثلاً ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر ٹکٹ عام کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹھ فارم ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہے اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے ایرڈرڈم (ہوائی اڈے) کے جس حصہ میں جانکی ٹکٹ کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت

کے جانا شرعاً جائز نہیں۔

مسئلہ: اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، ہسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لئے مخصوص ہوں جیسے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے، ایرڈروم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسروں لوگوں کی رہائش گاہ ہیں وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں، بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہیں انہیں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔

استیذان سے متعلق چند دوسرے مسائل

جبکہ یہ معلوم ہو چکا کہ استیذان کے احکام شرعیہ کا اصل مقصد لوگوں کی ایذا رسانی سے بچنا اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے تو اشتراک ملت سے مسائل ذیل کا حکم بھی معلوم ہوگا۔
ٹیلیفون سے متعلق بعض مسائل | **مسئلہ:** کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلیفون پر مخاطب کرنا جو عادی اُس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہو چکا وقت ہو بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اُس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔

مسئلہ: جس شخص سے ٹیلیفون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اُس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلیفون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے پھر اُس کی پابندی کرے۔ **مسئلہ:** ٹیلیفون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلیفون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہوا اسکو چھوڑ کر ٹیلیفون اٹھاتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اُس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

مسئلہ: بعض لوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی رہتی برادر کوئی پردا نہیں کرتے نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے ان لنزدرک علیک حقاً یعنی شخص آپ کی ملاقات کو آئے اُس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو اسی طرح جو آدمی ٹیلیفون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اسکا حق ہے کہ آپ اسکو جواب دیں۔

مسئلہ: کسی کے مکان پر ملاقات کے لئے جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لئے کھڑے

ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکے کیونکہ استیذان کی مصلحت تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اسکی اطلاع نہ ہونی چاہیے اگر پہلے ہی گھر میں جھانک کر دیکھ لیا تو یہ مصلحت فوت ہو جاتی۔ حدیث میں اسکی سخت ممانعت آئی ہے (رواہ البخاری مسلم عن سہل بن سعد الساعدی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تو دروازے کے بائیں یا بائیں کھڑے ہو کر استیذان فرماتے تھے دروازہ کے بالمقابل کھڑے ہوئیے اسلئے اجتناب فرماتے کہ اول تو اس زمانے میں دروازوں پر پرست بہت کم تھے اور پردہ بھی ہو تو ہوا سے کھل جائیگا احتمال بہر حال ہے (مشہوری)

مسئلہ: جن مکانات میں داخل ہونا آیات مذکورہ میں بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا ہے یہ عام حالات میں ہے اگر اتفاقاً کوئی حادثہ آگ گئے یا مکان منہدم ہو کر پیش آجائے تو اجازت لئے بغیر اس میں جا سکتے ہیں اور امداد کے لئے جانا چاہیے۔ (مشہوری)

مسئلہ: جس شخص کو کسی نے بلا کر بھیجا ہے اگر وہ اس کے قاصد کیساتھ ہی آگیا تو اب اسکو اجازت لینے کی ضرورت نہیں قاصد کا آنا ہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اسوقت نہ آیا کچھ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت لینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ ادعی احدکم فناء مع التیمم لوقت دعت للذان، یعنی جو آدمی بلایا جائے اور وہ قاصد کیساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لئے اندر آئی اجازت ہے۔ (رداد البوداؤد مظہری)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ اَبْصَارَهُمْ وَيَنْتَظِرُوْنَ اَمْرًا وَّجْهًا ذٰلِكَ

کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذریعہ اپنی آنکھیں اور انتظار رہیں اپنے ستر کو اس میں

اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (۳۰) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ

خوب سنبھرائی ہے ان کے لئے، بیشک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں اور کہہ دے ایمان والوں کو

يَغُضُّضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ

نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور حقا منی روئیں اپنے ستر کو اور نہ دکھائیں اپنا سنگار

زِيْنَتِهِنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوْرِهِنَّ

سگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور ڈال بس اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتِهِنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

اور نہ دکھائیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے

اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ اَوْ اَبْنَاؤِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ

یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے

أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءً مِنْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّعْبِ

یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے

غَيْرِ أُولَىٰ (أَحْرَبَةً مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ) الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے یا وہ بچوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں

عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ

کے بھید کو اور نہ ماریں زمین پر اسے پاؤں کو کہ چنا جائے جو چھپاتی ہیں

زِينَتَهُنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب ملکر اسے ایمان دالو تاکہ تم بھلائی پاؤ

خلاصہ تفسیر

حکم ششم عورتوں کے پردہ کے احکام | آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں (یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں) اور اپنی ستر نگاہوں کی حفاظت کریں (یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا اور لواطت سب داخل ہے) یہ اُن کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے اور اسکے خلاف میں آلودگی ہے زنا یا مقدمہ زنا میں) بیشک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں (پس خلاف کرنے والے سزایابی کے مستحق ہوں گے) اور (اسی طرح) مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں (یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں) اور اپنی ستر نگاہوں کی حفاظت کریں (یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا و سحاق سب داخل ہے) اور اپنی زینت (کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں (زینت سے مراد زیور جیسے کنگن، چوڑی، خنکال، بازو بند، طوق، جھومر، پٹی، بالیاں وغیرہ اور ان کے مواقع سے مراد ہاتھ، پنڈلی، بازو، گردن، سر، سینہ، کان، یعنی ان سب مواقع کو سب سے چھپائے رکھیں بلحاظ ان دو استثنائوں کے جو آگے آتے ہیں اور جب ان مواقع کو اجانب سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے جن کا ظاہر کرنا محارم کے روبرو ناجائز ہے جیسا آگے آتا ہے تو اور مواقع و اعضاء جو بدن کے رہ گئے جیسے پشت و شکم وغیرہ جن کا کھولنا محارم کے روبرو بھی جائز نہیں ان کا پوشیدہ رکھنا بدلائلہ النفس واجب ہو گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن اپنا پوشیدہ رکھیں۔ دو استثناء جن کا ذکر اوپر آیا ہے اُن میں سے پہلا استثناء مواقع ضرورت کے لحاظ سے ہے کہ روزمرہ کے کام کاج میں جن اعضاء کے کھولنے کی ضرورت

ہوتی ہے اُن کو مستثنیٰ قرار دیا گیا اُس کی تفصیل یہ ہے، مگر جو اس (موقع زینت) میں ہی (غالباً) کھلا رہتا ہے (جس کے چھپانے میں ہر وقت حرج ہے مراد اس موقع زینت سے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور صحنِ قول کے مطابق دونوں قدم بھی کیونکہ چہرہ تو قدرتی طور پر مجمع زینت ہے اور بعض زینتیں قصداً بھی اس میں کی جاتی ہیں مثل سرمہ وغیرہ اور ہتھیلیاں اور انگلیاں انگوٹھی چھلنے مہندی کا موقع ہے اور قدم میں بھی چھلوں اور مہندی کا موقع ہے پس ان مواقع کو اس ضرورت سے مستثنیٰ فرمایا ہے کہ ان کو کھولے بغیر کام کاج نہیں ہو سکتا اور ہاتھوں کی تفسیر وجہ اور کین کیساتھ حدیث میں آئی ہے اور قدم میں کونہا نے اس پر قیاس کر کے اس حکم میں شامل قرار دیا ہے) اور (خصوصاً سراور سینہ ڈھکنے کا بہت اہتمام کریں اور) اپنے دوپٹے (جو سر ڈھانکنے کے لئے ہیں) اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں (گو سینہ قمیص سے ڈھک جاتا ہے لیکن اکثر قمیص میں سامنے سے گریبان کھلا رہتا ہے اور سینہ کی ہیئت قمیص کے باوجود ظاہر ہوتی ہے اسلئے اہتمام کی ضرورت ہوئی آگے دوسرا استثناء بیان کیا جاتا ہے جن میں محرم مردوں وغیرہ کو پردہ کے حکم مذکور سے مستثنیٰ کیا گیا ہے) اور اپنی زینت (کے مواقع مذکورہ) کو (کسی پر) ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا (اپنے محارم پر یعنی) اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے (حقیقی و علاقائی و اخوانی) بھائیوں پر (نہ کہ چچا زاد ماموں زاد وغیرہ بھائیوں پر) یا اپنے (مذکورہ) بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی (حقیقی و علاقائی و اخوانی) بہنوں کے بیٹوں پر (نہ کہ چچا زاد خالہ زاد بہنوں کی اولاد پر) یا اپنی (یعنی دین کی شریک) عورتوں پر (مطلب یہ کہ مسلمان عورتوں پر کیونکہ کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے رواۃ الدر عن طاؤس و مجاہد و عطاء و سعید بن مسیب و ابراہیم) یا اپنی لونڈیوں پر (مطلقاً گو وہ کافر ہی ہوں کیونکہ مرد غلام کا حکم ابو حنیفہ کے نزدیک مثل اجنبی مرد کے ہے اُس سے بھی پردہ واجب ہے رواۃ فی الدر عن طاؤس و مجاہد و عطاء و سعید بن المسیب و ابراہیم) یا ان مردوں پر جو (محض کھانے پینے کے واسطے) طفیلی (کے طور پر رہتے) ہوں اور ان کو (بوجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف) ذرا توجہ نہ ہو (تا بعین کی تفصیل اس لئے ہے کہ اس وقت ایسے ہی لوگ موجود تھے کذا فی الدر عن ابن عباس اور اسی حکم میں ہے ہر سلوب العقل پس مدار حکم کا سلب جو اس پر ہے نہ کہ تابع اور طفیلی ہونے پر مگر اس وقت وہ تابع ایسے ہی تھے اس لئے تابع کا ذکر کر دیا گیا لتدل ابن عباس وغیرہ فی الدر مغفل نے مقلد الحق لا بکثرث للنساء اور جو سمجھ رکھتا ہو تو وہ بہر حال اجنبی مرد ہے گو بوڑھا یا خصی یا مجبوب ہی کیوں نہ ہو اُس سے پردہ واجب ہے) یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے (مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب نہیں پہنچے اور انہیں شہوت

جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ ابن کثیر۔ ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی ہے اس میں غیر محرم عورت کی طرف بُری نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہت و داخل ہے اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے (موانع ضرورت جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں) کسی کا راز معلوم کرنے کے لئے اُس کے گھریں جھانکنا اور تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہیں۔

وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ شُرَكَاءَ هُنَّ شَرِكَاؤُهُنَّ فِي حِفَاظَتِ سَعَادِيہ ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں اُن سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں زنا، لواطت اور دو عورتوں کا باہمی سحاق جس سے شہوت پوری ہو جائے، باقیہ سے شہوت پوری کرنا یہ سب ناجائز و حرام چیزیں داخل ہیں۔ مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی اور اُس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحاً بیان فرما دیا باقی درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے۔ فقہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے اور آخری نتیجہ زنا ہے ان دونوں کو صراحۃً ذکر کر کے حرام کر دیا گیا اُن کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً باتیں سننا۔ پانچ لگانا وغیرہ یہ سب ضمن آ گئے۔

ابن کثیر نے حضرت عبیدہؓ سے نقل کیا ہے کہ کل ماحضی اللہ بہ فہو کبیرۃ وقد ذکر الطرفین۔ یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی ناسخ ہو تی ہو سب کبیرہ ہی ہیں لیکن آیت میں اُن کے دو طرف ابتدا و انتہا کو ذکر کر دیا گیا۔ ابتدا و انتہا کو دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

نظر ایک زہر یا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیرے تو اس کے بدلے اس کو سیا پختیاں دوڑنا جسکی لذت وہ اپنے قلب میں غصوں کرتے گا۔

النظر مہم من مہام المہم مسموم
من تركها عاقبى ابد لئلا ایمانا احد
حلاوتہ فی فلدہ (از ابن کثیر)

اورین سلم میں حضرت جریر بن عبداللہؓ نے یہی روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اُس طرف سے پھیر لو (ابن کثیر) حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے دوسری گناہ ہے اسکا مستجاب بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے دوسری بالاختیار پہلی نظر بھی معاف نہیں۔

بے ریش لڑکوں کی طرف قصداً ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف اُمت کسی امر (بے ریش) نظر کرنا بھی اسی حکم میں ہے لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے (غالباً یہ اُس صورت میں ہے جبکہ بڑی نیت اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کیا جائے واللہ اعلم۔ ش)

غیر محرم کی طرف نظر کرنا | وَقُلْ لِلَّذِينَ هُمْ يُغْتَضَبُونَ مِنَ ابْنِ آدَمَ اس طویل حرام ہے اس کی تفصیل آیت کے ابتدائی حصہ میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلی آیت میں مردوں کو دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں یعنی نگاہ پھیر لیں۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں مگر اُن کا ذکر علیحدہ تاکید کے لئے کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لئے مطلقاً حرام ہے خواہ شہوت اور بڑی نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے دونوں صورتیں حرام ہیں اور اسپر حضرت اہم سلمہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک روز اہم سلمہ اور مکیونہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اچانک عبداللہ ابن اہم مکتوم نابینا صحابی آگئے اور یہ واقعہ حرام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو سکھ دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ اہم سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ تو نابینا ہیں نہ ہیں دیکھ سکتے ہیں نہ نہیں پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو تم تو اُن کو دیکھ رہے ہو (رواد اوداؤد والترمذی وقلال اترمذی حدیث حسن صحیح) اور دوسرے بعض فقہاء نے کہا کہ بغیر شہوت کے غیر مرد کو دیکھنے میں عورت کے لئے مفسدات نہیں۔ ان کا استدلال صدیقہ عائشہؓ کی اُس حدیث سے ہے جس میں مذکور ہے کہ مس بنوئی کے احاطہ میں کچھ حبشی نوجوان عید کے روز اپنا سیاہی نہ کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے اور صدیقہ عائشہؓ نے آپ کی آڑ میں کھڑے ہو کر اُن کا کھیل دیکھا اور اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اُس سے اکتا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں رد کیا۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظر شہوت تو حرام ہے اور بلا شہوت نظر کرنا بھی خلافِ ادلی ہے اور ایک عورت کو دوسری عورت کے مواضع ستر کو دیکھنا بغیر خاص ضرورتوں کے یہ بھی اسی آیت کے الفاظ سے حرام ہے کہونکہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ مواضع ستر یعنی مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کا کل بدن بجز چہرہ، دست و پاییوں کے یہ مواضع ستر ہیں اُن کا چھپانا سب سے فرض ہے نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا ستر دیکھ سکتا ہے نہ کوئی عورت دوسری عورت کا ستر دیکھ سکتی ہے اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا ستر دیکھے یہ بدعتِ اولی حرام ہے اور آیت مذکورہ کے حکم غضبِ بصر کے

لہ یعنی تمام نامحرموں سے، محرم کا حکم آئے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اعلم۔

خلاف ہے کیونکہ آیت کا مطلب جو اوپر بیان ہو چکا ہے اسی پر ایسی چیز نظر پست رکھنا اور ثبالتینا
مُراد ہے جس کی طرف دیکھنے کو شرع میں ممنوع کیا گیا ہے ا میں عورت کے لئے عورت کا ستر دیکھنا بھی
داخل ہے۔

[illegible]

میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنیٰ اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں ایسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں، جمعاً اور خارج نماز علی الاصح فرض ہے اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں اگر ان کو کھول کر نماز پڑھی تو نماز با اتفاق صحیح و درست ہو جائے گی۔

قاضی رفیع الدین اور خازن نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مقتضی آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے بجز اس کے جو نقل و حرکت اور کام کاج کرنے میں عادت کھل ہی جاتی ہیں انہیں برقع اور چادر بھی داخل ہیں اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی کہ جب عورت کسی مجبوری اور ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین ہی ہے لیکن دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں تو وہ بھی معاف ہیں گناہ نہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ مردوں کو چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے بلکہ مردوں کا تو وہی حکم ہے کہ نگاہ پست رکھیں اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کو لازم ہے کہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اس توجہ میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت مبیحہ کے جائز نہیں۔ اور زواج میں ابن حجر کی شافعی نے امام شافعی کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں ان کو کھول کر بھی نماز ہو جاتی ہے مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں۔ اور یہ اپنے معلوم ہو چکا ہے کہ جن نقباء نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی ناجائز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوی اور غفلت کا ہے اس لئے بجز مخصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج معالجہ یا کوئی خطرہ شدید وغیرہ عورت کو غیر محرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے اور مردوں کو اس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔

آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کے استثناء کے بعد ارشاد ہے وَ لَبَنُونٌ بِعَضْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر ضم، خمار کی جمع ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اس سے گلہ اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گریبان۔ چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے

اس لئے محبوب کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا ہے شروع آیت میں اظہارِ رینت کی ممانعت تھی اس جملہ میں استثناء رینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جسکی نسل وجہ ایک قسم جاہلیت کا مٹانا ہے زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں جس سے گریبان اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے اس لئے مسلمان عورتوں کو نکمہ دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ دوپٹے کے دونوں پتے ایک دوسرے پر لٹ لیں تاکہ یہ سب اعضا چھپ جائیں اور ادا ان بل نام عم ابی ہبیرہ رضی اللہ عنہما کے دوسرے استثناء ان مردوں کا بیان کیا گیا ہے جن سے شرعاً پردہ نہیں جس کے دو سبب ہیں اول تو جن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ان سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں وہ محارم ہیں جن کی طبائع کو حق تعالیٰ نے خلقت ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں ان سے خود کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ دوسرے ہرقت ایک جگہ ہونے سے کی ضرورت بھی سہولت پیدا کرنیکی مقصدی ہے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ احکام حجاب پردہ سے استثناء ہے۔ ستر عورت سے استثناء نہیں عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے جسکا کھولنا نماز میں جائز نہیں اس کا دیکھنا محارم کے لئے بھی جائز نہیں۔

اس آیت میں آٹھ قسم کے شرم مردوں کا اور چار دوسری اقسام کا پردہ سے استثناء کیا گیا ہے اور سورۃ احزاب کی آیت جو نازل میں اس سے مقدم ہے اس میں صرف سات اقسام کا ذکر ہے پانچ کا اتمام سورۃ نور کی آیت میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

تنبیہ یاد رہے کہ اس جگہ لفظ محرم کا معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے مثلاً کی ان ملاح میں محرم کی جو خاص تفسیر کو جس سے کسی نکاح با رہ نہ ہو وہ یہاں مراد نہیں تفصیل ان بارہ مشنات کی جو سورۃ نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ ہے۔ سب سے پہلے شوہر ہے جس بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں اگرچہ اعضا جو کوئی عضو دیکھنا خلاف ادلی ہے حضرت صدیق عاشق نے فرمایا کہ ایسی عورت ہے جس سے بے نیازی سے میرا دل منہ کو دیکھا میں آپ کے دوسرے اپنے باپ ہیں جس میں داد پردہ سب داخل ہیں۔ تیسرے شوہر کا باپ ہے اس میں بھی داد پردہ سب داخل ہیں۔ چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی والدہ میں ہیں پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں۔ چھٹے اپنے بھائی، اس میں عقیقی بھی داخل ہیں اور باپ شریک یعنی اخیانی بھی لیکن ماموں، خالہ یا چچا، تایا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں وہ غیر محرم ہیں۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے باپ کی صرف عقیقی یا عدنی یا اخیانی بھائی کے لڑکے مراد ہیں دوسرے عرنی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے اور عدنی یا اخیانی نہیں

یہاں سے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو مان ہونے سے رہی ہے۔ وہ تفصیل جو عورت کے ستر ۱۰ حصہ جو ان کے کھٹکوں کے درمیان ہے سر پہٹ اور کمر محرم کے لئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ دونوں حصے ہیں جو سر پہٹ اور کمر کے درمیان ہیں۔ یہ دونوں حصے کے سامنے کھڑی جاسکتی ہے۔ اور زمانہ حرم کے سامنے اس سے بلا ضرورت ہونے کی حالت ڈالنا مناسب نہیں۔ شاید اسی وجہ سے حضرت عقیقہ شہید علیہ السلام نے ستر میں کوئی حصہ ڈال دیا ہے واللہ اعلم بالصواب محمد تقی عثمانی ر ۱۳۱۹

مراد ہیں۔ ماموں زاد خجما زاد نہیں داخل نہیں یہ آٹھ قبیلہ تومی سم کہ ہیں۔

نویں قسم اَوْنِسَاءٌ مِّنْ یعنی اپنی عورتیں جس سے مُرْدُ مُسْلِمَانِ عورتیں ہیں کہ اُن کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جاسکتے ہیں اور یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ یہ استثنا احکام حجاب و پردہ سے ہے، احکام ستر سے نہیں۔ اس لئے جو اعضاء ایک عورت اپنے مُرْمَرِ دُور کے سامنے نہیں کھول سکتی اُن کا کھولنا کسی مُسْلِمَانِ عورت کے سامنے بھی جائز نہیں۔ علاج معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں مستثنیٰ ہیں۔

نِسَاءِ بَیْہِتَ، مسلمان عورتوں کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مشترک عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں۔ ابن کثیر نے حضرت مجاہدؒ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس نے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت کے سامنے اپنے اعضاء کھولے لیکن احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازدواج مطہرات کے پاس جانا ثابت ہے اسلئے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہی جہنم نے کافر عورتوں کو نسل غیر محرم مردوں کے قرار دیا ہے بعض نے اس حاملہ میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں۔ امام رازیؒ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ نِسَاءِ بَیْہِتَ میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں اور صالِحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استحباب یرمینی ہیں۔ روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسیؒ نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔

هذه الأقول اوفق بالناس اليوم قاتة

لاریکا دسک احتیاج المسلمات

یہی قول آج کل لوگوں کے من سب سے ہاں ہے کیونکہ اس زمانے

سب سے پہلے جو رتوں کا طائفہ عورتوں سے روئے تقریباً

ناکھن ہو گیا ہے۔

عن النعمانيات (روح المعاني)

دَسُوں قسم آؤ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ہے یعنی وہ جو ان عورتوں کے مہرک ہوں۔ ان الفاظ کے عموم میں تو غلام اور نوٹدیاں دونوں داخل ہیں مگر کثراتہ فقہاء کے نزدیک اس سے مراد صرف نوٹدیاں ہیں، غلام مرد اس میں داخل نہیں۔ اُن سے عام محارم کی طرح پرہیز واجب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے اپنے آخری قول میں فرمایا لَا يَخْرُجُ كُمْ اَيَةُ النُّورِ فَاتَّقُوا فِي الْاَنَاءِ الَّذِي كُوِّرَ یعنی تم لوگ کہیں سورہ نور کی اس آیت سے غفلت میں نہ پڑ جاؤ کہ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کے الفاظ عام ہیں۔ مرد غلاموں کو بھی شامل ہیں لیکن واقعہ ایسا نہیں یہ آیت صرف عورتوں یعنی کنیزوں کے حق میں ہے مرد غلام اس میں داخل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین نے فرمایا کہ غلام مرد کے لئے اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں (ردح المعانی) باقی رہا یہ سوال کہ جب نَعْتَظُ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ سے صرف عورتیں نوٹدیاں ہی مراد ہیں تو وہ اس سے

پہلے لفظ نسائہ میں داخل میں ان کو عیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اسکا جواب جہاں نے یہ دیا ہے کہ لفظ نسائہ میں اپنے ہی ہر کے اعتبار سے نہ نہ مسلمان عورتوں کے لئے ہے۔ اور مملوکہ باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو ان کو نشانی کرنے کے لئے یہ لفظ عیحدہ لایا گیا ہے۔

گیارہویں قسم آیۃ الشیعون غیروا فی الارض بدین الیہم ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طہارت کوئی رغبت و دلچسپی ہی نہ ہو (ابن کثیر) اور یہی مضمون ابن جریر نے ابو عبد اللہؓ، ابن مجہدؓ، ابن عطاءؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے اس لئے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت و شہوت رکھتے ہوں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں بخلاف مخنت قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف حسن سے تعلق رکھتے ہوں ان سے بھی پردہ واجب تھا جیسا کہ سدیقہ عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ ایک نشت ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا اور امہات المؤمنین اسکو غیروا فی الارض بدین الیہم جو اس آیت میں مذکور ہے داخل ہونے پر اس کے سامنے آجاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس کی باتیں سنیں تو گھروں میں داخل ہونے سے اسکو روک دیا (احمد مدنی)

اسی لئے ابن حجر مکیؒ نے شرح منہاج میں فرمایا ہے کہ مرد گریہ عنین نامرد یا بزدل (مقتلوع العضو) یا بہت بوڑھا ہو وہ اس غیروا فی الارض بدین الیہم کے لفظ میں داخل نہیں ان سب سے پردہ واجب ہے۔ اس میں غیروا فی الارض بدین الیہم کے لفظ کیساتھ جوالت بعین کا لفظ مذکور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مغفل بدحواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں پہنچ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اسکا ذکر صرف اس لئے کیا گیا کہ اسوقت ایسے مغفل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں جاتے تھے اصل مدار حکم کا ان کے مغفل بدحواس ہونے پر ہے تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ واللہ اعلم

بارہویں قسم آیۃ التفلل الذین ہے۔ اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور زکات و سکناات سے باطل بے خبر ہوں۔ اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو وہ مزاجی یعنی قریب بلوغ ہے اس سے پردہ واجب ہے (ابن کثیر) امام جصاصؒ نے فرمایا کہ یہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے ہوں (ذکرہ عن المجاہد) پردہ سے مستثنیات کا بیان ختم ہوا۔

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ یعنی عورتوں پر لازم ہے

کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور انکی مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔
 زیور کی آواز غیر محرموں | شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا
 کو سننا جائز نہیں | تھا، آخر میں اسکی مزید تاکید ہے کہ مواضع زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا
 تو واجب تھا ہی۔ اپنی مخفی زینت کا اظہار جو کسی ذریعہ سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیور کے اندر
 خود کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے وہ بچنے لگے یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر بجے یا پاؤں
 زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مردئیں یہ سب چیزیں اس
 آیت کی رد سے ناجائز ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے فقہاء نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر
 محرموں کو سننا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سننا اس سے بھی زیادہ
 سخت اور بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ اس لئے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے ستر میں داخل قرار
 دیا ہے اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی
 سے لینا چاہئے۔ مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔

بیچ بخاری دسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ
 بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کر دے مگر عورت آواز نہ بٹکائے بلکہ اپنی ایک
 ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔

عورت کی آواز کا مسئلہ کیا عورت کی آواز فی نفسہ تہہ میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سننا
 جائز ہے؟ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کی کتب میں عورت کی
 آواز کو ستر میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن ہمام نے
 نوازل کی روایت کی بنا پر ستر میں داخل قرار دیا ہے۔ اسی لئے حنفیہ کے نزدیک عورت
 کی اذان مکروہ ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نازل حجاب کے بعد بھی
 پس پردہ غیر محرم سے بات کرنی تھیں اس بخود سے رابطہ اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس
 موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ نہ ہو نیکیا خطا ہو وہاں ممنوع ہے جہاں یہ نہ ہو جائز ہے
 (جصاص) اور احتیاطاً اسی میں کہ بضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں اللہ اعلم
 خوشبو لگا کر باہر نکلنا | اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت بسبب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو
 خوشبو لگا کر نہ نکلے کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے
 ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث ہے جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی
 عورت کو برا کہا گیا ہے۔

مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے امام جصاص نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو

قرآن نے افہارِ زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کا مدار برقعے پہن کر نکلتا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے اسلئے اسکا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے
الابضدورت (جصاص)

وَعُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اٰیَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ، یعنی توبہ کرو اللہ سے تم سب کے سب اے مومن بندو۔ اس آیت میں اڈل مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم پھر عورتوں کو ایسا ہی حکم پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کرنے کا حکم آگ آگ دیتے کے بعد اس جملہ میں سب مرد و عورت کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ شہوتِ نفسانی کا معاملہ دقیق ہے دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ پر ہر سہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ظاہر ہے اسلئے اگر کسی سے احکام مذکورہ میں کسی وقت کوئی کوتاہی ہوگئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے بڑھتے پر ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ اس کے پاس جائیکہ عزم مستحکم کرے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

اور نکاح کرو راندوں کا اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے عظیم اور نوڈیاں

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ اُن کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اتنا کثافت والا ہے

عَلِيمٌ ۝۳۲ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

سب کو جو جانتا ہے، اور اپنے آپ کو عقیق سے رہیں جن کو نہیں ملتا سامانِ نکاح کا جب تک کہ

يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

مقدور دے اُن کو اللہ اپنے فضل سے

خلاصہ تفسیر

(احرار میں سے) جو بے نکاح ہوں (خواہ مرد ہوں یا عورتیں اور بے نکاح ہونا بھی عام ہے) خواہ ابھی تک نکاح ہوا ہی نہ ہو یا ہونے کے بعد بیوی کی موت یا طلاق کے سبب بے نکاح رہ گئے) تم اُن کا نکاح کر دیا کرو اور (اسی طرح) تمہارے غلام اور نوڈیوں میں جو اس (نکاح) کے لائق ہوں (یعنی حقوقِ نکاح ادا کر سکتے ہوں) ان کا بھی (نکاح کر دیا کرو) محض اپنی مصلحت سے اُن کی خواہشِ نکاح کی مصلحت کو فوت نہ کیا کرو اور احرار کے نکاح پختام

دینے والے کے فقر و افلاس پر نظر کر کے انکار نہ کر دیا کرو جبکہ اُس میں کسبِ معاش کی صلاحیت موجود ہو کیونکہ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ (اگر چاہے گا) اُن کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا (خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مالدار نہ ہونے کی وجہ سے نکاح سے انکار کرو اور نہ یہ خیال کرو کہ نکاح ہو گیا تو خرچ بڑھ جائے گا جو موجودہ حالات میں غنی و مالدار ہے وہ بھی نکاح کرنے سے محتاج و مفلس ہو جائے گا کیونکہ رزق کا مدار اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے وہ کسی مالدار کو بغیر نکاح کے بھی فقیر و محتاج کر سکتا ہے۔ اور کسی غریب نکاح والے کو نکاح کے باوجود فقر و افلاس سے نکال سکتا ہے) اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے (جس کو چاہے مالدار کر دے اور سب کا حال) خوب جاننے والا ہے (جس کو غنی کرنا مقتضائے حکمت و مصلحت ہو گا اس کو غنی کر دیا جاوے گا اور جس کے محتاج و فقیر رہنے ہی میں اس کی سلامت ہے اُس کو فقیر رکھا جائے گا) اور (اگر کسی کو اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے نکاح کا سامان میسر نہ ہو تو) ایسے لوگوں کو کہ جن کو نکاح کا مقدور نہیں اُن کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اگر چاہے تو) ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے (اُس وقت نکاح کریں)۔

معارف و مسائل

بعض احکام نکاح | پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق عفت و عنیت کی حفاظت اور فواحش و بے یاری کی روک تھام سے ہے۔ اس سلسلہ میں زنا اور اُس کے متعلقات کی شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ استیذان کا، پھر عورتوں کے پردے کا۔ شریعت اسلام چونکہ ایک مستدل شریعت ہے اس کے احکام سب ہی اعتدال پر اور انسان کے فطری جذبات و خواہشات کی رعایت کیسے کہ تعذیبی اور حد سے نکلنے کی ممانعت کے اصول پر دار ہیں اسلئے جب ایک طرف انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کیساتھ روکا گیا تو ضروری تھا کہ نظری جذبات و خواہشات کی رعایت سے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتلایا جائے۔ اسکے علاوہ بقائِ نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد و عورت کے اختلاط کی کوئی صورت تجویز کی جائے۔ اسی کا نام قرآن و سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے۔ آیت مذکورہ میں اسکے متعلق حرہ عورتوں کے اولیاء اور کنیزوں غلاموں کے آقاؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اُن کا نکاح کر دیں۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكَلِمَاتِ آيَاتِهِ، آیہ کی جمع ہے جو ہر اُس مرد و عورت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نکاح موجود نہ ہو۔ خواہ اول ہی سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا طلاق

سے نکاح ختم ہو چکا ہو۔ ایسے مردوں و عورتوں کے نکاح کے لئے اُن کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اُن کے نکاح کا انتظام کریں۔

آیت مذکورہ کے طرز خطاب سے اتنی بات تو باخلاق ائمہ فقہاء ثابت ہے کہ نکاح کا سنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لئے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے۔ اسی دین دُنیا کے بہت سے مصالح اور فوائد ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے معاملہ میں کہ رزکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں، یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اسی فواحش کے راستے قتل جانیر کا خطرہ بھی۔ اسی لئے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ دلی کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت دلی کے اپنے کھنوں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی جبکہ اُسے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو۔

امام شافعیؒ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک سرکار نکاح ہی باطل کا عدم ہوگا جب تک دلی کے واسطہ سے نہ ہو۔ یہ جگہ اختلافی مسائل کی مکمل تحقیق اور دونوں فقہاء کے لاکل بیان کرنے کی نہیں لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ مذکورہ آیت سے زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح میں اولیاء کا واسطہ ہونا چاہیے باقی یہ صورت کہ کوئی بلا واسطہ اولیاء نکاح کرے تو اُس کا کیا حکم ہوگا یہ آیت قرآن اُس سے ساکت ہے۔ خصوصاً اسوجہ بھی کہ لفظ ایاتیٰ میں بالغان مرد و عورت دونوں داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ دلی سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے اسکو کوئی باطل نہیں کہتا۔ اسی طرح ظاہر یہ ہے کہ لڑکی بالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح اور مستند ہو جائے۔ ہاں خلاف سنت کام کرنے پر ملامت دونوں کو کی جائے گی۔

نکاح واجب ہے یا سنت یا اس پر ائمہ مجتہدین تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے مختلف حالات میں حکم مختلف ہے کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ حدودِ شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور نکاح کرنے پر اُس کو قدرت بھی ہو کہ اُس کے وسائل موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے جب تک نکاح نہ کرے گا گناہگار رہے گا۔ ہاں اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں کہ کوئی مناسب عورت میسر نہیں یا اسکے لئے مہر معجل وغیرہ کی حد تک ضروری خرچ اُس کے پاس نہیں تو اس کا حکم اگلی آیت میں آیا ہے کہ اسکو چاہیے کہ وسائل کی فراہمی کی کوشش کرتا رہے اور جب تک وہ میسر نہ ہوں اپنے نفس کو قیو میں رکھنے اور سہر

کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلسل روزے رکھے۔ اس سے غلبہ شہوت کو سکون ہو جاتا ہے۔

مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکافؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے انھوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی نوٹدی ہے کہا کہ نہیں پھر آپؐ نے دریافت کیا کہ تم صاحبِ سعت ہو یا نہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ صاحبِ سعت ہوں۔ مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لئے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو جس کے جواب میں انھوں نے اقرار کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں اور تمہارے مردوں میں سب سے ذلیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے (منظری)

اس روایت کو بھی جمہور فقہاء نے اسی حالت پر محمول فرمایا ہے جبکہ نکاح نہ کر سکی صورت میں گناہ کا خطرہ غالب ہو۔ عکافؓ کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے اسی طرح مسند احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور مثل یعنی بے نکاح رہنے سے سختی کیساتھ منع فرمایا (منظری) اسی طرح کی اور بھی روایات حدیث ہیں۔ ان سب کا نخل جمہور فقہاء کے نزدیک وہی صورت ہے کہ نکاح نہ کر نہیں سکتا بلکہ معصیت کا خطرہ غالب ہو۔ اسی طرح اس پر بھی تقریباً سبھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو بظن غالب یہ معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا مثلاً بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں اُس پر ظلم کا مرتکب ہو گا یا اسکے لئے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یقینی طور پر لازم آجائے گا ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔

اب اُس شخص کا حکم باقی رہا جو حالت اعتدال میں ہے کہ نہ تو ترک نکاح سے گناہ کا خطرہ قوی ہے اور نہ نکاح کی صورت میں کسی گناہ کا اندیشہ غالب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں کہ اسکو نکاح کرنا افضل ہے یا ترک نکاح کر کے نفلی عبادات میں مشغول ہونا افضل ہے۔ امام عظیم ابو حنیفہؒ کے نزدیک نفلی عبادات میں لگنے سے افضل نکاح کرنا ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک اشتغالِ عبادت افضل ہے۔ وجہ اس اختلاف کی اصل میں یہ ہے کہ نکاح اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایک مباح ہے جیسے کھانا، پینا، سونا وغیرہ ضروریاتِ زندگی سب مباح ہیں! ہمیں عبادت کا پہلو اس نیت سے آجاتا ہے کہ اسکے ذریعہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا اور اولاد صالح پیدا ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایسی نیک نیت سے جو مباح کام بھی انسان کرتا ہے وہ اُس کے لئے بالواسطہ عبادت بن جاتی ہے کھانا پینا اور سونا بھی اسی

نیت سے عبادت ہو جاتا ہے اور اشتغال بالعبادت اپنی ذات میں عبادت ہے اس لئے امام شافعی عبادت کے لئے خلوت گزینی کو نکاح سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور امام عظیم ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بہ نسبت دوسرے مباحات کے غالب ہے احادیث صحیحہ میں اس کو سنت المرسلین اور اپنی سنت قرار دے کر تاکیدات بکثرت آئی ہیں۔ ان روایات حدیث کے مجموعہ سے اتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح عام مباحات کی طرح مباح نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے جس کی تاکیدات بھی حدیث میں آئی ہیں صرف نیت کی وجہ سے عبادت کی حیثیت اس میں نہیں بلکہ سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو کھانا پینا سونا بھی سنت انبیاء ہے کہ سب نے ایسا کیا ہے مگر جواب واضح ہے کہ ان چیزوں پر سب انبیاء کا عمل ہونے کے باوجود یہ کسی نے نہیں کہا نہ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا اور سونا سنت انبیاء ہے بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے تابع انبیاء کا عمل قرار دیا ہے بخلاف نکاح کے کہ اس کو صراحتہ سنت المرسلین اور اپنی سنت فرمایا ہے۔

تفسیر منظر ہی میں اس موقع پر ایک معتدل بات یہ کہی ہے کہ جو شخص حالت اعتدال میں ہو کہ نہ غلبہ شہوت سے مہجور و مغلوب ہو اور نہ زکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو۔ یہ شخص اگر یہ غموس کرے کہ زکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لئے کثرت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ سے مانع نہیں ہوگی تو اُس کے لئے زکاح افضل ہو اور انبیاء علیہم السلام اور صلوات اُمت کا عام حال یہی تھا۔ اور اگر اسکا اندازہ یہ ہے کہ زکاح اور اہل و عیال کے مشاغل اسکو دینی ترقی، کثرت ذکر وغیرہ سے رد کریں گے تو محالیت اعتدال اُس کے لئے عبادت کے لئے خلوت گزینی اور ترک زکاح افضل ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس کی تفسیق پر شاہد ہیں اُن میں ایک یہ ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ اِیْمَن جی ہدایت ہے کہ انسان کے مال و اولاد اُس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے کا سبب نہ بننے پائیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

وَالْأَهْلِيَّةِ مِنْ عِبَادِ كُؤُورٍ أَمْ يَكُونُ ، یعنی اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالح ہوں
 اُن کے نکاح کر دیا کرو۔ یہ خطاب اُن کے آقاؤں اور مالکوں کو ہے اس جگہ صالحین کا لفظ اپنے لغوی
 معنی میں آیا ہے یعنی انہیں جو شخص نکاح کی صلاحیت و استطاعت رکھتا ہو اس کا نکاح کر دینے کا حکم
 اُن کے آقاؤں کو دیا گیا ہے مُراد اس صلاحیت سے وہی ہے کہ بیوی کے حقوق زوجیت اور نفقہ دہر معجل
 ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اور اگر صالحین کو معدود یعنی نیک لوگوں کے معنی میں لیا جائے تو پھر انکی
 تخصیص بالذکر اس وجہ سے ہوگی کہ نکاح کا اصل غرض حرام سے بچنے کا وہ صالحین ہی میں ہو سکتا ہے
 بہر حال اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت نکاح کی رکھنے والے ہوں اُن کے نکاح

کا حکم اُن کے آقاؤں کو دیا گیا ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ اُن کا نکاح کر دیا جائے تو آقاؤں پر بعض فقہار کے نزدیک واجب ہوگا کہ ان کے نکاح کر دیں اور یہی فقہار کے نزدیک اُن پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اجازت دیدیں کیونکہ ملوک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح بغیر ملکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے **فَلَا تَقْضُوا شَيْءًا أَنْ يَخْبِتَ خَنْ أَرْوَاجُهُمْ** یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ اپنی زیرِ دلایت عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمھارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لیا آوے اور اخلاق آپلو پسند ہوں تو ضرور نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کر دو گے تو زمین میں فتنہ اور وسیع پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا۔ (رداء الترمذی)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لئے دیا گیا کہ وہ اجازتِ نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں۔ خود نکاح کرنا ان کے ذمہ واجب ہو یہ ضروری نہیں۔ واللہ اعلم

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس میں اُن غریب فقیر مسلمانوں کیلئے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لئے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر دسائے مالیہ ان کے پاس نہیں کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کو مالی غنا بھی عطا فرمادیں گے اور اسی میں اُن لوگوں کو بھی ہدایت ہے جن کے پاس ایسے غریب لوگ منگنی لے کر جائیں کہ وہ محض ان کے فی الحال غریب فقیر ہونے کی وجہ سے رشتہ سے انکار نہ کر دیں۔ مال آنے جانے والی چیز ہے اصل چیز صلاحیتِ عمل ہے اگر وہ انہیں موجود ہے تو اُن کے نکاح سے انکار نہ کریں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت میں حقِ تدلی نے مسلمانوں کو نکاح کر کے ترغیب دی ہے اسیں آزاد اور غلام سب کو داخل فرمایا ہے اور نکاح کرنے پر اُن سے غنا کا وعدہ فرمایا ہے۔ (ابن کثیر) اور ابن ابی حاتم نے حضرت صدیق اکبرؓ سے نقل کیا ہے کہ اُنھوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے کا کیا ہے وہ پورا فرمادیں گے پھر یہ آیت پڑھی۔ **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ** اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ** (رداء ابن جریر ذکر البغوی عن عمر بن الخطابؓ۔ ابن کثیر) **تنبیہ** تفسیر منظر ہی میں ہے کہ مگر یہ یاد رہے کہ نکاح کر مولے کو غنی اور مال عطا فرمایا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حال میں ہے جبکہ نکاح کرنے والے کی نیت اپنی عفت کی حفاظت اور سنت پر عمل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد ہو اسکی دلیل اگلی آیت کے یہ الفاظ ہیں۔

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے اُن کو چاہیے کہ عفت اور صبر کیساتھ اس کا اٹھائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو غنی کر دے۔ اور اس صبر کے لئے ایک تدبیر بھی وحی میں یہ بتلا دی گئی ہے کہ کثرت سے روزے رکھا کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو اتنے مالی وسائل عطا فرمائیں گے جن سے نکاح پر قدرت ہو جائے۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَارِبُواهُمْ إِنْ

اور جو لوگ جہاں ملکیت آزادی کی مال دے کر اُن سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال میں تو ان کو کرا دینا

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا

اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی اور دین کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے اور نہ

تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِبْتِغَاءٍ عَرْضَ الْحَيَاةِ

زبردستی کرو اپنی چھوڑوں پر بدکاری کے واسطے کردہ جہاں سے رہنا کہ تم کھانا چاہو اسباب دنیا کی

الَّذِينَ بَاءَ وَمَنْ يُكْرِهُهُمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۳)

زندگانی کا اور جو کوئی اُن پر زبردستی کرے گا تو اللہ اُن کی نیکی سے بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

اور تمہارے ملکوں میں سے (غلام ہوں یا لونڈیاں) جو تمکات ہونے کے خواہاں ہوں تو (بہتر ہے کہ) اُن کو تمکات بنا دیا کرو۔ اگر اُن میں بہتری (کے آثار) پاؤ اور اللہ کے دیکھے ہوئے اس مال میں سوا اُن کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے (تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں) اور اپنی ملکوں (لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو) (بالخصوص) جب وہ پاکدامن رہنا چاہیں اور تمہاری یہ ذمیل حرکت، محض اس لئے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ (یعنی مال) تم کو حاصل ہو جائے اور جو شخص اُن کو مجبور کرے گا (اور وہ بچنا چاہیں گی) تو اللہ تعالیٰ اُن کے مجبور کئے جانے کے بعد (اُن کے لئے) بخشنے والا مہربان ہے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں ملک غلاموں اور لونڈیوں کو زنا کراہ کرنے کی ضرورت ہو تو آقاؤں کو ہدایت کی گئی تھی کہ اُن کو زنا کراہ کی اجازت دینا چاہیے اپنی منسلکات کے لئے اُن کے طبعی مصلحت کو مؤثر

نہ کریں یہ اُن کے لئے افضل اور بہتر ہے۔ خلاصہ اس ہدایت کا اپنے ملک غلاموں نوڈیوں کیساتھ معاملہ اور اُن کو تکلیف سے بچانا ہے اسکی مناسبت سے آیت مذکورہ میں ایک دوسری ہدایت اُنکے آقاؤں کے لئے یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ ملک غلام یا نوڈی آقاؤں سے معاملہ مکاتبت کا کرنا چاہیں تو ان کی اس خواہش کو پورا کر دینا بھی آقاؤں کے لئے افضل اور مستحب و موجب ثواب ہے۔ صاحب ہدایہ اور علامہ فقہاء نے اس حکم کو حکم استحباب ہی قرار دیا ہے یعنی آقا کے ذمہ واجب تو نہیں کہ اپنے ملک کو مکاتبت بنادے لیکن مستحب اور افضل ہے اور معاملہ مکاتبت کی صورت یہ ہے کہ کوئی ملک اپنے آقا سے کہے کہ آپ مجھ پر کچھ رقم مقرر کر دیں کہ وہ رقم میں اپنی محنت و کسب سے حاصل کر کے آپکو ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں اور آقا اسکو قبول کرے، یا معاملہ برعکس ہو کہ آقا چاہے کہ اُس کا غلام کچھ معینہ رقم اسکو دیے تو آزاد ہو جائے اور غلام اسکو قبول کرے۔ اگر آقا اور ملک کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعہ یہ معاملہ مکاتبت کا طے ہو جاتا ہے تو وہ شرعاً لازم ہو جاتا ہے آقا کو اُسے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا جسوقت بھی غلام معینہ رقم لکھا کر اسکو دیدیگا خود بخود آزاد ہو جائے گا۔

یہ رقم جو بدل کتابت کہلاتی ہیں شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی خواہ غلام کی قیمت کی برابر ہو یا اُس سے کم یا زیادہ جس پر فریقین میں بات طے ہو جائے وہ بدل کتابت ٹھہرے گا۔ اپنے ملک غلام یا نوڈی کو مکاتبت بنادینے کی ہدایت اور اسکو مستحب اور افضل قرار دینا شریعت اسلام کے اُن ہی احکام میں سے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کا مقصد فی الواقع یہ ہے کہ جو لوگ شرعی حیثیت سے غلام ہیں اُن کی آزادی کے زیادہ سے زیادہ راستے کھولے جائیں تمام کفارات میں اُن کے آزاد کرنے کے احکام دیئے گئے ہیں۔ ویسے بھی غلام آزاد کرنے میں بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے مکاتبت کا معاملہ بھی اسی کا ایک راستہ ہے اس لئے اُس کی ترغیب دی گئی۔ البتہ اُس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی کہ اِنْ عَلِمْتُمْ خَيْرًا، یعنی مکاتبت بنانا جب درست ہوگا جبکہ تم اُن میں بہتری کے آثار دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اکثر حضرات ائمہ نے اس بہتری سے مراد قوت کسب بتلائی ہے یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتبت بنادیا تو کما کر معینہ رقم جمع کر لے گا اُس کو مکاتبت بنادور نہ ہو اس قابل نہ ہو اُس کو مکاتبت بنادینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی آقا کا نقصان بھی ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ اُسے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان کے پہنچنے کا خطرہ نہ ہو مثلاً یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرتا ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ فقط خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اُس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ (منظہری)

وَأَشْوَهِمْ قَوْمًا مِّنَ الَّذِينَ لَا يُشْكِرُونَ، یعنی بخشش کرو ان پر اُس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں کو عموماً اور آقاؤں کو خصوصاً کیا گیا ہے کہ جب اس غلام کی آزادی ایک عینہ رقم جمع کر کے آقا کو دینے پر موافقت ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں اُس کی مدد کریں نہ کہ وہ کامال بھی اُن کو دے سکتے ہیں اور آقاؤں کو اس کی ترغیب ہے کہ خود بھی انکی مالی امداد کریں یا بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دیں۔ صحابہ کرام کا معمول اسی لئے یہ رہا ہے کہ بدل کتابت میں جو رقم اُس پر لگائی جاتی تھی اُس میں سے تہائی چوتھائی یا اس سے کم حسب استطاعت کم کر دیا کرتے تھے۔ (منظری)

فن معاشیات کا ایک اہم مسئلہ | آجکل دُنیا میں مادہ پرستی کا دور دورہ ہے۔ ساری دُنیا مادہ و آخرت کو اور اُس میں قسرا کی فیصلہ | بھلا کر صرف معاش کے بال میں پھنس گئی ہے اُن کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک ایک معمولی مسئلہ کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے۔ ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔

اس معاملہ میں آجکل عقائد دُنیا کے دو نظریہ زیادہ معروف و مشہور ہیں اور دونوں ہی بظاہر تصادم ہیں اُن کے تصادم نے اقوام دُنیا میں تصادم اور جنگ و جدل کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ ساری دُنیا امن و اطمینان سے محروم ہو گئی۔

ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو اصطلاح میں کیپٹل ازم کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظام اشتراکیت کا ہے جس کو کیونززم یا سوشل ازم کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو مشہور ہے کہ جس کا دونوں نظاموں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دُنیا میں انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو کچھ کماتا اور پیدا کرتا ہے اُس سب کی اصل بنیاد قدرتی وسائل پیداوار زمین، پانی اور معدن میں پیدا ہونے والی قدرتی اشیاء پر ہے۔ انسان اپنے غور و فکر اور محنت و مشقت کے ذریعہ انہیں وسائل پیداوار میں جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب کے ذریعہ اپنی ضرورت کی لاکھوں اشیاء پیدا کرتا اور بناتا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں نظام پہلے یہ سوچتے کہ یہ قدرتی وسائل خود تو پیدا نہیں ہو گئے ان کا کوئی پیدا کرنا والا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُن کا اصل مالک بھی وہی ہو گا جو اُن کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم ان وسائل پر قبضہ کرنے اور اُن کے مالک بننے یا استعمال کرنے میں آزاد نہیں بلکہ اصل مالک و خالق نے اگر کچھ ہدایات دی ہیں تو اُن کے تابع چلنا ہمارا فرض ہے۔ مگر مادہ پرستی کے جنون نے ان سبھی کو اصل خالق و مالک کے تصور ہی سے غافل کر دیا۔ اُن کے نزدیک اب بحث صرف یہ رہ گئی کہ وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے اُن سے ضروریات زندگی پیدا کرنے والے اُن سب چیزوں کا خود بخود آزاد مالک و مختار ہو جاتا ہے، یا یہ سب چیزیں وقف عام اور مشترک ہیں ہر ایک کو اُن سے نصیب کھانیکا کیسا حق حاصل ہے ؟

پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے جو انسان کو ان چیزوں پر آزاد ملکیت کا حق دیتا ہے

کہ جس طرح چاہے اسکو حاصل کرے اور جہاں چاہے اسکو خرچ کرے اس میں اُس پر کوئی روک ٹوک برداشت نہیں۔ یہی نظریہ قدیم زمانے کے مشرکین و کفار کا تھا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے ہیں ہم ان کے مالک ہیں آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز اور فلاں میں حرام ہے۔ آیت قرآن اَوَّلَ نَفْعٍ فِيْ اَمْوَالِ مَا مَلَكَ يَدَاكَ کا یہی مطلب ہے۔ اور دوسرا نظریہ اشتراکیت کا ہے جو کسی کو کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں دیتا بلکہ ہر چیز کو تمام انسانوں میں مشترک اور سب کو اُس سے فائدہ اٹھانے کا یکساں حق قرار دیتا ہے اور اصل نظریہ اشتراکیت کی بنیاد یہی ہے۔ مگر پھر جب دیکھا کہ یہ ناقابلِ عمل تصور ہے اس پر کوئی نظام نہیں چلایا جاسکتا تو پھر کچھ اشیاء کو ملکیت کے لئے مستثنیٰ بھی کر دیا ہے۔

قرآن کریم نے ان دونوں بیہودہ نظریوں پر رد کر کے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو اُن کا خالق ہے۔ پھر اُس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے جن چیزوں کا اس قانون کی زد سے وہ مالک بنا دیا گیا ہے اس میں دوسرا کے تصرف کو بغیر اسکی اجازت کے حرام قرار دیا مگر مالک بننے کے بعد بھی اسکو آزاد ملکیت نہیں دی کہ جس طرح چاہے کما ئے اور جس طرح چاہے خرچ کرے بلکہ دونوں طرف ایک عادلانہ اور یکساں قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمانے کا حلال ہے فلاں حرام اور فلاں جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلاں حرام۔ اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اُس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگا دیئے ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔

آیت مذکورہ اگرچہ ایک اور مضمون کے لئے آئی ہے مگر اسکے ضمن میں اسی اہم معاشی مسئلہ کے چند اصول بھی آگئے ہیں الفاظ آیت پر نظر کیجئے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَشْكُرُ** یعنی وہ ان عاجمہند لوگوں کو اللہ کے اُس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیدیا ہے اس میں تین باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ اصل مالک مال اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے یہ کہ اُس نے اپنے فضل سے اسکے ایک حصہ کا تمہیں مالک بنا دیا ہے تیسرے یہ کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا ہے اُس پر کچھ پابندیاں بھی اُس نے لگائی ہیں۔ بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو ممنوع قرار دیا اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو لازم و واجب اور بعض میں سبب اور فصل قرار دیا ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَشْكُرُ**

دوسرا حکم اس آیت میں ایک جاہلیت کی رسم مٹانے اور زنا و فواحش کے انسداد کے لئے یہ دیا گیا ہے **وَلَا تَكُونُوا تَبْلُغًا عَلَى الْبَغَاءِ**، یعنی اپنی نوڈیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ زنا کاری کے ذریعہ مال کما کر تمہیں دیا کریں۔ جاہلیت میں بہت سے لوگ نوڈیوں کو اسی کام کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے جب زنا پر سخت سزائیں جاری کیں، آزاد اور غلام

سب کو اسکا پابند کیا تو ضروری تھا کہ بجا بیت کی اس رقم کو مٹانے کے لئے خاص احکام دے۔
 اِنْ اَسْرَدْتَ تَحْتِنَا، یعنی جبکہ وہ نوڈیاں زنا سے بچنے اور پاکدامن رہنے کا ارادہ کریں تو
 تمہارا ان کو مجبور کرنا بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ بصورت شرط آئے ہیں
 مگر جامع امت و حقیقت مراد ان سے نہیں کہ نوڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان کو زنا پر مجبور
 نہ کیا جائے ورنہ مجبور کرنا جائز ہے بلکہ بتانا یہ ہے کہ عام عرف و عادت کے اعتبار سے نوڈیوں
 میں جیا اور پاکدامنی زمانہ جا بیت میں نابود تھی۔ اسام کے انکے مکے بد انہوں نے توبہ کی۔ انکے
 آقاؤں نے مجبور کرنا چاہا تو اس پر یہ احکام آئے کہ جب وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں تو تم مجبور نہ
 کرو۔ اس میں انکے آقاؤں کو زبردستی و تہذیب و تربیت کرنا ہے کہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے
 کہ نوڈیاں تو پاک رہنے کا ارادہ کریں اور تم انہیں زنا پر مجبور کرو۔

فَاِنْ اَللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ اٰكْرَاهِمْنَ سَعْدُوْنَ رَجِيْنٌ، اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ نوڈیوں
 کو زنا پر مجبور کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جبر و اکراہ سے مغلوب ہو کر زنا میں
 مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمادیں گے اور اسکا سارا گناہ مجبور کرنا والے
 پر ہو گا (منظری) واللہ اعلم

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْۢ

اور تم نے ان باتوں میں غفلت کی تھی اور ان کو مثال کے طور پر بھیج دیا تھا

قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (۲۴) اَللّٰهُ نُوْرٌ اَسْمُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ

پہلے اور نصیحت ڈرنے والوں کو اور تمہیں ان کے آسمانوں کی اور زمین کی مثال اسکی

نُوْرٍ كَمِشْكُوَةٍ فِیْمَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِی زُجْجَةٍ الرَّجَاجَةِ كَانَتْ

روشنی کی جیسے ایک جلیق اس میں ہو ایک درخشاں اور غدا ہوا ایک شیشہ میں وہ شیشہ جیسے

کوکبٌ دَرِیٌّ یُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَرَّکَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا

ایک تارہ چمکتا ہوا تیل ستارے اس میں برکت کے درخت کا دھڑکتا ہے نہ مشرق کی کیٹاٹ ہے اور نہ

غَرْبِیَّةٌ لَا یَسْکَادُ زَیْتُهَا یُخْرِیْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُوْرٍ عَلٰی نُوْرٍ

مغرب کی کیٹاٹ، قریب اسکا تیل کہ روش چمکتا، اگرچہ نہ جلی ہو اس میں آگ روشنی پر روشنی

یُھْدِی اللّٰهُ لِنُوْرٍ مِّنْ یَّشَآءُ وَیَضْرِبُ اللّٰهُ اَلْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ

راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی جسکو چاہے اور مٹا دیتا ہے لوگوں کے واسطے اور اللہ

یُجَلِّ شَیْءٌ عَلَیْمٌ (۲۵) فِیْ یُّیُوْنُ اِذْنَ اللّٰهِ اَنْ تَرْفَعُ وَیَذْکُرُ فِیْهَا

سب چیز کو جانتا ہے اور تمہیں اس کے حکم دیتا ہے کہ اٹھ کر کہو اور وہ اسکا نام

اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝۳۶ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ

یڑھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں

وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَا زَكَاةً يَخَافُونَ يَوْمًا

اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے

تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝۳۷ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

جس میں اُلٹ جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ بدلہ دے اُن کو اللہ انکے بہتر سے بہتر کا پور کا

وَيَزِيدَ هُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۳۸

اور زیادتی دے اُن کو اسے فضل سے اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا

اور جو لوگ منکر ہیں اُن کے کام جیسے ریت جھٹل میں بیا سا جانے اس کو پانی یہاں تک کہ جب

جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَ حِسَابِهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ

پہنچا اُس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا بہت زیادہ اس کو پورا پیچھا دیا اس کا لکھا اور اللہ جلد دینے

الْحِسَابِ ۝۳۹ أَوْ كَظُلُمٍ فِي بُحْرٍ مُّجِيٍّ يَعْشُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ

والا بہت حساب یا جیسے اندھیرے کو بے دریا میں گھرھی آتی ہے اسے کب لہر اس پر ایک اور لہر

مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ

اس کے اوپر بدل اندھیرے ہیں ایک پر ایک جس کا کلمے پنا ہاتھ لگائیں

يَكْدِرْ يَدَيَّاهُ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝۴۰

کہ اس کو وہ ٹوہجے اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اُس کے دانت کہیں نہیں روشنی

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس سورت میں یا قرآن میں رسول اللہ سے اللہ علیہ السلام کے ذریعہ سے) تمہارے پاس کئی کئی احکام (علیہ السلام) بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی (یا اُن جیسے لوگوں کی) بعض حکایات اور (خدا سے) ڈرنیوالوں کے لئے نصیحت کی باتیں (بھیجی ہیں) اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں (میں رہنے والوں) کا اور زمین (میں رہنے والوں) کا (یعنی اہل آسمان و زمین میں جن کو ہدایت ہوئی ہے ان سب کو اللہ ہی نے ہدایت دی ہے اور مراد آسمان و زمین سے کُل عالم ہے پس جو مخلوقات آسمان و زمین سے باہر ہے وہ بھی اہل عالم ہو گئی جیسے حاملین عرش) اُس کے نور (ہدایت) کی حالت طبعیہ ایسی ہے جیسے (فرش کرو) ایک طاق پر

(اور) اُس میں ایک چراغ (رکھا) ہے اور وہ چراغ (خود طاق میں نہیں رکھا بلکہ) ایک قندیل میں ہے
(اور قندیل طاق میں رکھا ہے اور) وہ قندیل ایسا (صاف شفاف ہر جیسا کہ ایک چمکدار ستارہ
ہو) اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے جو
زیتون کا درخت) ہے جو (کسی آڑکے) نہ پُرب رخ ستارہ اور نہ (کسی آڑکے) پیچم رخ ستارہ
(یعنی نہ اس کی جانب شرقی میں کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ شروع دن میں اُس پر دھوپ نہ
پڑے اور نہ اس کی جانب غربی میں کوئی آڑ پہاڑ ہے کہ آخر دن میں اُس پر دھوپ نہ پڑے بلکہ کھلے
میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور
روشن ہوتا ہے اور) اس کا تیل (اس قدر صاف اور سگنے والا ہے کہ) اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے
تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اُٹھے گا (اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو) نور علی نور
(یعنی ایک تو اس میں خود قابلیت نور کی اعلیٰ درجہ کی تھی پھر اوپر سے فاعل یعنی آگ کی ساتھ اجتماع
ہو گیا اور پھر اجتماع بھی ان کیفیات کی ساتھ کہ چراغ قندیل میں رکھا ہو جس سے بالمشاہدہ چمک
بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ ایسے طاق میں رکھا ہو جو ایک طرف سے بند ہو ایسے موقع پر شعاعیں
ایک جگہ سمت کر بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور یہ تیل بھی زیتون کا جو صاف روشنی اور دھواں
کم ہونے میں مشہور ہے تو اس قدر تیز روشنی ہو گی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی ہوں اس کو
نور علی نور فرمایا۔ یہاں مثال ختم ہو گئی۔ پس اسی طرح مؤمن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور
ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اسی کا انشراح قبول حق کے لئے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہر وقت احکام
پر عمل کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ گو بالفعل بعض احکام کا علم بھی نہ ہوا ہو کیونکہ علم تدریجاً حاصل
ہوتا ہے جیسے وہ روغن زیتون آگ لگنے سے پہلے ہی روشنی کے لئے مستعد تھا، مؤمن بھی علم احکام
سے پہلے ہی اُن پر عمل کے لئے مستعد ہوتا ہے اور جب اُس کو علم حاصل ہوتا ہے تو نور علی نور یعنی عمل کے
پختہ ارادہ کی ساتھ نور علی نور بھی مل جاتا ہے جس سے وہ فوراً ہی قبول کر لیتا ہے پس علم و عام جمیع ہو کر
نور علی نور صادق آجاتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ علم احکام کے بعد اس کو کچھ تامل و تردد ہو کہ اگر
موافق نفس کے پایا تو قبول کر لیا اور نہ رد کر دیا۔ اسی انشراح اور نور کو دوسری آیت میں اس
طرح بیان فرمایا ہے اَفَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ سُلْطٰنًا عَظِيْمًا فَلَمَّا مَضٰهُنَّ سُوْرٰتُنَا فَرٰ فِيْهَا نٰوِيْنًا ۚ اٰتٰنَا مِنْ شَمٰلِہٖ
التر نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے
فَمَنْ يُرِیْدِ الْاِثْمَانَ اَنْ یَّهْدِیْہٖ یُشْرَحْ مِذْرَکَہٗ اِلَیْہِمْ - غرض نور ہدایت الہیہ کی یہ مثال ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنے (اس) نور (ہدایت) تک جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے
اور ہدایت کی جو یہ مثال دی گئی اسی طرح قرآن میں بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں تو اس

سے بھی لوگوں کی ہدایت ہی مقصود ہے اس لئے، اللہ تعالیٰ لوگوں (کی ہدایت) کے لئے (یہ) مثالیں بیان فرماتا ہے (تاکہ مضامین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح قریب الی الفہم ہو جاویں) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (اس لئے جو مثال افادہ مقصود کیلئے کافی ہو اور جس میں اغراض مثال کے پورے مرعی ہوں اسی کو اختیار کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ مثال نہایت مناسب ہوتی ہے تاکہ خوب ہدایت ہو۔ آگے اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ) وہ ایسے گھروں میں (جا کر عبادت کرتے) ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جاوے اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے (مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں اور ان کا ادب یہ کہ ان میں جنٹ و عافیت داخل نہ ہوں اور ان میں کوئی نجس چیز داخل نہ کی جائے، وہاں غل نہ پچایا جاوے۔ دنیا کے کام اور باتیں کرنے کے لئے وہاں نہ بیٹھیں۔ بدبو کی چیز کھا کر انہیں نہ جاویں وغیر ذلک، غرض) ان (مسجدوں) میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی (نمازوں میں) بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد (یعنی بجا آوری احکام) سے (جسوت کے متعلق جو حکم ہو) اور (بالخصوص) نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے کہ یہ احکام فرعیہ میں سب سے اہم ہیں) نہ فریہ غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت (اور باوجود اطاعت و عبادت کے ان کی خشیت کا یہ حال ہے کہ) وہ ایسے دن (کی دار و گیر) سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ جاویں گی (جیسا دوسری آیت میں ہے بُوْنُوْنَ مَا اَسْوَادَ فُؤَادُكُمْ وَجِلَّةٌ اَتُّهْدِ اِلٰی رَكْبَةٍ رَّا جَعُوْنَ، یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل قیامت کی باز پرس سے ڈرتے رہتے ہیں اور مقصود اس اہل نور ہدایت کے اوصاف و اعمال کا بیان فرمانا ہے اور آگے ان کے انجام کا ذکر ہے کہ) انجم (ان لوگوں کا) یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دیگا (یعنی جنت) اور (علاوہ جزا کے) ان کو اپنے فضل سے اور کبھی زیادہ دیگا (جزا وہ جس کا وعدہ مفصل مذکور ہے اور زیادہ وہ جس کا مفصل وعدہ نہیں گوئیں جو اہل عنوانوں سے ہوا ہو) اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیشمار (یعنی بہت کثرت سے) دے دیتا ہے (پس ان لوگوں کو جنت میں سیطرہ بیشمار دیگا۔ یہاں تک تو ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان تھا آگے ضلالت اور اہل ضلالت کا ذکر ہے یعنی) اور جو لوگ کافر (اور اہل ضلالت اور نور ہدایت سے دور) ہیں ان کے اعمال (بوجہ کافروں کی دو قسمیں ہونے کے دو مثالوں کے مشابہ ہیں کیونکہ ایک قسم تو وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے قائل ہیں اور اپنے بعض اعمال پر یعنی جو ان کے گمان کے مطابق کارِ ثواب اور حسنات ہیں توقع جزائے آخرت کی رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر ہیں قسم اول کفار کے اعمال تو) ایسے ہیں جیسے ایک چیل میدان میں چمکتا ہواریت کہ پیاسا (آدمی) اسکو (دوبکے)

پانی خیال کرتا ہے (اور اُس کی طرف دوڑتا ہے) یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اُسکو (جو سمجھ رکھا تھا) کچھ بھی نہ پایا اور (نایت پیاس، پھر نہایت پیاس سے جو جسمانی اور روحانی صدمہ پہنچا اور اُس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا تو یوں کہنا چاہیے کہ بجائے پانی کے) تضرار الہی یعنی موت کو پایا سو اللہ تعالیٰ نے اُس (کی عمر) کا حساب اس کو برابر سزا بڑھکا دیا (اور بیباق کر دیا یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا) اور اللہ تعالیٰ (جس چیز کی میعاد آجاتی ہے اسکا) دم بھر میں حساب (فیصل) کر دیتا (اُس کو کچھ بھیڑا نہیں کرنا پڑتا کہ دیر لگے اور میعاد سے کچھ بھی توقف ہو جاوے بس یہ مضمون ایسا ہے جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا خَاءَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَهُوَ يُجِزُّ اللَّهُ أَنْفُسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ حاصل اس مثال کا یہ ہوا کہ جیسے پیاسا ریت کو نہا ہی چمک سے پانی سمجھا اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ظاہری صورت سے مقبول اور نفع نافع آخرت سمجھا اور جیسا وہ پانی نہیں اسی طرح یہ اعمال شرط قبول معنی ایمان نہ ہونے کے سبب مقبول اور نافع نہیں ہیں اور جب وہاں جا کر اُس پیاسے کو حقیقت معلوم ہوئی اسی طرح اُس کو آخرت میں تنبیہ پر حقیقت معلوم ہوگی اور جس طرح یہ پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے سے حسرت و افسوس میں ناز ہو کر مر گیا اسی طرت یہ کافر بھی اپنی توقع کے غلط ہونے پر اس وقت حسرت میں اور ہلاکت ابدی یعنی عذاب جہنم میں مبتلا ہو گا۔ ایک قسم کی مثال تو یہ ہوئی۔ آگے دوسری قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ہے یعنی) یادہ (اعمال باعتبار معمولیت منکرین قیامت کے) ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے (جو کما ایک سبب دریا کی گہرائی ہے اور پھر یہ) کہ اُس (سمندر کے سطحی سطح) کو ایک بڑی موج نے ڈھانک لیا ہو (پھر وہ موج بھی اکیلی نہیں بلکہ) اُس (موج) کے اوپر دوسری موج (ہو پھر) اُس کے اوپر بادل (ہو جس سے ستارہ وغیرہ کی روشنی بھی نہ پہنچتی ہو غرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں کہ اگر (ایسی حالت میں کوئی آدمی دریا کی تہ میں) اپنا ہاتھ رکھ لے (اور اس کو دیکھنا چاہے) تو (دیکھنا تو درکنار) دیکھنے کا احتمال بھی نہیں (اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کافر جو آخرت اور قیامت کے اور اس میں جزاء و سزا ہی کے منکر ہیں اُن کے پاس وہی نور بھی نہیں جیسے قسم اول کے کافروں کے پاس ایک ہی اور خیالی نور تھا۔ کیونکہ انھوں نے بعض نیک اعمال کو اپنی آخرت کا سامان سمجھا تھا مگر وہ شرط ایمان نہ ہونے کے سبب حقیقی نور نہ تھا ایک ہی نور تھا۔ یہ لوگ جو منکر آخرت ہیں انھوں نے اپنے اعتقاد و خیال کے مطابق بھی کوئی کام آخرت کے لئے کیا ہی نہیں جس کے نور کا ان کو وہم و خیال ہو۔ غرض ان کے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے نور کا وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ تہ دریا کی مثال میں ہے۔ اور نظر نہ آنے میں ہاتھ کی تنہیں شاہ اسے کہ انسانی اعضا و جوارح میں ہاتھ نزدیک ہے پھر اس کو جتنا نزدیک کرنا چاہو نزدیک آجاتا ہے اور جب ہاتھ ہی نظر نہ آیا تو دوسرے اعضاء

کا معاملہ ظاہری اور دائمی ان کفار کے اندھیرے میں بہنے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کو اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اُس کو (کہیں سے بھی) نور نہیں (میترا آسکتا)

معارف و مسائل

آیت مذکورہ کو اہل علم آیت نور لکھتے ہیں کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیلی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔

نور کی تعریف | امام غزالیؒ نے یہ فرمائی الظاہر بنفس والمظہر لغيرہ، یعنی خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو۔ اور تفسیر منظر ہی میں ہے کہ نور دراصل اُس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوتِ باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے اور پھر اُس کے ذریعہ اُن تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں جیسے آفتاب اور چاند کی شعاعیں اُن کے مقابل اجسام کثیفہ پر پڑ کر اول اُس چیز کو روشن کر دیتی ہیں پھر اُس سے شعاعیں منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ نور کا اپنے لغوی اور عرفی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سب سے بری اور دراز الوریٰ ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ میں جو حق تعالیٰ کے لئے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے اس کے معنی یا اتفاق ائمہ تفسیر منور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں یا پھر سیفۃ مبالغہ کی طرح صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا گیا جیسے صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور معنی آیت کے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والے ہیں آسمان و زمین کو اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو۔ اور مراد اس نور سے نورِ ہدایت ہے۔ ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے اسکی تفسیر میں نقل کیا ہے اللہ ہادی اهل السموات والارض نور مؤمن | مَثَلُ نُّورٍ كَشَفَاةٍ الْآيَةِ، اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت جو مؤمن کے قلب میں آتا ہے۔ یہ اُس کی ایک عجیب مثال ہے جیسا کہ ابن جریر نے حضرت ابی بن کعبؓ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے هو المؤمن الذي جعل الله له إيماناً والنور في صدره فظهر الله مثله فقال الله نور السموات والارض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من آمن به فكان ابی بن کعب یقرأها مثل نور من آمن به (ابن کثیر)

یعنی یہ مثال اُس مؤمن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا ہے اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا اللہ نور السموات والارض۔ پھر قاری مؤمن کے نور کا ذکر فرمایا مثل نور۔ اور اس آیت کی قراءت بھی حضرت ابی بن کعبؓ

کی مثال نور من امن بہ کی ہے اور سعید بن جبیرؓ نے یہی قرأت اور آیت کا یہی مفہوم حضرت ابن عباسؓ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مثل سورۃ کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں فطرۃ رکھا گیا ہے اُس کی مثال یہ ہے گیشہ سکونۃ الخ یہ قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر ہی مومن کی طرف راجع ہو جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے۔ اس لئے حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ مومن کا سینہ ایک طاق کی مثال ہے اس میں اسکا دل ایک قندیل کی مثال ہے ہمیں ہدایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ جسکا خاصہ خود بخود بھی قبول حق کا ہے پھر جس طرح روغن زیتون آگ کے شعلہ سے روشن ہو کر دُور کو روشن کرنے لگتا ہے اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مومن میں رکھا گیا ہے جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اسکا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے اور نصرات صحابہ و تابعین نے جو اس مثال کو قلب مومن کیساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غالباً اس لئے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مومن ہی اٹھاتا ہے۔ ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتداء تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے وہ مومن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت اور جنابت میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم ہر نقطہ ہر مذہب ہر شرب کے لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اُس کی غلیم قدرت کو فطرۃ مانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرۃ قائل ہوتا ہے بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مست ہدگنی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کے منکر ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے کُلُّ مُؤْمِدٍ یُّؤَدِّی الْفِطْرَۃَ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے ماں باپ اسکو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے۔ یہ ہدایت ایمان اور اسکا نور ہر انسان کی پیدائش کے وقت اُس میں رکھا جاتا ہے اور اسی نور ہدایت کی وجہ سے اُس میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب انبیاء اور انکے نابیوں کے ذریعہ وحی الہی کا علم اُن کو پہنچتا ہے تو وہ اسکو سہولت قبول کر لیتے ہیں بجز اُن مسوخ الفطرۃ لوگوں کے جنہوں نے اُس فطری نور کو اپنی سرکتوں سے مٹا ہی ڈالا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو عطاء نور کو عام بیان فرمایا ہے جو تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو شامل ہے مومن کافر کی بھی کوئی تفریق نہیں۔ اور آخر آیت میں یہ فرمایا یُؤَدِّی اللہُ لِلنَّوْرِ مَنْ یَشَاءُ

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے یہاں مشیت الہی کی قید اس نورِ فطرت کے لئے نہیں جو ہر انسان میں رکھا ہے بلکہ نورِ قرآن کے لئے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا بجز اس خوش نصیب کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو۔ ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیق الہی بیکار بلکہ بعض اوقات مضرب بھی پڑ جاتی ہے۔

اِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنُ مِنَ اللَّهِ لِلْفَقِي ۝ فَاَدْلُ مَا يَحْفَىٰ عَلَيْهِ ۝ اِحْتِشَادًا
یعنی اگر اللہ کی طرف سے بندہ کی مدد نہ ہو تو اس کی کوشش ہی اس کو الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے۔
نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ مَكْوَةٍ الْآيَةِ
کعب احبار جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مَثَلُ مَكْوَةٍ آپ کا سینہ اور منہجہ (قندیل) آپ کا قلب مبارک، اور مصباح (چراغ) نبوت ہے۔ اور اس نورِ نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اسمیں لوگوں کے لئے روشنی کا سامان ہے پھر وحی الہی اور اسکے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہارِ نبوت و بعثت بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جو بہت سے عجیب و غریب واقعات عالم میں ایسے پیش آئے جو آپ کی نبوت کی بشارت دینے والے تھے جو اصطلاحِ محدثین میں ارباصات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جزایات کا لفظ تو اس قسم کے اُن واقعات کے لئے مخصوص ہے جو دعوائی نبوت کی تصدیق کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر جاری کئے جاتے ہیں۔ اور دعوائی نبوت سے پہلے جو اس قسم کے واقعات دنیا میں ظاہر ہوں ان کو ارباصات کا نام دیا جاتا ہے اس طرح کے بہت سے واقعات عجیب و غریب روایات سے ثابت ہیں جن کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں اور ابن نعیم نے دلائل النبوة میں اور دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اسکا ایک کافی حصہ اس جگہ تفسیر منظرِ نبوی میں بھی نقل کر دیا ہے۔
رَدِّ غِنِ زَيْتُونِ کی برکات [شَجَرَةٌ مَّذْكُورَةٌ زَيْتُونَةٍ] اس سے زیتون اور اسکے درخت کا مبارک اور نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسمیں بیشمار منافع اور فوائد رکھے ہیں۔ اس کو چراغوں میں روشنی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی روشنی ہر تیل کی روشنی سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھل کو بطور تفکہ کے کھایا بھی جاتا ہے اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کیلئے کسی مشین یا چرخہ کی ضرورت نہیں خود بخود اسکے پھل سے نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھادو بھی اور بدن پر مالش بھی کرو کیونکہ یہ شرف مبارک ہے (رداء ص ۱۰۰)
والترندی من عمره مرفوعاً منظری

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وینکر فیہا امنہ لیسیتہ لئلا فیہا یخبروا و
الاصال الآیہ، سابقہ آیت میں حق تعالیٰ نے قلب دُؤن میں اپنا نور ہدایت ڈال دینے کی ایک خاص
مثال بیان فرمائی تھی اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اس نور سے فائدہ وہ ہی لوگ اٹھائے ہیں جن کو اللہ
پاہتا اور توفیق دیتا ہے۔ اس آیت میں ایسے مومنین کا مستند اور اہم بیان فرمایا گیا کہ ایسے
مومنین کا اصل مقام و مستقر جہاں وہ اکثر اوقات خصوصاً پانچ نمازوں کے اوقات میں بیٹھے
جاتے ہیں وہ بیوت یعنی مکانات ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اُن کو بان و بالہ رکھنا چاہیے
اور اُن میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے در ان بیوت و مکانات کی شان یہ ہے کہ اُن میں اللہ کے
نام کی تسبیح و تقدیس صبح شام یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں جن کی خاص صفات
کا بیان آگے آتا ہے۔

اس تقریر کی بناء پر یہ کہ نحوی ترکیب میں ش بیوت کا تعلق آیت کے جملہ بعد از اللہ البیوت
کے ساتھ ہو (کما یتغاد من ابن کثیر وغیرہ) مفسرین، لاشعنا انے اس کا تعلق لفظ اللہ کے ساتھ
کے ساتھ کیا ہے جس پر آگے آنیوالا لفظ یُسبِّحہ دلائل کرتا ہے۔ اگرچہ اختلاف نسق کاہم کے اعتبار
سے بہتر معلوم ہوتا ہے اور مطلب آیت کا یہ ہوتا کہ مثال سابق میں اللہ تعالیٰ کے جس نور ہدایت کا
ذکر ہوا ہے اُس کے ملنے کی جگہ وہ بیوت و مکانات ہیں جہاں صبح شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔

مساجد اللہ کے گھر ہیں انکی تعظیم واجب ہے | قرطبی نے اسی کو ترجیح دی اور استدلال میں حضرت انس
کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ
نہج سے محبت کرے۔ اور جو نہج سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو
چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرے۔ اور جو اللہ سے محبت
رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے اور جو قرآن
سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے
کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ نے اُن کی تعظیم کا حکم دیا ہے
اور اُن میں برکت رکھی ہے وہ بھی بابرکت میں۔ اور اُن کے
رہنے والے بھی بابرکت۔ وہ ہی اللہ کی حفاظت میں ہیں

من احب اللہ عز وجل فلیحبنی ومن
احبنی فلیحب اصحابی ومن احب اصحابی
فلیحب القرآن ومن احب القرآن
فلیحب المساجد فانہا فنیۃ اللہ
اذن اللہ فی رفعہا وبارک فیہا
میمونۃ میمون اہلہا محفوظہ
محفوظا اہلہا شرف فی صلا تہم
واللہ عز وجل فی حوائجہم

هم في المساجد والله من

وسم الله

(قرطبی)

اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ مسجدوں میں جتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں (قرطبی)

رفع مساجد کے معنی | اِذْنُ اللّٰهِ اَنْ تُرْفَعَ، اِذْنٌ، اِذْنٌ سے مشتق ہے جس کے معنی اجازت دینے کے ہیں اور اِذْنٌ، رفع سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کرنے اور تعظیم کرنے کے ہیں معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔ اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا ہے اور بلند کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے (ابن کثیر) عکرمہ مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے جیسے بنار کعبہ کے متعلق قرآن میں آیا ہے وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمَ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ اس میں رفع قواعد سے مراد بنار قواعد ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک کھانا ہے بیساکہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح مٹی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ رفاہ ابن ماجہ۔ اور حضرت سعد بن عاصمؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں (بھی) مسجدیں (یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں) بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ (قرطبی)

اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ اِذْنٌ رفع میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے اور ان کی تعظیم و تکریم اور پاک صاف رکھنا بھی۔ پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھیں۔ اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ہر بدبو کی چیز سے پاک رکھیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبس یا پیاز کھانے وغیرہ سے صاف کئے ہوئے مسجد میں آئینے منع فرمایا ہے جو سام کتب حدیث میں معروف ہے۔ سگرٹ، حقہ، پان کا تمباکو کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا بھی بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ شیخ مسلم میں حضرت فاروق اعظمؓ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لبس یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اسکو مسجد سے نکال کر بیساع میں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جسکو لبس یا پیاز کھانا ہی ہو تو اسکو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے حضرت فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے

ہونے والوں کو اُس سے کلیف پہنچے اُس کو بھی سب سے بٹایا جاسکتا ہے اُس کو خود پابندیہ کہ جب تک ایسی بیماری میں ہے نماز گھر میں پڑھے۔

رفع مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ تابعین کے نزدیک یہ ہے کہ مسجدیں بنی جائیں اور ان کو ہر بڑی چیز سے پاک صاف رکھا جائے۔ بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیری بلندی کو بھی دخل قرار دیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے مسجد نبویؐ کی تعمیر سال کی بڑی سے شاندار بنائی تھی اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے جب نبویؐ میں آتش و زلزلہ اور قحطی کی توبہ و رقی کا کافی اہتمام فرمایا تھا اور یہ زمانہ اجلہ صحنہ کا بھی سی نے اُنکے اس فعل پر انکار نہیں کیا اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کئے ہیں۔ وید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و ترمیم پر پورے مائتھام کی سادہ آمدنی سے تین کنا زیادہ مال خرچ کیا تھا اُن کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کھیلنے نہ ہو اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی عظیم کثرت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر یا ترمیم نہ کرے تو اس کو کوئی ممانعت نہیں بلکہ اُمیدِ ثواب کی ہے۔

بعض ضنائلِ مساجد ابو داؤد نے حضرت ابو امامہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لئے مسجد یا گھر میں اُس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لئے نکلا ہو اور جو شخص نماز اُشرق کے لئے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طواف پیدا تو اسکا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری بشریکہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے، عقیقین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں اُن کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنادی جائے (رواہ مسلم)

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت میں سے زائد درجہ افضل ہے اور یہ سننے کے جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طہ (سنت کے مطابق) وضو کرے پھر بعد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اسکا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، اسکو نماز کی کاف ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ، اس پر رحمت نازل فرما اور اسکی حضرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اسکا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا

گھر بناؤ اور اپنے دل کو رقت کی عادت ڈالو (یعنی رقیق القلب نرم دل بنو) اور (اللہ کی نعمتوں میں) کثرت سے تفکر و غور کیا کرو اور بکثرت (اللہ کے خوف سے) رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشاتِ دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جنہیں رہنا بھی نہ ہو اور ضرورت کے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور مستقبل کے لئے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پانہ سکو اور حضرت ابوالدرداءؓ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں جس شخص نے مساجد کو (کثرتِ ذکر کے ذریعہ) اپنا گھر بنالیا، اللہ تعالیٰ اُسکے لئے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا نصاب ہو گیا۔ اور ابوصادق ازدی نے شعب بن الجباب کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو مسجدوں میں آکر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جا دیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اُسکی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گو یا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے اس لئے اُسکے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ (قرطبی)

مساجد کے پندرہ آداب | علمائے آداب مساجد میں پندرہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھیں تو اُن کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو السلام علیہم اعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہے (لیکن یہ اُس سورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفل نماز یا تلاوت و بیعت وغیرہ میں مشغول نہ ہوں ورنہ اسکو سلام کرنا درست نہیں۔ ش) دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے (یہ بھی جب ہے کہ اسوقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو) مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔ ۱۲ ش) تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ لٹکائے۔ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نویں یہ کہ جہاں صفت میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھٹس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے گیارہویں کہ مسجد میں تمسک کرنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ بارہویں اپنی انگلیاں چٹخائے تیرھویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرے۔ چودھویں نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔ پندرہویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

قرطبی نے یہ پندرہ آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لے اُس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اُس کے لئے حرزدان کی جگہ بن گئی۔

احقر نے مساجد کے آداب و احکام ایک متن رسالہ بنام آداب المساجد میں جمع کر دیے ہیں جن کو ضرورت ہو اُس کا مطالعہ فرمائیں۔

جو مکانات، ذکر اللہ، تعلیم قرآن، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوت کا لفظ قرآن میں عام ہے تعلیم دین کے لئے مخصوص ہوں وہ جس طرح مساجد میں داخل میں اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔ تعلیم دین یا دُعَا و نصیحت یا ذکر و شغل کے لئے بنائے گئے ہوں جیسے

مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں اُن کا بھی ادب احترام لازم ہے۔

اِذْنُ اللّٰهِ اَنْ تَدْخُلُوْا فِیْہِمْ نَفْثًا | علامہ تفسیر کا اتفاق ہے کہ اس جگہ اِذْنُ بمعنی امر و حکم ہے مگر سوال یہ اِذْنُ کی خاص حکمت پیدا ہوتا ہے کہ پھر لفظ اِذْنُ کے اس جگہ لانے میں کیا مصلحت ہے روح المعانی

میں ایک لطیف مصلحت یہ بیان کی ہے کہ اس میں مومنین صالحین کو اس ادب کی تعلیم و ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے ہر کام کے لئے ایسے مستعد اور تیار ہونے چاہئیں کہ حکم کی

ضرورت نہ پڑے صرف اُسے منتظر ہوں کہ کب ہیں اس کام کی اجازت ملے تو ہم یہ عبادت حاصل کریں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا | یہاں اللہ کا نام ذکر کرنے میں ہر قسم کا ذکر شامل ہے تسبیح و تہلیل وغیرہ بھی ہنسی نماز بھی تلاوت قرآن و عِلْم و نصیحت تعلیم علم دین، اور علوم دینیہ کے مشاغل ہیں داخل میں۔

رِجَالٌ لَا تُلَیْسُ فِیْہِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَیْعٌ وَّ لَا مَبِیْعٌ | اسی میں اُن آدمیوں کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کے خاص مورد اور سجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں اس میں

لفظ رِجَال کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کی حاضری دراصل مردوں کے لئے ہے نہ عورتوں کی نماز اُن کے گھروں میں افضل ہے۔

سند احمد اور بیہقی میں حضرت اُمّ سلمہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر مساجد النساء قصر بیوتھن، یعنی عورتوں کی بہترین مساجد اُن کے گھروں کے تنگ تاریک گوشے ہیں۔ اس

آیت میں مومنین صالحین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لفظ تجارت میں چونکہ بیع بھی داخل ہے اس لئے بعض مفسرین نے مقابلہ کی وجہ سے اس جگہ

تجارت سے مراد خریداری اور بیع سے مراد فروخت کرنا لیا ہے۔ بعض نے تجارت کو اپنے مفہوم عام میں رکھا ہے یعنی لین دین خرید و فروخت کے معاملات پھر بیع کو الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت یہ

بتلائی ہے کہ معاملات تجارت تو ایک وسیع مفہوم ہے جس کے فوائد و منافع کبھی بدتوں میں وصول ہوتے ہیں اور کسی چیز کو فروخت کر دینے اور قیمت سے نفع کے نقد وصول کر لینے کا فائدہ فوری اور

کافر و منکر و قسم کے تھے اس لئے ان کی دو مثالیں بیان کی گئیں جن کی تفصیل خلاصہ تفسیر میں آچکی ہے۔ دونوں مثالیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا دَمَنْ لَّهٗ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا مِّمَّا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ، یہ جملہ کفار کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسا مؤمنین کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرٍ مِّنْ يَّشَآءُ۔ کفار کے لئے اس جملہ میں نورِ ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے کہ انھوں نے احکامِ الہیہ سے انحراف کر کے اپنا فطری نور بھی فنا کر لیا اب جبکہ اللہ کے نورِ ہدایت سے محروم ہو گئے تو نور کہاں سے آئے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص بعض اسبابِ ظلم و اجسیرت جمع ہونے سے عالمِ مبصر نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بالکل نادان و اقف بے خبر سمجھے جاتے ہیں آخرت کے معاملہ میں وہ بڑے بصرہ و عقلت ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکے برعکس بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر اور مبصر محقق مانے جاتے ہیں مگر آخرت کے معاملہ میں بڑے بے وقوف و جاہل ثابت ہوتے ہیں (مظہری)۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَبَّحَتْ ۝

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور ہر کیونے ہوتے

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ تَسْبِيْحَهٗ ۝ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝۳۱

ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرف کی یاد اور باد، ادا اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں اور اللہ کی

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝۳۲ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

مکومت ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ ہی تک پہنچتا ہے تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہر ایک

يُرْزِقُ حَبَّ السَّيْلِ وَ يُوَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَّامًا فَتَرٰى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

لاتا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے پھر ان کو رکھتا ہے نہ برتہ پھر تو دیکھے سینہ نکلتا ہے اس

مِنْ خِلَالِهٖ وَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ

کے رخ سے اور اتارنا ہے آسمان سے اس میں جو یخ پڑ ہیں دلوں کے پھر وہ ڈالتا ہے جس

مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَنْ يَّشَآءُ يَكَادُ سُنَّابُ رُفْقٍ يَدُ هَبٍّ بِالْاَبْصَارِ ۝۳۳

پر چاہے اور پھار دیتا ہے جس سے چاہے ابھی اس کی بھی کی کوند لے جائے آنکھوں کو

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الْاَيْلَ وَ النَّهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝۳۴

اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشٰى عَلٰى بَطْنِهٖ ۝

اور اللہ نے بنایا ہر پھر نے دلے کو ایک پانی سے پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر اور

مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ

کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر بتاتا ہے

اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵﴾

اور جو چاہتا ہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

(۱) مخاطب کیا ہے کہ (دو اس اور شاہدہ سے) معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب بڑے آسمانوں اور زمین میں (مخلوقات) ہیں (خواد قالا جو بعض مخلوقات میں مشاہد بھی ہو خواہ حالاً جو کُل مخلوقات میں بالالت عین معلوم ہے) اور (بالخصوص) پرند (بھی) جو پر پھیلائے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں کہ ان کی دلالت علی وجود الصانع اور زیادہ عجیب ہے کہ باوجود ان کے ثقل اجسام کے پھر فضا میں رُکے ہوئے ہیں اور سب (پرندوں) کو اپنی اپنی دعا (اور التجار اللہ سے) اپنی تسبیح (دعا میں) لایقہ الیہم ہے) معلوم ہے اور (باوجود ان دلائل کے پھر بھی بے توحید کو یہ ماننے تو اللہ تعالیٰ کو انہوں کے سب فی الحال کافر ہے) اس کفار و اعداؤں میں ان کو سزا دینا) و اللہ ہی کی حکمرانی ہے آسمانوں اور زمین میں (اب بھی) اور (نبیائیں) اللہ ہی کی طرف سب (و) لوٹے ارجع ہے (اس وقت بھی حالانہ قصہ من انہی کہ ہو کا چنانچہ حکومت کا ایک اثر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اسے مخاطب کیا کہ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو (دوسرے بادل کی بات) چلتا کرتا ہے (اور) پھر اُس بادل (کے پیوے) کو باہم ملا دیتا ہے پھر اسکو تہ بہ تہ کرتا ہے پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اُس (بارش) کے پتے پتے سے نکل (نکل کر) آتی ہے اور اس بادل کو یعنی اُسے بڑے بڑے تھن میں سے اُلے برساتا ہے پھر ان کو جس (کی جان پر یا مال) پر چاہتا ہے گراتا ہے اگر اس کا نقصان ہو جاتا ہے) اور جس سے چاہتا ہے اُس کو شہادت دیتا ہے (اور اُس کے جان مال کو بچا لیتا ہے اور اُس بادل میں سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور ایسی چمک اڑ کہ اس بادل) کی بجلی کی حیثیت کی یہ حالت ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اُس نے اب مینائی کو اچک لیا (یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے تصرفات میں سے ہے اور) اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے (یہ بھی شجملہ تصرفات الہیہ کے ہے) اس سبب وہ میں اعلیٰ دانش کے لئے استدلال (کا موقع) ہے (جس سے مضمون قرآن و مفسرین نے نکالے لغت و لغت پر استدلال کرتے ہیں) اور اللہ (جی کا یہ تصرف بھی ہے کہ اُس نے ہر چلنے والے جاندار کو (بڑی ہو یا بھری) پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان (جانوروں) میں بڑے تو وہ (جانور) ہیں جو اپنے پر پٹ کے بل چلتے ہیں (جیسے سانپ، مچھلی) اور بعض ان میں وہ ہیں جو دو

پیروں پر چلتے ہیں (جیسے انسان اور پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں) اور بعضے اُن میں وہ ہیں جو چار (پیروں) پر چلتے ہیں (جیسے مویشی ، اسی طرح بعضے زیادہ پر بھی اصل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے (اُس کو کچھ بھی مشکل نہیں) ۔

معارف و مسائل

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ، شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مشغول ہے ۔ اس تسبیح کا مفہوم حضرت سفیان رحمہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز آسمان ، زمین ، آفتاب ، ماہتاب اور گل سیارے اور ستارے اور زمین کے عناصر آگ ، پانی ، مٹی ، ہوا سب کو خاص خاص کاموں کے لئے پیدا فرمایا ہے اور جس کو جس کام کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اُس پر لگا ہوا ہے اُس سے سرِ موخلاف نہیں کرتا ۔ اسی اطاعت و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا ہے ۔ حاصل یہ ہے کہ اُن کی تسبیح حالی ہے مقالی نہیں ۔ اُن کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پاک و برتر سمجھ کر اُسکی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں ۔

زمخشری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی بُعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس میں بھی کوئی بُعد نہیں کہ اُنکو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت اُن کو سکھا دی ہو جس میں وہ مشغول ہوتے ہوں آخری جملے كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے ۔ فرشتوں کا اور طریقہ ، انسان کا دوسرا ، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت نماز و تسبیح ادا کرتے ہیں جمادات کسی اور طریق سے ۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ ثُمَّ هَدَىٰ ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسکو ہدایت دی ۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مقرر شدہ ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے اس کے علاوہ اسکی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اسکو ایسی ہدایت دیدی ہے کہ بڑے بڑے مسئلہ کی عقل حیران ہو جاتی ہے ۔ اپنے رہنے بسنے کے لئے کیسے کیسے گھونسلے اور بل و غیرہ بناتے ہیں اور اپنی غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لئے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں ۔

مِنَ السَّمَاءِ مَن جِبَالٌ مِّثْلُهَا ، یہاں سماء سے مراد بادل ہے اور جبال سے مراد بڑے بڑے بادل ہیں اور بَرْدٌ اُدلے کو کہا جاتا ہے ۔

لَقَدْ آتَيْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۴﴾

ہم نے اُن آیتیں کھول کھول کر بتلائے ہائی، اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آگئے پھر پھر جاتا ہے ایک فرقہ انہیں سے

مِّنْ أَعْدَائِكَ وَمَا أُوَلِّيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

اس کے پیچھے اور وہ لوگ نہیں ماننے والے اور جب اُن کو بلائیے اللہ اور

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۵۶﴾ وَإِنْ يَكُنْ

رسول کی طرف کہ انہیں تفسیق کیا ہے تبھی ایک فرقہ کے لوگ انہیں منہ موڑتے ہیں اور اگر اُن کو

لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۵۷﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ

کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اُس کی طرف قبول کر کر کہا اُن کے دلوں میں رذگ ہے یا

أُرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْبِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ

دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا اُن پر اللہ اور اُس کا رسول کچھ نہیں وہی لوگ

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۸﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ

بے انصاف ہیں ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے اُن کو اللہ اور

رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۹﴾

رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے سُن لیا اور حکم مان لیا اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۶۰﴾

اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بیکار نہ اُس سودی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں، تو کہہ

تَقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۱﴾ قُلْ

نہ کھاؤ حکم داری چاہیے جو دستور ہے، البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو تو کہہ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلَ

حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھیر دے تو اسکا ذمہ ہے جو بوجھ اُس پر رکھا

وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ

اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا اور اگر اُس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں

إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾

مگر پانچا دینا کھول کر

خلاصہ تفسیر

ہم نے (حق کے) سمجھانے کے لئے لائے ہدایت عام کے لئے نازل فرمائے ہیں اور (ان مام میں سے) جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف (خاص) ہدایت فرماتا ہے (کہ وہ اللہ ہیست کے حقوق علمیہ یعنی عقائد صحیحہ اور حقوق علمیہ یعنی طاعت کو بجا لاتا ہے در نہ بہت سے مجرم ہی ہوتے ہیں) اور یہ منافق لوگ (زبان سے) دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور (خدا اور رسول کا) حکم (دل سے) مانا پھر اسکے بعد (جب اُن کے اپنا دعویٰ ثابت کر لیا وقت آیا تو) انہیں کا ایک گروہ (جو بہت زیادہ شریر ہے) خدا اور رسول کے حکم سے) سرتابی کرتا ہے (اس وقت سے دوسرے مراد ہے کہ جب ان کے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہو اور صاحب حق اس منافق سے درخواست کرے کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے چلیں اس وقت پر یہ سرتابی کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کے ابلا اس میں جب حق ثابت ہو جائیگا تو اسی کے موافق آپ فیصلہ کریں گے جیسا عنقریب آیت وَإِذَا دُعُوا میں اس موقع کا یہی بیان آتا ہے اور تخصیص ایک فریق کی باوجودیکہ تمام منافقین ایسے ہی تھے اس لئے ہے کہ غریب نمبر بار کو باوجود کراہت قلبی کے صاف انکار کرنے کی جرات و ہمت نہیں ہو کر تھی یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جنکو کچھ وجاہت اور قوت حاصل ہو) اور یہ لوگ بالکل ایمان نہیں رکھتے (یعنی دل میں تو کسی منافق کے بھی ایمان نہیں مگر ان کا تو وہ ظاہری طمع شدہ ایمان بھی نہ رہا جیسا اس آیت میں ہے ذَلَقَدْ كَانُوا كَلِمَةً الْكَلْبِ ذَكَرُوا الْعَهْدَ إِسْلَامًا وَهُمْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولٍ ثُمَّ بَعْدًا لَا يُمَانُ لَكُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ

بیان اس حکم عدولی کا یہ ہے کہ) یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے (اور ان کے خصوم کے) درمیان میں فیصلہ کر دیں تو ان میں کا ایک گروہ (وہاں حاضر ہونے سے) پہلو ہٹی کرتا ہے (اور ٹالتا ہے اور یہ بلانا اگرچہ رسول ہی کی طرف ہے مگر چونکہ آپ کا فیصلہ حکم خداوندی کی بنا پر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت کر دی گئی غرض جب ان کے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہے تب تو انکی یہ حالت ہوتی ہے) اور اگر (اتفاق سے) ان کا حق (کسی دوسرے کے ذمہ ہو) تو سرسیم خم کئے ہوئے (بے تکلف آپ کے بلائے پر) آپ کے پاس چلے آتے ہیں (کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں حق کا فیصلہ ہوگا اسیں ہمارا فائدہ ہے۔ آگے ان لوگوں کے اعراض اور حاضر ہونے کی وجہ اسباب چند احتمالات کے طور پر بیان کر کے اور سب احتمالات کی نفی اور ایک احتمال کا اثبات ہے) آیا (اس اعراض کا سبب یہ ہے کہ) ان کے دلوں میں (کفر

یقینی کا) مرض ہے (یعنی ان کو اسکا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں) یا یہ (نبوت کی طرف سے) شک میں پڑے ہیں (کہ رسول ہونے کا یقین تو نہیں مگر رسول ہونیکا بھی یقین نہیں) یا انکو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اسکا رسول ان پر ظلم کرنے لگیں (اور ان کے ذمہ جو حق ہے اس سے زائد دلا دیں، سو واقعہ یہ کہ ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے) بلکہ (اصلی سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ (اور مقدمات میں) برسرِ ظلم (ہوتے) ہیں (اس لئے حضور نبوی میں مقدمہ لانا پسند نہیں کرتے کہ ہم باوجود ان اور باقی اسباب سابقہ سبب منفی میں مسلمانوں کی شان اور ان کا قول تو جب انکو کسی مقدمہ میں) اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے یہ ہے کہ وہ (خوشی خوشی) کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے (تمہارا کلام) سن لیا اور (اس کو) مان لیا (اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں یہ ہے علامت اس کی ایسوں کا امتنا اور اطمینان کہنا دنیا میں بھی صادق ہے) اور ایسے (ہی) لوگ (آخرت میں بھی) فلاح پائیں گے اور (ہمارے یہاں کا قواعد کلیہ ہے کہ) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اسکی مخالفت سے بچے بس ایسے لوگ بامراد ہوں گے اور (نیز ان منافقین کی حالت ہے کہ) وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ (ہم ایسے فرمانبردار ہیں کہ) اگر آپ انکو (یعنی ہمکو) حکم دیں (کہ گھر باہر سب چھوڑ دو) تو وہ (یعنی ہم) ابھی (سب چھوڑ چھاڑ) نکل کھڑے ہوں آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ بس نہیں نہ کھاؤ (تمہاری) فرمانبرداری کی حقیقت معلوم ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے (اور اس نے مجھ کو بتلادیا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے قُلْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ مُؤْمِنِينَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَّ الَّذِيْنَ اٰخَبَاكُمْ اَنْ اٰتٰی (ان سے) کہئے کہ) باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا کام کر یعنی) اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو (آگے اللہ تعالیٰ اہتمام شانِ مضمون کے واسطے خود ان لوگوں کو خطاب فرماتا ہے کہ رسول کے اس کہنے کے اور تبلیغ کے بعد) پھر اگر تم لوگ (اطاعت سے) روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ (رسول کا کوئی ضرر نہیں کیونکہ) رسول کے ذمہ ہی تبلیغ (کا کام) ہے جسکا ان پر بار رکھا گیا ہے (جس کو وہ کر چکے اور سبکدوش ہو گئے) اور تمہارے ذمہ وہ (اطاعت کا کام) ہے جسکا تم پر بار رکھا گیا ہے (جس کو تم نہیں بجالائے پس تمہارا ہی ضرر ہوگا) اور اگر (روگردانی نہ کی بلکہ) تم نے ان کی اطاعت کر لی (جو عین اطاعت اللہ ہی کی ہے) تو راہ پر جا لگو گے اور (بہر حال) رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے (آگے تم سے باز پرس ہوگی کہ قبول کیا یا نہیں)۔

معارف و مسائل

یہ آیات ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ طبری وغیرہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ منافقین

وَسَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي

وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے میں انھوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دیا انکو

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ

مذہب میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو اور جمادیکان کے لئے دین ان کا

الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

جو پسند کر دیا ان کے واسطے اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن، میری بندگی کریں گے

وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۷﴾

شریک نہ کریں گے میرا کسی کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اسکے پیچھے سو وہی لوگ ہیں منافقان ﴿۵۷﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور عزم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُجْرِمِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ

نہ خیال کر کہ یہ جو کافر ہیں تمکادیں کے ہماک کر ملک میں اور ان کا ٹھکانا آگ ہے

وَلَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿۵۸﴾

اور وہ بڑی ہلکے بہت بھر جانے کی

خلاصہ تفسیر

(اے مجبوعہ امت) تم میں جو لوگ ایمان لادیں اور نیک عمل کریں (یعنی اللہ کے پیچھے ہوئے نور ہدایت کا کامل اتباع کریں) ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطا فرمادینگا جیسا ان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی (مثلاً بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم قبیلوں پر غالب کیا پھر ملک شام میں عاملانہ جیسی بہادر قوم پر ان کو غلبہ عطا فرمایا اور مصر و شام کی حکومت کا ان کو وارث بنایا) اور (مقتود اس حکومت دینے سے یہ ہو گا کہ) جس دین کو (اللہ تعالیٰ نے) ان کے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام جیسا کہ دوسری آیت میں ہے رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) اس کو ان کے (نفع آخرت کے) لئے قوت دینگا اور (ان کو جو دشمنوں سے طبعی خوف ہے) ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دینگا بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں (اور) میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں (نہ جلی نہ خفی جس کو ریا کہتے ہیں یعنی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا مشروط ہے دین پر پوری طرح ثابت قدم رہنے کیساتھ۔ اور یہ وعدہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں ایمان اور عمل صالح پر جو جزائے عظیم اور دائمی راحت کا وعدہ ہے وہ اسکے علاوہ ہے) اور جو شخص بعد (ظہور) اس (وعدہ)

کے ناسٹکری کر چکا (یعنی دین کے خلاف راستہ اختیار کر چکا) تو (ایسے شخص کے لئے یہ وعدہ نہیں کیونکہ) یہ لوگ نافرمان ہیں (اور وعدہ تقا فرما نبردواروں کے لئے اسلئے اُن سے دُنیا میں بھی وعدہ حکومت دینے کا نہیں ہے اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ سبب) اور (اے مسلمانوں جب ایمان اور عقل صالح کے دنیوی اور دینی فوائد سُن لئے تو تم کو چاہیے کہ خوب) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (باقی احکام میں بھی) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر (کامل) رحم کیا جائے (آگے کفر و معصیت کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ اے مخاطب) کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا کہ زمین (کے کسی حصہ) میں (بھاگ جاؤ گے اور تم کو) ہر ا دیئے (اور ہمارے قہر سے بچ جاؤ گے) نہیں بلکہ وہ خود ہاریں گے اور مقہور و مغلوب ہوں گے۔ یہ تو نتیجہ دُنیا میں ہے (اور آخرت میں) اُن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

معارف و مسائل

شان نزول | قرطبی نے ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد دس سال مکہ مکرمہ میں رہے تو ہر وقت کفار و مشرکین کے خوف میں رہے پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت کے خطرہ میں رہے کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اُس پر یہ آیات نازل ہوئیں (قرطبی و بحر) حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اُسے اُمت محمدیہ سے اُنکے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا۔ (بحر محیط)

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی اُمت کو زمین کے خلفاء اور حکمران بنایا جائیگا اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائیگا اور مسلمانوں کو اتنی قوت و شوکت دی جائے گی کہ اُن کو دشمنوں کا کوئی خوف نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرمادیا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرۃ العرب اور پورا ملک یمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ فتح ہوا اور بحر کے بوسیدوں سے اور ملک شام کے بعض اطراف سے آپ نے جزیہ وصول فرمایا۔ اور شاہِ روم ہرقل نے اور شاہِ مصر و اسکندریہ مقوقس اور شاہانِ عمان اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایا بھیجے اور آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو وفات کے بعد جو کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے اُن کو ختم کیا اور بلاد فارس اور بلاد شام

و مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے اور بصری اور دمشق آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہوئے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل میں اپنے بعد عمرؓ میں خطاب کو خلیفہ بنائیکا الہام فرمایا۔ عمر بن خطابؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے نظام خلافت ایسا بنایا کہ آسمان نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہ دیکھا تھا۔ اُن کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا اسی طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ۔ انھیں کے زمانے میں قیصر و کسری کی قیصری اور کسروی کا خاتمہ ہوا۔ اسکے بعد خلافت عثمانی کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا۔ بلاد مغرب، اندلس اور قبرص تک اور مشرق اقصیٰ میں بلاد چین تک اور عراق، خراسان، اہواز سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور صحیح حدیث میں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری امت کی حکومت اُن تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرما دیا (یہ سب مضمون تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے)۔

اور ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی۔ اور حضرت علیؓ مرتضیٰ تک چلی کیونکہ یہ تیس سال کی مدت حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی۔

ابن کثیرؒ نے اس جگہ صحیح مسلمؒ کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمیرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کام چترار بھگیا جیست تک بارہ خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیرؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث بارہ خلیفہ مادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے جس کا وقوع ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل ہی ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں۔ انہیں سے چار تو یکے بعد دیگرے ہو چکے جو خلفاء راشدین تھے پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؒ ہوئے اُن کے بعد بھی مختلف زبانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تاقیامت رہیں گے آخری خلیفہ حضرت مہدیؑ ہوں گے۔ روافض نے جن بارہ خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں بلکہ انہیں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دنیا کا یکساں ہو۔ بلکہ اس وعدہ کا مدار ایمان و عمل صالح پر استقامت اور مکمل اتباع پر ہے اسکے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے۔ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں

جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے اس کو اپنے عمل و صلاح کے پیمانے پر اس وعدہ الہیہ کا حتمہ ملا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّ حَرْبَ الدِّیْنِمْ اَلْعَالِیْہِیْنَ
یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔

آیت مذکورہ سے خلفاء راشدین کی یہ آیت رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت کی دلیل خلافت اور مقبولیت عند اللہ کا ثبوت بھی ہے کیونکہ جو پیش گوئی اس آیت میں فرمائی گئی تھی وہ بالکل اُسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ آیت حضرات خلفاء راشدین کی خلافت کے حق و صحیح اور مقبول عند اللہ ہونے کی بھی دلیل ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول اور اس کی اُمت سے فرمایا تھا اُس کا پورا پورا ظہور انہیں حضرات کے زمانے میں ہوا۔ اگر ان حضرات کی خلافت کو حق و صحیح نہ مانا جائے جیسے ردافض کا خیال ہے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا۔ اور ردافض کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا ایک مضحکہ خیز چیز ہے اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ چودہ سو برس تو پوری اُمت ذلت و خواری میں رہے گی اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لئے اُن کو حکومت ملے گی وہی حکومت اس وعدہ سے مراد ہے معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط ایمان عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا وہ شرائط بھی انہیں حضرات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل تھیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا پورا انہیں کے عہد میں پورا ہوا اُن کے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار کبھی قائم ہوا۔

وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ لفظ کفر کے لغوی معنی ناشکری کے اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد ہیں۔ یہاں لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی بھی۔ یعنی آیت کے یہ ہیں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا کرے، مسلمانوں کو حکومت قوت اور امن و اطمینان اور دین کو استحکام حاصل ہو جائے اسکے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کرے یعنی اسلام سے پھر جائے یا ناشکری کرے کہ اس اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے تو ایسے لوگ خدا سے نیکل جانے والے ہیں۔ پہلی صورت میں ایمان ہی سے نیکل گئے اور دوسری صورت میں اطاعت سے نیکل گئے کفر اور ناشکری ہر وقت ہر حال میں گناہ عظیم ہے مگر اسلام اور مسلمانوں کی قوت و شوکت اور حکومت قائم ہونیکے بعد یہ چیزیں دوہرے جرم ہو جاتی ہیں اس لئے بَعْدَ ذٰلِکَ سے نوکد فرمایا گیا۔ امام بغوی نے فرمایا کہ علماء تفسیر نے کہا ہے کہ قرآن کے اس جملے کے سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہوئے جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور جب وہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے مذکورہ انعامات میں بھی کمی آگئی آپس کے قتل و قتال ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے اور بعد اسکے کہ سب

آپس میں بھائی بھائی تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو انھوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف ہنگامہ کی وقت دیا تھا۔ خطبہ کے الفاظ میں ”اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کئے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جاویں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دینا وہ اللہ کے سامنے دست بردار ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ نہ ہوں گے۔ اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی، اللہ کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جاوے گی۔ کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پچیس ہزار آدمی مارے جاتے ہیں“ (مظہری)

چنانچہ قتل عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو باہمی خوہری کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت استخلاف اور استوکاریم دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمان نے کی تھی ان کے بعد ردائے فتنہ اور خواجہ کی جماعتوں نے خلفاء راشدین کی مخالفت میں گروہ بنائے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا۔ نسأل اللہ الہدایۃ و شکر نعمتہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ

اے ایمان والو! اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں اور جو کہ نہیں

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین بار فجر کی نماز سے پہلے اور جب

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ

اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پہلے یہ تین وقت

عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُفُوفٌ

یہ تین گھنٹے کے ہیں تمہارے، کچھ سنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے پہنچے پھر ہی کرتے ہو

عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ

ایک دوسرے کے پاس یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں اور اللہ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جب پہنچیں لڑکے تم میں کے عقل کی حد کو تو ان کو ویسی ہی

كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

اجازت لینا چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلا، یوں کہوں رہتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں

وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ۵۹ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ

اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں مختاری عورتوں سے جنکو توقع نہیں رہی

نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

نکاح کی اگر بے گناہ نہیں کہ اُن پر رکھیں اپنے کپڑے یہ نہیں کہ دکھائی پھریں

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۶۰

ایسا سنگار اور اس سے بھی بھیاں تو بہتر ہے اُن کے لئے اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تمہارے پاس آنے کے لئے تمہارے مملوکوں کو اور جو تم میں حد بلوغ کو نہیں

پہنچے اُن کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہیے (ایک تو نمازِ صبح سے پہلے اور (دوسرے) جب

دوپہر کو (سوئے بیٹھ کیلئے) اپنے (زائد) کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے) نمازِ عشاء کے بعد یہ

تین وقت تمہارے پردے کے ہیں (یعنی یہ اوقات چونکہ عام عادت کے مطابق تخلیہ اور آرام کے ہیں،

جس میں آدمی بے تکلفی سے رہنا چاہتا ہے اور تنہائی میں کسی وقت اعضائے مستورہ بھی کھل جاتے ہیں، یا

کسی ضرورت سے کھولے جاتے ہیں اسلئے اپنے مملوک غلاموں نوٹدیوں کو اور اپنے نابالغ بچوں کو سمجھا دے

کہ بے اطلاع اور بغیر اجازت لئے ہوئے ان اوقات میں تمہارے پاس نہ آیا کریں اور) ان اوقات کے

علاوہ نہ (تو بلا اجازت آنے دینے اور منع نہ کرنے میں) تم پر کوئی الزام ہے اور نہ (بلا اجازت چلے

آنے میں) اُن پر کچھ الزام ہے (کیونکہ) وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے ہوتے ہیں کوئی کسی کے

پاس اور کوئی کسی کے پاس (پس ہر وقت اجازت لینے میں تکلیف ہے اور چونکہ یہ وقت پردے کے

نہیں ہیں اسلئے ان میں اپنے اعضا مستورہ کو چھپائے رکھنا کچھ مشکل نہیں) اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے

(اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اور جس وقت تم میں

کے (یعنی احرار میں کے) وہ لڑکے (جن کا اوپر حکم آیا ہے) حد بلوغ کو پہنچیں (یعنی بالغ یا قریب

بلوغ ہو جاویں) تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا ان سے اگلے (یعنی ان سے بڑی عمر کے)

لوگ اجازت لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا

حکمت والا ہے اور (ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ پردے کے احکام میں شدتِ فتنہ کے خوف پر مبنی ہر بہانہ فتنہ کا

مادۂ احتمال نہ ہو مثلاً جو بڑی بڑی عورتیں جنکو (کسی کے) نکاح (میں آنے) کی امید نہ رہی ہو (یعنی وہ محلِ غیبت

نہیں رہیں یہ تفسیر بڑی بڑھی ہوئی ہے (اُن کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے (جس سے چہرہ وغیرہ چھپا رہا ہے غیر محرم کے روبرو بھی) اُتار رکھیں بشرطیکہ زینت (کے مواقع) کا اظہار نہ کریں (جن کا ظاہر کرنا غیر محرم کے سامنے بالکل ناجائز ہے پس مراد اس سے چہرہ، ہتھیلیاں اور بقول بعض دونوں قدم بھی، بخلاف جوان عورت کے کہ بوجہ احتمال فتنہ اسکے چہرہ وغیرہ کا بھی پردہ ضروری ہے) اور (اگرچہ بڑی بڑھی عورتوں کے لئے غیر محرموں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن) اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے (کیونکہ اَدُلُّوْا تُوْہُمْ رَاٰکُذُوْہُ تُوْہُمْ مَثَلٌ مَّشْہُوْرٌ ہے دوسرے بالکل ہی بے پردگی کا سد باب مقصود ہے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سُنتا سب کچھ جانتا ہے۔

معارف و مسائل

شرع سورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور کے بیشتر احکام بے حیائی اور فواحش کے انسداد کے لئے آئے ہیں اور انہیں کی مناسبت سے کچھ احکام آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے بھی بیان ہوئے ہیں۔ پھر عورتوں کے پردے کے احکام بیان کئے گئے۔

اقارب و محارم کے لئے خاص آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے آداب اس سے پہلے اسی سورت اوقات میں استیذان کا حکم کی آیت ۲۷-۲۸-۲۹ میں احکام استیذان کے عنوان سے بیان

ہوئے ہیں کہ کسی سے ملاقات کو جاؤ تو بغیر اجازت لئے اسکے گھر میں داخل نہ ہو۔ گھر زنانہ ہو یا مردانے والا مرد ہو یا عورت سب کے لئے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کو واجب قرار دیا گیا ہے مگر یہ احکام استیذان اجانب کے لئے تھے جو باہر سے ملاقات کے لئے آئے ہوں۔

آیات مذکورہ میں ایک دوسرے استیذان کے احکام کا بیان ہے جن کا تعلق اُن اقارب و محارم سے ہے جو عموماً ایک گھر میں رہتے اور ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور اُن سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں ایسے لوگوں کے لئے بھی اگرچہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اسکا حکم ہے کہ اطلاع کر کے یا کم از کم قدموں کی آہٹ کو ذرا تیز کر کے یا کھانس کھنکار کر گھر میں داخل ہوں اور یہ استیذان ایسے اقارب کے لئے واجب نہیں ہے جس کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے تفسیر مظہری میں ہے فمن اراد الدخول فی بیت نفسه وفيه محرمانة يكره له الدخول فيه من غير استئذان ان تنزيها الاحتمال دون واجب منهن عريانة وهو احتمال ضعيف ومقتضاہ التنزه (مظہری) یہ حکم تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا تھا لیکن گھر میں داخل ہو کر پھر یہ سب ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اُن کے لئے تین خاص اوقات میں جو انسان کے خلوت

میں رہنے کے اوقات ہیں ایک اور استیذان کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے وہ ہیں اوقات صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو آرام کرنے کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد کے اوقات۔ ان میں محارم اور اقارب کو یہاں تک کہ سمجھنا بالغ بچوں درمیان کوئی بھی اس استیذان کی پابندی کیا گیا ہے کہ ان تین اوقات خلوت میں انہیں نہ کسی کوئی کسی کی خلوت گاہ میں بغیر اجازت کے نہ گھسنا کیونکہ ایسے اوقات میں ہر انسان آزاد بے تکلف رہنا چاہتا ہے زائد کچھ بھی اتار دینا ہے اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول ہوتا ہے ان اوقات میں کوئی ہوشیار چہ یا گھر کی کوئی عورت یا اپنی اولاد میں سے کوئی بغیر اجازت کے اندر آجائے تو بسا اوقات وہ ایسی حالت میں پایرگاہ جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرمناک ہے اسکو سخت تکلیف پہنچے گی اور کم از کم اسکی بے تکلفی اور آرام میں خلل پڑنا تو ظاہر ہی ہے اس لئے آیات مذکورہ میں ان کے لئے خصوصی استیذان کے احکام آئے ہیں کہ ان تین وقتوں میں کوئی کسی کے پاس بغیر اجازت کے نہ جائے۔ ان احکام کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ

لَئِنْ عَلَيْنَا لَوْلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هَٰؤُلَاءِ ، یعنی ان وقتوں کے علاوہ کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت جایا کریں کیونکہ وہ اوقات عموماً ہر شخص کے کام کاج میں مشغول ہونے اور اعضائی مستورہ کو چھپائے رہنے کے ہیں جنہیں مادۃ آدمی بیوی کیساتھ اختلاط بھی نہیں کرتا۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں بالغ مرد و عورت کو استیذان کا حکم دینا تو ظاہر ہے مگر نابالغ بچے جو شرعاً کسی حکم کے تکلف نہیں انکو بھی اس حکم کا پابند کرنا بنی ہر اصول کی خلاف ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسکے مخاطب دراصل بالغ مرد و عورت ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ ایسے وقت میں بغیر چھپائے اندر نہ آیا کرو۔ جیسے حدیث میں ہے کہ بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ اور پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کی عمر کے بعد ان کو سنتی سے نماز کا پابند کرو نہ انہیں تو نماز پر بڑھاؤ۔ اسی طرح اس استیذان کا اصل حکم بالغ مرد و عورت کو ہے۔ اور مذکورہ جگہ میں جو یہ الفاظ ہیں کہ ان وقتوں کے علاوہ دوسرے اوقات میں نہ تم پر جُنَاح ہے کہ ان کو بلا اجازت آنے دو اور نہ ان پر کوئی جُنَاح ہے کہ وہ بلا اجازت آجائیں اس میں لفظ جُنَاح آیا ہے جو عموماً گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر کبھی مطلقاً حرج اور مضائقہ کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں (الجُنَاحُ) کے معنی یہی ہیں کہ کوئی مضائقہ اور تنگی نہیں ہے اس سے بچوں کے تکلف اور گناہ بنگار ہونے کا شبہ ختم ہو گیا۔ (بیان القرآن)

مسئلہ: آیت مذکورہ میں جو الَّذِينَ فَكَّتْ اَيْ تَكَوُّرُ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ملوک

غلام اور نوٹڈی دونوں پر حاوی ہیں۔ انہیں مملوک غلام جو بالغ ہو وہ تو شرعاً اجنبی غیر محرم کے حکم میں ہے۔ اس کی آقا اور مالک عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا واجب ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس لئے یہاں اس لفظ سے مراد نوٹڈیاں یا مملوک غلام جو بالغ نہ ہو وہ ہے جو ہر وقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہیں۔

مسئلہ: اس میں علماء و فقہاء کا اختلاف ہے کہ یہ خاص استیذان اقارب کے لئے واجب ہے یا استحبابی حکم ہے اور یہ کہ یہ حکم اب بھی جاری ہے یا منسوخ ہو گیا۔ جمہور فقہاء کے نزدیک یہ آیت حکم غیر منسوخ ہے اور حکم وجوب کے لئے ہے مردوں کے واسطے بھی عورتوں کے واسطے بھی (مطلوبی) لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسکے وجوب کی علت اور وجہ وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ان تین اوقات میں عام آدمی خلوت چاہتا ہے اور اس میں بسا اوقات اپنی بیوی کیساتھ بھی مشغول ہوتا ہے بعض اوقات اعضائے مستورہ بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ سکی احتیاط کر لیں کہ ان اوقات میں بھی اعضائے مستورہ کو چپانے کی عادت ڈالیں اور بیوی سے احتیاط بھی بجز اس صورت کے نہ کریں کہ کسی کے آئینا احتمال نہ رہے جیسے عموماً یہی عادت بن گئی ہے تو اس صورت میں ان پر یہ بھی واجب نہیں رہتا کہ اپنے اقارب اور بچوں کو استیذان سکاپا بند کریں، اور نہ اقارب پر واجب بنتا ہے۔ البتہ اسکا مستحسن اور تحب ہونا ہر حال میں ہے۔ مگر عام طور پر عمل اس پر زمانہ درازتے تک سا ہو گیا ہے۔ اسی لئے حضرت ابن عباس نے ایک روایت میں تو اس پر بڑی شدت کے الفاظ استعمال فرمائے اور ایک روایت میں عمل نہ کرنے والے لوگوں کا کچھ عذر بیان کر دیا۔

پہلی روایت ابن کثیر نے بسند ابن ابی حاتم یہ نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ تین آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ایک یہی آیت استیذان یا اَعْلَانِیْ اَمَّنَا الْبَسْتَا ذِکْرَ الَّذِیْنَ مَلَکْتَ اَیْمَهُمْ تَسْمِیْنَ اقارب اور نابالغ بچوں کو بھی استیذان کی تعلیم ہے دوسری آیت وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰی ہے جس میں تقسیم میراث کے وقت وارثوں کو اسکی ہدایت کی گئی۔ جبکہ اگر مال وراثت تقسیم کرنے کے وقت کچھ ایسے رشتہ دار بھی موجود ہو جاویں جنکا ضابطہ میراث سے کوئی حصہ نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ دیدیا کرو کہ ان کی دشمنی نہ ہو۔ تیسری آیت اِنْ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْفَاکُ ہے جس میں بتلایا ہے کہ سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور آج کل لوگ معزز مکرم اسکو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو جسکا مکان کوٹھی بنقلہ شاندار ہو۔ بعض روایات کے الفاظ اس میں یہ بھی ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تین آیتوں کے معاملہ میں لوگوں پر شیطان غالب آگیا ہے اور پھر فرمایا کہ میں تو اپنی نوٹڈی کو بھی اسکا پابند کر رکھا ہے کہ ان تین وقتوں میں بغیر اجازت میرے پاس نہ آیا کرے۔

دوسری روایت ابن ابی حاتم ہی کے حوالہ سے حضرت عکرمہ سے منقول ہے کہ وہ شخصوں نے حضرت ابن عباسؓ سے اس استیذان اقارب کے متعلق سوال کیا کہ اس پر لوگ نکل نہیں کرتے تو ابن عباسؓ نے فرمایا ان لا تدری حب التور یعنی اللہ بہت ستر رکھنے والا ہے اور ستر کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے بات یہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت معاشرت بہت سادہ تھی نہ لوگوں کے دروازوں پر پردے تھے نہ گھر کے اندر پردہ دار مسہریاں تھیں اس وقت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کا نوکر یا بیٹا بیٹی اچانک آجاتے اور یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا، اس لئے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تین وقتوں میں استیذان کی پابندی لگا دی تھی۔ اور اب چونکہ دروازوں پر پردے اور گھر میں پردہ دار مسہریاں ہونے لگیں اس لئے لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ بس یہ پردہ کافی اب استیذان کی ضرورت نہیں (ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا ہے ہذا السناد صحیح الی ابن عباس)۔ بہر حال حضرت ابن عباسؓ کی اس دوسری روایت سے اتنی بات کھلتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات کا اندیشہ نہ ہو کہ آدمی بیوی کیساتھ مشغول یا اعضائے مستورہ کھولے ہوئے ہو اور کسی کے آنیکا احتمال ہو ایسے حالات میں کچھ مسابہت ہے۔ لیکن

قرآن نے پاکیزہ معاشرت کے کوئی کسی کی آزادی میں خلل انداز نہ ہو سب آرام و راحت کی تعلیم دی ہے سے رہیں جو لوگ اس طرح کے استیذان کا گھر والوں کو پابند نہیں بناتے وہ خود تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی ضرورت و خواہش کا کام کرنے میں تنگی برتتے ہیں۔

عورتوں کے احکام پردہ کی تاکید اس سے پہلے عورتوں کے حجاب اور پردہ کے احکام دو آیتوں میں اور اُس میں سے ایک اور استنثار مفضل آپ کے ہیں اور ان میں دو استنثار بھی ذکر کئے گئے۔ ایک استنثار ناظر یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے، دوسرا استنثار منظور یعنی جس کو دیکھا جائے اُس کے اعتبار سے۔ ناظر کے اعتبار سے تو محارم کو اور اپنی منو کہ کنیزوں نابالغ بچوں کو مستثنیٰ کیا گیا تھا اور منظور یعنی جس چیز کو نظروں سے چھپانا مقصود ہے اُس کے اعتبار سے زمینت ظاہرہ کو مستثنیٰ کیا گیا جس میں اوپر کے کپڑے برقع یا بڑی چادر یا تفاق مراد ہیں اور بعض کے نزدیک عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اس استنثار میں داخل ہیں۔

یہاں اگلی آیت میں ایک تیسرا استنثار عورت کے شخصی حال کے اعتبار سے یہ کیا گیا کہ جو عورت بڑی بوڑھی ایسی ہو جو بوجے کہ نہ اُس کی طرف کسی کو رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو تو اُس کے لئے پردہ کے احکام میں یہ سہولت دیدی گئی ہے کہ اجانب بھی اسکے حق میں مثل محارم کے ہو جاتے ہیں جن اعضا کا چھپانا اپنے محرموں سے ضروری نہیں ہے اس بوڑھی عورت کے لئے غیر مردوں غیر محرموں سے بھی اُن کا چھپانا ضروری نہیں۔ اس لئے فرمایا وَتُقَوِّعِدْنَ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي، الآية جسکی

مختصر تفسیر اور پرکھ چکی ہے مگر ایسی بڑی بوڑھی عورت کے لئے بھی ایک قید تو یہ ہے کہ جو اعضاء محرم کے سامنے کھولے جائیں یہ عورت غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہے بشرطیکہ بن سدر کر زینت کر کے نہ بیٹھے۔ دوسری بات آخر میں یہ فرمایا اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، یعنی اگر وہ غیر ضرورت کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار

الرَّيْضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوتِكُمْ اَوْ

پر تکلیف اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا

بُيُوتِ اَبَائِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوتِ

اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی

اَخَوَاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَخْوَالِكُمْ

بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے

اَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَّغَانِحُ اَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنبیوں کے تم ملک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں گناہ تم پر

جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا اَجْمَعًا اَوْ اَشْتَانًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا سَلٰمًا

کہ کھاؤ آپس میں میل کر یا جدا جدا پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سدا بھوانے

اَنْفُسِكُمْ طَيِّبَةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ

لوگوں پر نیک دُعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی ستمی لوں کہوتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۶۱

اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو

خلاصہ تفسیر

(اگر تم کسی اندھے لنگڑے بیمار غریب کو اپنے کسی عزیز یا ملاقاتی کے گھر لیجا کر کچھ کھلا پلا دو، یا خود کھاپی ہو تو جب یہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ عزیز ملاقاتی ہمارے کھانے اور کھلانے پر راضی ہوگا اسکو کوئی تکلیف نہ ہوگی تو ان صورتوں میں) نہ تو اندھے آدمی کے لئے کوئی مضائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی کے لئے اور نہ بیمار آدمی کے لئے کچھ مضائقہ ہے اور نہ خود فقارے لئے اس بات میں (کچھ مضائقہ)

کہ تم (خواہ خود یا تم مع اُن معذورین کے سب) اپنے گھروں سے (جن میں بی بی - اولاد کے گھر بھی آگئے) کھانا کھا لو یا (اُن گھروں میں جبکا ذکر آگے آتا ہے کھاؤ، یعنی نہ تم کو خود کھانے میں گناہ ہے اور نہ اُن معذورین کو کھلانے میں۔ اسی طرح تمہارے کھلا دینے سے اُن معذورین کو بھی کھانے میں کوئی گناہ نہیں اور وہ گھر یہ ہیں۔ مثلاً) اپنے باپ کے گھر سے (کھاؤ کھلا دو) یا اپنی ماؤں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اُن گھروں سے جی کی کنیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے (پھر اسیں بھی) کہ سب مل کر کھاؤ یا اگل لگ۔ پھر (یہ بھی معلوم کر رکھو کہ) جب تم گھروں میں جانے لگے تو اپنے لوگوں کو (یعنی وہاں جو مسلمان ہوں انکو) سلام کر لیا کرو (جو کہ) دعا کے طور پر ہے اور (جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اور) بوجہ اس پر ثواب ملنے کے برکت والی (اور بوجہ مخاطب کا دل خوش کرنے کے) عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے (اپنے) احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو (اور عمل کرو)۔

معارف و مسائل

گھروں میں داخل ہونے کے بعد کے بعض احکام اور آداب معاشرت

بچلی آیتوں میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے استیذان کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس آیت میں وہ احکام و آداب گھر میں جو اجازت ملنے پر گھر میں جانے کے بعد مستحب یا واجب ہیں۔ اس آیت کا مفہوم اور اس میں مذکورہ احکام کو سمجھنے کے لئے پہلے اُن حالات کو معلوم کر لینا مناسب ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام تعلیمات میں حقوق العباد کی حفاظت و رعایت کے لئے جتنی تاکیدات آئی ہیں اُن سے کوئی مسلمان بے خبر نہیں کسی دوسرے کے مال میں بغیر اسکی اجازت کے کوئی تصرف کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے ایسے خوش نصیب لوگوں کو اپنایا تھا کہ وہ اللہ و رسول کے فرمان پر ہر وقت گوشہ آواز رہتے اور ہر حکم کی تعمیل میں اپنی پوری توانائی صرف کرتے تھے قرآنی تعلیمات پر عمل اور اُس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی کیا اثر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی کہ فرشتے بھی اُن پر فخر کرتے ہیں۔ دوسروں کے مال میں اُن کی مرضی و اجازت کے بغیر ادنیٰ قسم کا تصرف گوارا نہ ہونا کسی کو ادنیٰ سی تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا اور اس میں تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونا سبھی صحابہ کا وصف تھا۔ اسی سلسلے کے چند واقعات عہد رسالت میں پیش آئے جن کی وجہ سے آیت مذکورہ کے احکام نازل ہوئے۔ حضرات مفسرین نے یہ سب واقعات

کہتے ہیں کسی نے انہیں سے کسی کو شانِ نزول قرار دیا کسی نے کسی دوسرے واقعہ کو مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں، یہ مجموعہ واقعات ہی اس آیت کا شانِ نزول ہے۔ واقعات یہ ہیں۔

(۱) امام بخاری نے حضرت سعید بن جبیر اور جنحاک ثمہ تفسیر سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی عرف عام اور اکثر لوگوں کی طبائع کا حال یہ ہے کہ لنگڑے ٹوٹے اندھے اور بیمار آدمی کیساتھ بیٹھ کر کھانسیے گھن گرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں حضرات صحابہ میں سے جو ایسے معذور تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ تم کسی کیساتھ کھالے میں شریک بن گئے تو شاید اسکو تکلیف ہو اسلئے یہ لوگ تندرست آدمیوں کیساتھ کھانا نہیں کھاتے گریز کرنے لگے۔ نیز نابینا آدمی کو یہ بھی فکر ہوئی کہ جب چند آدمی شریک ہوں تو نقاشائے عد و مرقت یہ ہے کہ کوئی شریک دوسرے سے زیادہ نہ کھائے سب کو برابر حصہ ملے اور میں نابینا ہونے کی وجہ سے اسکا اندازہ نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ کھاؤں اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ لنگڑے آدمی نے خیال کیا کہ عام تندرست لوگوں کی طرح بیٹھ نہیں سکتا دو آدمی کی جگہ لیتا ہوں، کھانے پر دوسروں کیساتھ بیٹھوں گا تو ممکن ہے انکو تنگی اور تکلیف پیش آئے، انکی اس نایت احتیاط میں ظاہر ہے کہ خود انکو تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی اسلئے یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کو دوسروں کیساتھ ملکر کھانے کی اجازت اور ایسی دقیق احتیاط کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی جس سے تنگی میں پڑ جائیں۔ اور لغوی نے بردایت ابن جریر حضرت ابن عباس سے ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے جو واقعہ مذکورہ کا دوسرا رخ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر۔ تو لوگوں کو اندھے، لنگڑے بیمار لوگوں کے ساتھ ملکر کھانے میں یہ تردد پیش آئے گا کہ بیمار تو مادہ کم کھاتا ہے، نابینا کو کھانے کی چیزوں میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ کونسی چیز عمدہ ہے لنگڑے کو اپنی نشتر ہمارے ہونے کے سبب کھانے میں تکلف ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کم کھائیں۔ ہمارے پاس زیادہ آجائے تو ان کی حق تلفی ہوئی کیونکہ مشترک کھانا میں سب کا حصہ مساوی ہونا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس تحقق اور تکلف میں پڑنے سے ان کو آزاد کر دیا گیا کہ سب ملکر کھاؤ معمولی کمی بیشی کی فکر نہ کرو۔ اور سعید بن سید نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی جہاد وغزوہ کے لئے جاتے تو اپنے گھروں کی کنجیاں ان معذوروں کے سپرد کر دیتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو۔ مگر یہ لوگ اس احتیاط کی بنا پر ان کے گھروں میں سے کچھ نہ کھاتے کہ شاید ان کی منشا، کینا، خرافہ ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند بزار میں بھی حضرت عائشہ سے بھی یہی معذورون نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو عام صحابہ کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں شریک جہاد ہوں اور اپنے مکانوں کی کنجیاں ان غریب معذورین کے سپرد کر دیتے تھے اور ان کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھر نہیں جو کچھ ہے

کھاپی تھے ہو مگر یہ لوگ غایت تقویٰ سے اس اندیشہ پر کہ شاید ان کی یہ اجازت بطیب خاطر ہو اس سے پرہیز کرتے تھے۔ بغوی نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں جو لفظ صَد بے سکر کا آیا ہے یعنی اپنے دوست کے گھر سے بھی کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حارث بن عمرؓ کے ائمہ میں نازل ہوا کہ وہ کسی جہاد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلے گئے اور اپنے دوست مالک بن زیدؓ کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی، جب معارف واپس آئے تو دیکھا کہ مالک بن زید بہت ضعیف کمزور ہو رہے ہیں وجہ دریافت کرنے پر انھوں نے کہا میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا (یہ سب روایات تفسیر مظہری میں ہیں، اور صاف بات یہی ہے کہ اس قسم کے تمام واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوئے ہیں۔

مسئلہ: جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جن گھروں میں سے بغیر اجازت خاص کے کھانے پینے کی اجازت اس آیت میں دی گئی ہے اسکی بنا اس پر ہے کہ عرب کی عام مادۃ کی طابق ایسے قریبی رشتہ داروں میں کوئی تکلف بالکل نہ تھا ایک دوسرے کے گھر سے کچھ کھاتے پیتے تو گھر والے کو کسی قسم کی تکلیف یا ناگواری نہ ہوتی تھی بلکہ وہ اس سے خوش ہوتا تھا، اسی طرت اس سے بھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی معذور بیمار مسکین کو بھی کھلا دے۔ ان سب چیزوں کو سہرا احاطہ اجازت شری ہو مگر مادۃ اجازت تھی اس علت جواز سے ثابت ہوا کہ جس زمانے یا جس مقام میں ایسا واقع ہو اور مالک کی اجازت مشکوک ہو وہاں بغیر مرتبہ اجازت مالک کے کھانا پینا حرام ہے۔ جیسا کہ آجکل عام طور پر یہ عادت رہی ہے کہ کوئی اسکو گوارہ کرتا ہے کہ کوئی عزیز قریب اس کے گھر میں جو چاہے کھائے پینے یا دوسروں کو کھلا دے یا اسے آجکل عام طور پر اس اجازت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے کسی دوست عزیز کے متعلق کسی کو یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے کھانے پینے یا دوسروں کو کھانے پینے سے کوئی تکلیف یا ناگواری محسوس کرے یا بلکہ خوش ہوگا تو خاص اس کے گھر سے کھانے پینے میں اس آیت کے مقتضی پر عمل جائز ہے۔

مسئلہ: مذکورہ بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کوہنہ صحیح نہیں کہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا بلکہ حکم اول سے آج تک جاری ہے البتہ شرعاً اسکی مالک کی اجازت کا یقین ہے جب یہ نہ ہو تو وہ مقتضائے آیت میں داخل ہی نہیں۔ (مظہری)

مسئلہ: اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ حکم صرف ان مخصوص رشتہ داروں ہی میں منحصر نہیں بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں اگر یہ یقین ہو کہ اسکی طرف سے ہمارے کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی اجازت ہے وہ اس سے خوش ہوگا اسکو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی تو اسکا بھی یہی حکم ہے (مظہری) احکام مذکورہ کا تعلق ان کاموں سے ہے جو کسی کے گھر میں با اجازت داخل ہونے کے بعد جائز یا مستحب ہیں ان کاموں میں بڑا مسئلہ کھانے پینے کا تھا اس کو پہلے ذکر فرما دیا۔

دوسرا مسئلہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کا یہ ہے کہ جب گھر میں باجارت داخل ہو تو گھر میں جو مسلمان ہوں ان کو سلام کرو۔ آیت عَلَیْکُمْ سے یہی مراد ہے کیونکہ مسلمان سب ایک جماعت متحدہ ہیں۔ احادیث کثیرہ صحیحہ میں مسلمان کے باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب ہوتے ہیں اسکے ساتھ کسی

جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ

جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جلتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں، جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ

جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو پھر جب ان رت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لئے تو اجازت

لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ۲۴

دے جس کو ان میں سے تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ

کر لو گنا رسول کا اپنے اندر برابر اُن کے جود بتا ہے تم میں ایک دوسرے کو اللہ جانتا ہے

الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ

اُن لوگوں کو تم میں سے جو سسٹک جاتے ہیں آنکھ بچ کر سو ڈرتے ہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں

عَنْ أَمْرٍ ۚ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ ۲۵

اُنکے حکم کا اس سے کہ آڑے نہ پرکھ کر غریبی یا سب سے اُن کو عذاب دردناک نصیب ہوتے ہو

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اُس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ

اور جس دن پھیرے جائیں گے اُس کی طرف تو بتائے گا اُن کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ۲۶

چیز کو جانتا ہے

خلاصہ تفسیر

پس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس

کسی ایسے کام پر جمع ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے کہیں جائی کی ضرورت پڑتی ہے) تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں (اور آپ اس پر اجازت نہ دیدیں مجلس سے اٹھ کر) نہیں جاتے (اے پیغمبر) جو لوگ آپ سے (ایسے مواقع پر) اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اسکے رسول پر ایمان رکھتے ہیں (آگے ایسے لوگوں کو اجازت دینے کا بیان ہے) تو جب یہ (اہل ایمان) لوگ (ایسے مواقع پر) اپنے کسی کام کے لئے آپ سے (جائے کی) اجازت طلب کریں تو انہیں آپ جس کے لئے (مناسب سمجھیں اور اجازت دین) چاہیں اجازت دیدیا کریں (اور جس کو مناسب نہ سمجھیں اجازت نہ دیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اجازت طلب کرنے والے اُس کام کو ضروری سمجھتے ہوں جس کے لئے اجازت طلب کر رہے ہیں اور وہ واقع میں ضروری نہ ہو یا ضروری بھی ہو مگر اسکے جانے سے اُس سے بڑا کوئی ضرر پیدا ہو نہیکانظرہ ہوا اسے اجازت و عدم اجازت کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا) در (اجازت دیکر بھی) آپ اُن کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیجئے (کیونکہ اُن کا یہ رخصت چاہنا کرچہ قوی مذہبی کی وجہ سے ہو مگر اُس میں دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کی صورت تو لازم آتی ہے جس میں ایک کوتاہی کا شائبہ ہے اسکے آپ کی دعا مغفرت درکار ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اجازت چاہنے والے نے جس غرض ضرورت کو قوی سمجھ کر اجازت لی ہے اُس میں اُس سے خطا ارتداد ہوئی ہو کہ غیر ضروری کو ضروری سمجھ لیا اور یہ خطا اجتہاد کی ایسی ہو کہ ذرا غور و تأمل سے رفع ہو سکتی ہو تو ایسی صورتیں غور و فکر کی کمی بھی ایک کوتاہی ہے اس سے استغفار کی ضرورت ہوئی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے (چونکہ اُن کی نیت اچھی تھی اسلئے ایسے دقائق پر مواخذہ نہیں فرماتا) تم لوگ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعدانے کو (جو بے کسی اسلامی ضرورت کے لئے ملکہ جمع کریں) ایسا معمولی بدنامت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا (کہ پہلے آیا یا نہ آیا پھر اگر بھی جب تک چاہا بیٹھا جب چاہا اٹھ کر بے اجازت چل دیا رسول کا بلانا ایسا نہیں بلکہ اُن کے اس حکم کی تعمیل و ادب ہے ورنہ بے اجازت واپس جانا حرام اور اگر کوئی بلا اجازت چلا گیا تو یہ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کا جانا مخفی رہ جائے لیکن یہ یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو (خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم میں سے مجلس نبوی سے) کھسک جاتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے حکم کی (جو بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے) پشت کرتے ہیں اُن کو اس سے ڈرنا چاہیئے کہ ان پر (دنیا میں) کوئی آفت آن پڑے یا اُن پر (آخرت میں) کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے (اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہو اور یہ بھی) یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اللہ تعالیٰ اُس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم (اب) ہو اور اُس دن کو بھی جس میں سب اُس کے پاس (دوبارہ زندہ کر کے)

لائے بادیں گے تو وہ ان کو سب جتنا دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا (اور کھاری موجودہ حالت اور روز قیامت ہی کی کچھ تفصیل نہیں) اللہ تعالیٰ (تو) سب کچھ جانتا ہے۔

معارف و مسائل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس خصوصاً آیات مذکور میں دو حکم دیئے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول اللہ اور عام معاشرت کے بعض آداب احکام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد وغیرہ کے لئے جمع کریں تو مستفادائے ایمان یہ ہے کہ سب جمع ہو جائیں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں اور اسماعیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دیدیا کریں اسی ضمن میں ان منافقین کی مذمت ہے جو اس اتفاقائے ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں مگر پھر کسی کی آڑ لیکر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔

یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشورہ صحابہ ان کے حملے سے بھاؤ کیلئے خندق کھودی تھی اسی لئے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ شوال سنہ ہجری میں ہوا (قرطبی) سیہقی اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ خندق کھودنے میں مصروف کار تھے مگر منافقین اول تو آنے میں سستی کرتے اور پھر اگر بھی معمولی سا کام دکھانے کو کر لیتے اور پھر چپکے سے غائب ہو جاتے تھے اس کے منادات و نہیں سبکے سب محنت کیساتھ لگے ہتے اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش آتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیکر جاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی (منظری) ایک سوال و جواب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے چلا جانا حرام ہے حالانکہ صحابہ کرام کے بشمار واقعات میں نہیں وہ آپ کی مجلس میں ہوتے اور پھر جب چاہتے چلے جاتے تھے اجازت لینا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ یہ عام مجلسوں کا حکم نہیں بلکہ اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو کسی ضرورت سے جمع کیا ہو جیسا کہ واقعہ خندق میں ہوا تھا۔ اس تفصیل کی طرف خود آیت کے لفظاً علیٰ امر جاریج میں اشارہ موجود ہے۔

امر جاریج سے کیا مراد ہے اس میں اقوال مختلف ہیں مگر واضح بات یہ ہے کہ امر جاریج سے مراد وہ کام جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھیں اور کسی خاص کام کے لئے جمع فرمادیں جیسے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا کام تھا (قرطبی۔ منظری)

یہ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتفاق فقہاء چونکہ یکم ایک نے نبی اور اسلامی ضرورت کے لئے جاری کیا مجلس کے ساتھ مخصوص یا عام کیا ہے اور ایسی ضرورتیں ہر زمانے میں ہو سکتی ہیں اس لئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص نہیں ملکہ مسلمانوں کے ہر امام و امیر میں کے قبضہ میں زیادہ محکم ہو اسکا اور اسکی ایسی مجلس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سب کو جمع ہو کر حکم دیں تو اسکی تعمیل واجب اور واپس جانا بغیر اجازت ناجائز ہے (قطبی منظری - بیان القرآن) اور یہی ہر جگہ کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لئے یہ حکم زیادہ نوکد اور اسکی مخالفت کھلی شقاوت ہے جیسے منافقین سے صادر ہوئی۔ اور اسلامی آداب معاشرت کے لحاظ سے یہ حکم باہمی اجتماعات اور عام مجلسوں کے لئے بھی کم از کم مستحب اور مستحسن ضرور ہے کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملہ میں غور کرنے یا عمل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہوں تو جب جانا ہو میر مجلس سے اجازت لیکر جائیں۔

دوسرا حکم آخری آیت میں یہ دیا گیا ہے لَا تَبْعُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ الْآيَةِ اسکی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ دُعَاءُ الرَّسُولِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے (جو نحوی قاعدہ سے اضافت الی الفاعل ہے) اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائیں تو اسکو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ اُنہیں آنے نہ آنے کا اختیار رہتا ہے بلکہ اسوقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہ تفسیر زیادہ مناسب رہتی ہے اسی لئے منظری اور بیان القرآن میں اسکو اختیار کیا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے یہ نقل کی ہے کہ دُعَاءُ الرَّسُولِ سے مراد لوگوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لئے پکارنا اور بلانا ہے (جو نحوی ترکیب میں اضافت الی المفعول ہوگی)۔

اس تفسیر کی بنا پر معنی آیت کے یہ ہونگے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ کا نام لیکر یا سچے نہ کہو کہ بے ادبی ہے بلکہ تعظیماً اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہا کرو۔ اسکا حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ یہ حکم ایسا ہوگا جیسے سورۃ حجرات میں اسی طرح کے کئی حکم دیئے گئے ہیں مثلاً لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَیْفَ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو ادب کی رعایت رکھو، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے باتیں نہ کرو جیسے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں اور مثلاً یہ کہ جب آپ گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو باہر سے آواز دیکر نہ بلاؤ بلکہ آپکے باہر تشریف لایا کا انتظار کرو اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَ مِنْ دُورٍ الْحُجْرَاتِ میں اسی کا بیان ہے۔

تبیین | اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں بڑوں کو اُن کا نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے تعظیمی سب سے مخاطب کرنا چاہیے۔

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٌ
سُورَةُ فُرْقَانِ مکتہ میں نازل ہوئی اور اس کی ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جوے رحیم و مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝۱

بڑی برکت ہے اُسکی جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب ایسے بندہ پر تاکہ سب جہان والوں کے لئے ڈرانے والا

نَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۝۲

وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں اور نہیں بچڑا اُس نے بیٹا اور نہیں

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُكَ تَقْدِيرًا ۝۳

کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں اور بتائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اُس کو ماپ کر

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝۴

اور لوگوں نے بیکر رکھے ہیں اس سے دوسرے کتے کم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں

وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ۝۵

اور نہیں مالک اپنے حق میں ہرے کے اور نہ بھلے کے اور نہیں مالک مرنے کے

وَلَا حَيَاةٌ وَلَا نَشُورًا ۝۶

اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے

خلاصہ تفسیر

بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب (یعنی قرآن) اپنے خاص بندے (ﷺ) پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لئے (ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے) ڈرانے والا ہو، ایسی ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو (اپنی) اولاد

قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اُس کا شریک ہے حکومت میں اور اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا (کہ کسی چیز کے آثار و خواص کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں) اور ان مشرکین نے خدا کو چھوڑ کر اسیے معبود قرار دے لئے ہیں جو (کسی طرح معبود ہونے کے قابل نہیں کیونکہ وہ) کسی چیز کے خالق نہیں اور بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان (کے رفع کرنے) کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع (کے حاصل کرنے) کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں (کہ کسی جاندار کی جان نکال سکیں) اور نہ کسی کے جینے کا (اختیار رکھتے ہیں کہ کسی بے جان میں جان ڈال دیں) اور نہ کسی کو (قیامت میں) دوبارہ زندہ کر سکیں (اختیار رکھتے ہیں۔ اور جو شخص ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا وہ معبود نہیں ہو سکتا)۔

معارف و مسائل

خصوصیات سورت | یہ پوری سورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ حضرت ابن عباس و قتادہ نے تین آیتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ مکی نہیں، مدنی ہیں۔ باقی سورت مکی ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں کچھ آیات مکی ہیں (قرطبی) اور خلاصہ اس سورت کے مضامین کا قرآن کریم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا بیان اور دشمنوں کی طرف سے اس پر جو اعتراضات تھے اُن کا جواب ہے۔

تَبَارَكَ، برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرقان، قرآن کریم کا لقب ہے لغوی معنی اسکے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعہ حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے اور معجزہ کے ذریعہ اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے اس لئے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ لِلْعَالَمِينَ، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کیلئے ہے بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ اُن کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لئے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چھ خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے انہیں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہان کے لئے عام ہے۔

فَقَدْ ذَكَرْنَاكَ تَخْلِيقَ کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا گیا۔ تخلیق کے معنی تو اتنے ہیں کہ بغیر کسی سابق مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے وہ کسی بھی ہو۔

مخلوقات میں سے ہر ایک چیز | اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اسکے اجزاء کی ساخت میں خاص خاص حکمتیں اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کیساتھ اُس کام کے مناسب پیدا کئے جس کام کے لئے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ آسمان کی ساخت اُس کے اجزاء ترکیبی انکی

ہیئت اُس کام کے مناسب، جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھیں جو ان کے منشاء وجود کے مناسب ہیں۔ زمین اور آسمان کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، نرمی سختی اُس کام کے مناسب بنائی گئی ہے جس کام کے لئے قدرت نے اسکو پیدا کیا ہے۔ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اُس پر رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، نہ اتنا سخت پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اسکو کھود نہ سکیں کیونکہ اُس سے ہی ضرورتیں متعلق تھیں کہ اسکو کھود کر پانی بھی نکالا جاسکے۔ اس میں بنیادیں کھود کر بڑی ادنیٰ غماریں اس پر کھڑی کی جاسکیں۔ پانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں ہوا بھی سیال ہی ہے مگر پانی سے مختلف، پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا اُس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انجام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اُس کو اس کے لئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ جگہ مخلوقات الہیہ کی حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھو انہیں سے ہر ایک قدرتِ حکمت کا شاہکار ہے۔ امام غزالیؒ نے اپنی ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے بنام **الحکمة فی مخلوقات اللہ تعالیٰ**۔

ان آیات میں شروع ہی سے قرآن کی عظمت اور جس ذاتِ گرامی پر وہ نازل ہوا ہے اُس کو عباد کا خطاب دیکر اُس کی عزت و عظمت کا عجیب غریب بیان ہے۔ کیونکہ کسی مخلوق کے لئے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ خالق اُسکو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے ۵
بندہ حسن بصرہ زباں گفت کہ بندہ توام ہے تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أِفْكٌ مُّفْتَرٍ لَهُ أَفْتَرِيهِ وَاعَانَهُ

اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے

عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۚ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ۖ وَ قَالُوا

اُسکا اس میں اور لوگوں نے سو آگئے ہے الفانی اور جھوٹ پر اور کہنے لگے

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا لَهُمُ عِلَّةً يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِهِمْ فَهُمْ فِي أَعْيُنِنَا ۖ

یہ نقیص میں پہلوں کی جن کو اُس نے لکھ رکھا ہے سو وہ ہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

تو کہہ اسکو اتارا ہے اُس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں بیشک وہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

بخشنے والا مہربان ہے اور کہنے لگے یہ کیا رسول ہے کھاتا ہے کھانا

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فَلَكَ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

اور بھرتا ہے بازاروں میں کیوں نہ اُترائیں کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو
اَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ

یا آہرتا اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اسکے لئے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے، اور کہتے تھے بے اخلافت
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

تم میری کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی دیکھ کیسی بھلاتے ہیں تجھ پر

الْأَمْثَالِ فُضِّلُوا أَفَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ ۹

مثلیں سو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ (قرآن کے بارے میں) یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو کچھ بھی نہیں نرا جھوٹ
(ہی جھوٹ) ہے جس کو اس شخص (یعنی پیغمبر) نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس (گھڑت)
میں اس کی مدد کی ہے (مُراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے یا آپ کی خدمت میں دیئے ہی
حاضر ہو کر تھے) سو (ایسی بات کہنے سے) یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرکب ہوئے (اسکا ظلم
اور جھوٹ ہونا آگے بیان میں آئے گا) اور یہ (کافر) لوگ (اپنے اسی اعتراض کی تائید میں) یوں
کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) بے سند باتیں ہیں جو اگلے لوگوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں بن کو اس شخص (پیغمبر)
نے (عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر اپنے صحابہ کے ہاتھ سے) لکھوا لیا ہے (تاکہ محفوظ رہے) پھر ہی
(مضامین) اس کو صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں (تاکہ یاد رہیں، پھر وہی یاد کے ہوئے مضامین
جمع میں بیان کر کے خدا کی طرف منسوب کر دیئے جاتے ہیں) آپ (اسکے جواب میں) کہہ دیجئے کہ اس
(قرآن) کو تو اُس ذات (پاک) نے اُتارا ہے جس کو سب پیپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا
زمین میں ہوں خبر ہے (خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ اس کلام کا اعجاز اس کی کھلی دلیل ہے کہ کفار کا یہ اعتراض
غلط اور جھوٹ اور ظلم ہے کیونکہ اگر قرآن اساطیر الاولین، یعنی پُرانے لوگوں کی کہانیاں ہوتا یا کسئی دوسرے
کی مدد سے تصنیف کیا گیا ہوتا تو ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز کیوں ہوتی، واقعی اللہ تعالیٰ
غفور و رحیم ہے (اس لئے ایسے ایسے جھوٹ اور ظلم پر فوری سزا نہیں دیتا)۔

اور یہ کافر لوگ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت) یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو کہ وہ
(ہماری طرح) کھانا (بھی) کھاتا ہے اور (انتظام معاش کے لئے ہماری ہی طرح) بازاروں میں
پلتا پھرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ رسول نہ پیغمبر انسان کے بجائے فرشتہ ہونا چاہیے جو کھانے

پینے وغیرہ کی ضروریات سے مستغنی ہو اور کم از کم اتنا تو ضرور ہی ہونا چاہیے کہ رسول اگر خود فرشتہ نہیں ہے تو اسکا مصاحب مشیر کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اسلئے کہا کہ (رسول) کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر (لوگوں کو عذاب الہی سے) ڈراتا (اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم رسول کو اپنے کھانے پینے کی ضروریات سے توبہ فکری ہوتی اس طرح) کہ اس کے پاس (غیب سے) کوئی خزانہ آپڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا دینا کرتا۔ اور (مسلمانوں کے) یہ ظالم یوں (بھی) کہتے ہیں کہ (جب ان کے پاس نہ کوئی فرشتہ ہے نہ خزانہ نہ باغ، اور پھر بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل میں فتور ہے اسلئے) تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھئے تو یہ لوگ آپ کے لئے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں سو (ان خرافات سے) وہ (بالکل) گمراہ ہو گئے پھر وہ راہ نہیں پاسکتے۔

معارف و مسائل

کفار و مشرکین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر اعتراضات کیا کرتے تھے یہاں سے ان کے اعتراضات اور پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو کر کچھ دور تک چلا ہے۔

پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کوئی اللہ کیطرت سے نازل کیا ہوا کلام نہیں بلکہ آپ نے اس کو خود ہی جھوٹ گھڑ لیا ہے یا کچھ لوگوں کے قصے یہود و نصاریٰ وغیرہ سے سن کر اپنے صفا پڑ سے لکھوا لیتے ہیں اور چونکہ خود اُفتی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا اسلئے ان لکھے ہوئے قصوں کو صبح شام سُنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جاویں پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا اَقْلَ تَزْلَمُ الَّذِیْ یُعَلِّمُ السِّرَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام خود اسکا شاہد ہے کہ اس کی نازل کرنیوالی وہ ذات پاک حق تعالیٰ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب خفیہ رازوں سے واقف و باخبر ہے۔ اسی لئے قرآن کو ایک کلام معجز بنایا اور ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر اسکو تم خدا کا کلام نہیں مانتے کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک سورہ بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھلا دو اور یہ چیلنج جسکا جواب دینا عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں مگر انھوں نے اس سے اذہار اختیار کی کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلہ میں اُس جیسی دوسری آیت لکھ لائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال و متاع بلکہ اپنی اولاد اور اپنی جان تک خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ مختصر سی بات نہ کر کے کہ قرآن کی مثل ایک سورت لکھ لاتے

یہ دلیل واضح اس امر کی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، ورنہ دوسرے انسان بھی ایسا کلام کہہ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ عظیم و خیر ہی کا ہے۔ علاوہ فصاحت و بلاغت کے اس کے تمام معانی و مضامین بھی ایسے علوم پر مشتمل ہیں جو اس ذات کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو ہر ظاہر و باطن کا جانتے والا ہے (اس مضمون کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں اعجاز قرآن پر مکمل بحث کی صورت میں بیان ہو چکی ہے اس کو معارف القرآن جلد اول میں دیکھ سکتے ہیں)۔

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی اور الگ ہوتے اور گریہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم انکے پاس اللہ کی طرف سے آنا خزانہ یا باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ کرنی پڑتی، بازاروں میں چلنا پھرنانا نہ پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا ہم کیسے مان لیں کہ اہل تو یہ فرشتہ نہیں، دوسرے کوئی فرشتہ بھی انکے ساتھ نہیں رہتا جو ان کے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا، اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا دماغ چل گیا اور یہ ایسی بے سرو پایا باتیں کہتے ہیں۔ اسکا اجمالی جواب تو اس آیت میں دیا گیا، اَنْظُرْ كَيْفَ ظَرَفْنَاهُ الْاَمْنَانَ فَتَنُوْا فَاِذَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا، یعنی دیکھو تو یہ لوگ آپ کی شان میں کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے اور اب ان کو راہ ملنے کی کوئی صورت نہ رہی تفصیلی جواب اگلی آیت میں آیا ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّتْ تَجْرٰى

بڑی برکت ہے اُس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کہ جسے

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قَصُوْرًا ۝۱۰ بَلْ كَذَّبُوْا

بہت ہیں اُن کے نہریں اور کر دے تیرے واسطے محل کچھ نہیں وہ جھٹلاتے ہیں

بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝۱۱ اِذَا رَأٰتْهُمْ

قیامت کو اور ہم نے تیار کی ہے اسکے واسطے کہ جھٹلاتا ہے قیامت کو آگ، جب وہ دیکھے گی انکو

مِّنْ مَّكَانٍ اَبْعَدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيْرًا ۝۱۲ وَاِذَا اُلْقُوْا

دُور کی جگہ سے سُنیں گے اس کا بھجھکانا اور جھٹکانا اور جب ڈالے جائیں گے

مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هٰذَا لَكَ ثُبُوْرًا ۝۱۳ لَا تَرْجُوْا

اسکے اندر ایک جگہ تنگ میں ایک زنجیر میں کئی کئی بندھے ہوئے بچاریں گے اُس جگہ موت کو مارت پکارو

اَلْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَاِذَا دُعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝۱۴ قُلْ اَذٰلِكَ

آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو تو کہہ بھلا یہ چیز

خَيْرًا مِّمَّ جَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءُ وَ

بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جسکا وعدہ ہو چکا ہے پرہیزگاروں سے وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے

مَصِيرًا ۝۱۵ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٌ ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا

کی جگہ اُن کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں رہا کریں ہمیشہ ہو چکا ہے تیرے رب کے ذمہ وعدہ

مَسْئُولًا ۝۱۶ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَيَاعِبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ

ماں کا ملنا اور میں جمع کر بلائے گا اُن کو اور جن کو وہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوائے پھر اُن سے کہے گا

ءَ أَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي ۖ هُوَ الرَّاءِ ۖ آمُّ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷ قَالُوا

کیا تم نے بہکا یا میرے ان بندوں کو یا وہ آپ بہکے راہ سے بولیں گے

سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُبٰغِي لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ

تو پاں ہے ہم سے بن نہ آتا تھا کہ پھر میں کسی کو تیرے بنیے

اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَاءَهُمْ حَتّٰى لَسُوْا الَّذِیْنَ كُرُّوْا

رفیق لیکن تو اُن کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ کھلا بیٹھتے تیری باد اور

قَوْمًا بُورًا ۝۱۸ فَقَدْ كُنَّ بُرُكًا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ

یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے، سودہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں اب نہ تم ٹوٹا سکتے ہو

صَرَافًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يُّظْلَم مِّنْكُمْ ذُنُوبُهُ عَنَّا اَبَاكِبًا ۝۱۹

اور نہ مدد کر سکتے ہو اور جو کوئی تم میں گنہگار ہے اُس کو ہم چکھائیں گے بڑا غلاب

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اَنَّهُمْ لِيَاكُلُوْنَ

اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا

الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ

اور پھرتے تھے بازاروں میں اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے

فِتْنَةً ۖ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝۲۰

جانیچنے کو، دیکھیں ثبات بھی رہتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر

وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو (کفار کی) اس (فرمائش) سے (بھی) اچھی چیز دیدے یعنی بہت سے (غیبی) باغات جن کے بیج سے نہریں بہتی ہوں (بہتر اس لئے کہا کہ وہ تو مطلق باغ کی فرمائش کرتے تھے گو ایک ہی ہو اور متعدد باغ کا ایک سے بہتر ہونا ظاہر ہے) اور

(بلکہ ان باغوں کیساتھ اور بھی مناسب چیزیں دیدے جن کی انہوں نے فرمائش بھی نہیں کی یعنی) آپ کو بہت سے محل دیدے (جوان باغوں میں بنے ہوں یا باہر ہی ہوں جس سے ان کی فرمائش اور بھی زیادہ نعمتوں کیساتھ پوری ہو جاوے مطلب یہ کہ جو جنت میں ملے گا اگر اللہ چاہے تو آپ کو دنیا ہی میں دیدے لیکن بعض حکمتوں سے نہیں چاہا اور فی نفسہ ضروری تھا نہیں پس شہسبہ ہمدانی سے ان کفار کے ان شبہات مذکورہ کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کی طلب نہ تھی بلکہ ان کے دل اس دوران میں قبل تحقیق ایسے شبہات واقع ہو گئے ہوں بلکہ وجہ اعتدالات کی نفس تہارت اور دلالت سے بھٹک رہی ہے اور اس بھٹکری اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں (اس لئے فکر انجام نہیں رہتا اور جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں) اور (انجام اسکا یہ ہو گا کہ) ہم نے ایسے نفس (کی سزا) کے لئے جو کہ قیامت کو جھوٹا سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے (کیونکہ قیامت کی تکذیب سے اللہ و رسول کی تکذیب لازم آتی ہے جو اصل سبب ہے دوزخ میں جانے کا اور اس دوزخ کی کیفیت ہوگی کہ) وہ (دوزخ) ان کو دُور سے دیکھنے کی تو (دیکھتے ہی غصہ بکارت کرے گا اور جوش مارے گی کہ) وہ لوگ (دُور ہی سے) اسکا جوش و خروش سنیں گے اور (پھر جب وہ اس (دوزخ) کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں بکڑ کر ڈال دیے جاویں گے تو وہاں موت ہی موت پکڑے گی جیسا مصیبت میں عادت ہے کہ موت کو بلاتے اور اسکی تمنا کرتے ہیں اسوقت ان سے کہا جاوے گا کہ) ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو (کیونکہ موت کے پکارنے کی علت مصیبت ہے اور تمہاری مصیبت غیر متناہی ہے اور ہر مصیبت کا مقنا موت کا پکارنا ہے تو پکارنا ہی کثرت ہو اور اسی کی کثرت کو موت کی کثرت کہا گیا) آپ (ان کو یہ مصیبت سنا کر) کہیے کہ (یہ بتلاؤ کہ) کیا یہ (مصیبت کی) حالت اچھی ہے (جو کہ مستحق ہے تمہارے کفر و انکار کا) یا وہ ہمیشہ کے رہنے کی جنت (اچھی ہے) جسکا خدا سے دُرے والوں سے (یعنی اہل ایمان سے) وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لئے (ان کی اطاعت کا) سلسلہ ہے اور ان کا آخری ٹھکانا (اور) ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے (اور) وہ (اس میں) ہمیشہ رہیں گے (اے پیغمبر) یہ ایک حدیث ہے جو (بطور فضل و عنایت کے) آپ کے رب کے ذمہ ہے اور قابل درخواست ہے (اور ظاہر ہے کہ جنت الخلد ہی بہتر ہے سو اس میں ترہیب کے بعد ترغیب ایمان کی ہو گئی) اور (وہ دن ان کو یاد دلائے کہ) جس روز اللہ تعالیٰ ان (کافر) لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوجتے تھے (جہنم) نے اپنے اختیار سے کسی کو گمراہ نہیں کیا خواہ صرف بت مراد ہوں بلکہ وغیرہم بھی) ان (سب) کو جمع کر گیا پھر (ان معبودین سے ان مابدین کی رسوائی کے لئے) فرما دیا گیا تم نے میرے ان بندوں کو (راہ حق سے) گمراہ کیا تھا یا یہ (خود ہی) راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے (مطلب یہ کہ

انھوں نے تمھاری عبادت جو واقع میں گمراہی ہے تمھارے امر و رضا سے کی تھی جیسا ان لوگوں کا
 زعم تھا کہ یہ معبودین ہماری اس عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے شفاعت
 کریں گے یا اپنی رائے فاسد سے اختراع کر لی تھی (وہ (معبودین) عرض کریں گے کہ معاذ اللہ
 ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کار سازوں کو (اپنے اعتقاد میں) بخوہ کر لیں (عام اس سے کہ
 وہ کار ساز ہم ہوں یا ہمارے سوا اور کوئی ہو۔ مطلب یہ کہ جب خدائی کو آپ میں منحصر سمجھتے ہیں تو ہم شرک
 کرنے کا ان کو امر یا اس پر رضا مندی کیوں ظاہر کرتے) لیکن (یہ خود ہی گمراہ ہوئے اور گمراہ بھی ایسے
 نامستول طور پر ہوئے کہ اسباب شکر کو انھوں نے اسباب کفر بنایا چنانچہ) آپ نے (تو) ان کو اور
 ان کے بڑوں کو (خوب) آسودگی دی (جس کا مستغنیٰ یہ تھا کہ نعمت دینے والے کو پہچانتے اور اس کا
 شکر و اطاعت کرتے مگر یہ لوگ) یہاں تک (شہوات و لذات میں منہمک ہوئے) کہ (آپ کی)
 یاد (ہی) کو بھلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے (مطلب جواب کا ظاہر ہے کہ دونوں شقوں میں سے
 اس شق کو اختیار کیا کہ یہ خود ہی گمراہ ہوئے ہم نے نہیں کیا۔ اور ان کی گمراہی کو اللہ کی بڑی نعمتیں ان
 پر مبذول ہونیکا ذکر کر کے۔ اور زیادہ واضح کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان عابدین کو لا جواب کرنے کے
 لئے جو اصل مقصود تھا سوال مذکور سے یہ فرما دیگا) تو تمھارے ان معبودوں نے تو تم کو تمھاری (سب)
 باتوں میں جھوٹا (ہی) ٹھہرا دیا (اور انھوں نے بھی تمھارا ساتھ نہ دیا اور جرم پورے طور پر قائم ہو گیا)
 سو (اب) تم نہ تو خود (عذاب کو اپنے اوپر سے) ٹال سکتے ہو اور نہ (کسی دوسرے کی طرف سے) مدد
 دیئے جاسکتے ہو (حتیٰ کہ جن پر پورا بھروسہ تھا وہ بھی صاف جواب دے رہے ہیں اور تمھاری
 صریح مخالفت کر رہے ہیں) اور جو (جو) تم میں ظالم (یعنی مشرک) ہو گا ہم اس کو بڑا عذاب پکھائیں گے
 (اور گو اس وقت مخاطبین سب مشرک ہی ہونگے مگر اس طرح فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ ظالم کا مستغنیٰ
 عذاب ہونا بیان فرمانا مقصود ہے) اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے
 تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے (مطلب یہ کہ نبوت و اکل طعام وغیرہ میں تنافی
 نہیں چنانچہ جن کی نبوت دلائل سے ثابت ہے گو معترضین اعتراف نہ کریں) ان سب سے اسکا
 صدور ہوا ہے پس آپ پر بھی یہ اعتراض غلط ہے) اور (اے پیغمبر اور اے تابعین پیغمبران کفا
 کے ایسے یہودہ اقوال سے غلگین مت ہو کیونکہ) ہم نے تم (مجموعہ مکلفین) میں ایک کو دوسرے
 کے لئے آزمائش بنایا ہے (پس اسی عادت مستمرہ کے موافق انبیاء کو ایسی حالت پر بنایا کہ امت
 کی آزمائش ہو کہ کون ان کے حالات بشریہ پر نظر کر کے تکذیب کرتا ہے اور کون ان کے کمالات نبوت پر
 نظر کر کے تصدیق کرتا ہے سو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو) کیا تم (اب بھی) صبر کرو گے (یعنی صبر
 کرنا چاہیے) اور (یہ بات یقینی ہے کہ) آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے (تو وقت موعود پر ان کو

سزا دے گا، پھر آپ کیوں ہم دُغم میں واقع ہوں۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت پر جو شبہات پیش کئے گئے تھے اور وہاں اُن کا اجمالی جواب دیا گیا تھا، ان آیات میں اس کی کچھ تفصیل مذکور ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے اپنی بہالت اور تحقیقت شناسی سے دُغمی کی وجہ سے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اُن کے پاس بہت دولت کے خزانے ہوتے بہت بڑی جائیداد اور باغات ہوتے تاکہ یہ کسب معاش سے مستثنیٰ رہتے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا کر دینا مردہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دیں، بلکہ بڑی سے بڑی حکومت و سلطنت کا مالک بنادیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو ایسی دولت اور پوری دنیا پر بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا انہماک بھی کیا پایا ہے۔ مگر عامہ شیعہ کی مصلحت اور بیشمار حکمتوں کا اتنا ضایعہ ہے کہ اگر وہ انبیاء کو مادی و دنیوی مال و دولت سے الگ ہی رکھا جائے۔ خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق تعالیٰ کو یہی پسند ہوا کہ وہ عام غریب مسلمانوں کی منفوت میں اور اُنہی جیسے حالات میں رہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اسی حالت کو پسند فرمایا۔ جیسا کہ مسند احمد و ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورے بلخارک اور اسکے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، تو میں نے عرض کیا نہیں، اے میرے پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے (جس پر اللہ کا شکر ادا کروں) اور ایک روز بھوکا رہوں (اُس پر سب کر دوں) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پیانا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے (منظری)

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو عام طور پر فقر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں اور عام انسانوں کی مصائب کی بنا پر ہے اور ان میں بھی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کو بڑا مالدار صاحب جائیداد بنا سکتے ہیں مگر اُن کی ذات کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے، فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔

دوسری بات کفار نے یہ کہی تھی کہ یہ پیغمبر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں، اور کسب معاش کے لئے بازاروں میں نہ پھرتے اس اعتراض کی بنیاد بہت سے کفار کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا رسول انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے۔ جس کا جواب قرآن کریم میں باجی آیا ہے

اور یہاں اسکا یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں پھرتے تھے جس سے تمہیں یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے تھا کہ کھانا پینا اور بازار میں پھرنا منصب نبوت و رسالت کے خلاف نہیں۔ آیات مذکورہ میں دُعا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اَلَا اَتَمَّهٖمُ لِيَا كُوْنُ الشُّعَاۡمِ الْاٰیۡۃ میں اسی ضمنوں کا بیان ہے۔

مخلوق میں معاشی مساوات کا حق تعالیٰ کو قدرت تو سب کی قدرت تھی وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا۔ سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیتے کوئی ادنیٰ یا کم مرتبہ نہ رہ جاتا مگر نظامِ عالم میں اسکی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے اسلئے حق تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب مفسس۔ کسی کو قوی، کسی کو ضعیف۔ کسی کو تندرست، کسی کو بیمار کسی کو صاحبِ عزت و جاہ، کسی کو گنہگار۔ اس اختلافِ انواع و اقسام اور اختلافِ احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا غریب کے صبر کا امتحان ہے اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صوت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں (تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو۔ (رداء البخاری و سلم) منظری

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ

اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملائکہ فرشتے ہم پر فرشتے یا ہم

نَرٰی رَبَّنَا لَقَدْ اَسْتَكْبَرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ وَتَوَعَّدُوْا اِکْبَرًا ۝۳۱ یَوْمَ

دیکھ لیتے اپنے رب کو، بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے ہی میں اور سو جھوٹے رستے ہیں بڑی شرارت میں جس دن

یَوْمَ الْمَلٰٓئِكَةُ لَا یَنْصُرُیْ یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِیْنَ وَلَیَقُوْلُوْنَ حُجْرًا ۝۳۲

دیکھیں گے فرشتوں کو کہ جو تمہاری پیروی نہیں اس دن کہ گارویں گے اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آٹھ

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے (کیونکہ وہ قیامت اور اس کی پیشی اور حساب کے منکر ہیں، وہ (انکار رسالت کے لئے) یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں

آئے (کہ اگر فرشتے آکر ہم سے کہیں کہ یہ رسول ہیں) یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں (اور وہ خود ہم سے کہے کہ یہ رسول ہیں جب ہم تصدیق کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے اگر ان سے خطاب کریں یا خود حق تعالیٰ سے ہم خطاب ہو (اور بالقدوس اللہ تعالیٰ کے دنیا میں دیکھنے اور اُس سے ہمکلام ہونے کی فرمائش نہیں تو) یہ لوگ مد (الفسانیت) سے بہت دُور اہل گم ہین (کیونکہ ملائکہ اور انسان کی تو بعض چیزوں میں شرکت بھی ہے کہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں مگر اللہ تعالیٰ اور انسان میں تو کوئی مشارکت اور مشابہت نہیں اور یہ لوگ خدا کو دیکھنے کے لائق تو کیا ہوتے مگر فرشتے ان کو ایک روز رکھلائی دیں گے مگر جس طرح یہ پابستہ ہیں طرح نہیں بلکہ اُن کے عذاب و صیحت اور پریشانی لیکر) چنانچہ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے (اور وہ دن قیامت کا ہے) اس روز مجرموں (یعنی کافروں) کے لئے کوئی خوشی کی بات (نسیب) نہ ہوگی اور (فرشتوں کو) بے سامان عذاب کیساتھ آتا دیکھیں گے تو کھبر کریں گے پناہ ہے پناہ ہے۔

معارف و مسائل

وَقَالَ الَّذِي نَجَّى مِنَ الْغُرِّ وَقَالَ الْغَارِيُّ إِنَّكَ إِذْ جِئْتَنَا لَوْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عِلْمًا كُنَّا أَهْلَ عَذَابٍ مُّظْتَرٍّ ۝۱۰
 اُمید کے آگے ہیں اور کہیں یہ لفظ معنی خوف بھی استعمال ہوتا ہے بیحد ابن عربی نے کہا کہ لفظ عذاب میں کھانا ہے اس جگہ بھی جہی معنی خوف کے زیادہ معنی میں لینی وہ لوگ جو عذاب سائنہ پیشی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ زہار و جہانہ سوالات اور فرماشوں کی جرأت اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو آخرت کا بالکل منکر ہو۔ اثر کے قابل اثر کی فکر ایسی غائب ہوتی ہے کہ اُس کو ایسے سوال و جواب کی ذہنت ہی نہیں ملتی۔ اس کا کل جو تعلیم و پروردگار کے شرعہ اسلام اور اس کے احکام کے بارے میں بہت سے لوگ شبہات و رتبہ و مباحثہ میں مشغول اندر آتے ہیں یہ بھی علامہ نے اس کی ہوتی ہے کہ عاذ اللہ دل میں آخرت کا چاہتے ہیں۔ ورنہ ہوتا تو اس قسم کے فتنوں سے سب سے پہلے ہی نہ ہوتے۔

مَجْرًا مَّحْجُورًا، مَجْرًا کے لفظی معنی مَحْجُور ہے کہ جس اور مجبور اُس کی تکامید ہے۔ یہ لفظ عرب میں اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی مصیبت سائنہ ہو، اُس سے بچنے کے لئے لوگوں سے کہتے تھے کہ پناہ ہے پناہ، یعنی میں اس مصیبت سے پناہ دو تو قیامت کے روز بھی جب کفار فرشتوں کو سنا عذاب لاتا ہوا دیکھیں گے دنیا کی عادت کے مطابق یہ لفظ بھی کہیں گے۔ اور حضرت ابن عباس سے اس لفظ کے یہ معنی منقول ہیں حَرَامٌ مُّحْرَمٌ، وہ ادب ہے کہ قیامت کے روز جب یہ لوگ فرشتوں کو

مذاب کے ساتھ دیکھیں گے اور ان سے معاف کرنے اور جنت میں جایگی درخواست کریں گے یا تمنا ظاہر کریں گے تو فرشتے ان کے جواب میں کہیں گے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا** یعنی جنت کا دروازہ پر حرام اور ممنوع ہے (منظہری)

وَقَدْ مُنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَعَلَّهُ هَبَاءٌ مَّنْثُورًا ۚ أَصْحَابُ

انہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کئے تھے پھر ہم نے کر ڈالا اسکو خاک اڑتی ہوئی بہت کے

الْجَنَّةِ يَوْمَ مِدِّ خَيْرٍ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۚ ۲۳ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ

لوگوں کا اس دن خوب ہے ٹھکانا، اور خوب ہے جگہ دوچ کے آرام کی اور جس دن بھٹ جائے

السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنِزْلَ الْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا ۚ ۲۴ الْمَلِكُ يَوْمَ مِدِّ

آسمان بادل سے اور اُتارے جائیں فرشتے تار تار بادشاہی اس دن

نَ الْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۚ ۲۵ وَ يَوْمَ

سچی بات رحمن کی اور ہے وہ دن مسکروں پر مشہل اور جس دن

يَخْضُ السَّلَامُ عَلَىٰ رِيٍّ يَهُ يَقُولُ لِيَكُنِّي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

کاٹ کاٹ کوایٹھا کھارہا ہے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش کہ میں نے پڑا ہوتا رسول کے ساتھ

سَبِيلًا ۚ ۲۶ يَوْمَ لِيَكُنِّي لَمْ آتُخِذْ فَلَا نَا خَلِيلًا ۚ ۲۷ لَقَدْ أَضَلَّنِي

رستہ اے خرابی میری کاش کہ نہ پکا ہوتا میں نے فلانے کو دوست اُسے تو بہکا دیا

عَنِ الَّذِي كَرِهْتُ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۚ ۲۸

بھڑکے نفیست سے بھٹک پہنچ جانے کے لئے، اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذِهِ الْقُرٰتِ

اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے تمہارا ہے اس قرآن کو

مَهْجُورًا ۚ ۲۹ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْجٰمِرِيْنَ

بھٹک بھٹک اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن کھٹکا روں میں سے

وَكَفٰى بِرَبِّكَ هٰدِيًا وَنَصِيْرًا ۚ ۳۰

اور کافی ہے تیرا ہدایت دہلائے کو اور مدد کرنے کو

خلاصہ تفسیر

اور ہم (اس روز) ان کے (یعنی کفار کے) ان (نیک) کاموں کی طرف جو کہ وہ (دنیا میں) کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سواں کو (علامہ طور پر) ایسا (بیکار) کر دیں گے جیسے پریشان غبار

کہ کسی کام نہیں آتا، اسی طرح ان کفار کے اعمال پر کچھ ثواب نہ ہوگا البتہ، اہل جنت اس روز قیامگاہ میں بھی اچھے رہیں گے اور آراستہ گاہ میں بھی خوب اچھے ہونگے (مراد مستقر اور مقبل سے جنت ہے یعنی جنت اُن کے لئے جائے قیام اور جائے آرام ہوگی اور اچھا ہونا اسکا کافی بہت) اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور (اُس بلی کے ساتھ آسمان سے) فرستے (زمین پر) بکثرت اُتارے جائیں گے (اور اسی وقت حق تعالیٰ حساب و کتاب کے لئے تجلی فرمادیں گے اور) اس روز حقیقی حکومت (حفت) رحمان (ہی) کی ہوگی یعنی حساب و کتاب جزا و سزا میں کسی کو دخل نہ ہوگا جیسا دنیا میں ظاہری تصرف تھوڑا بہت دوسروں کے لئے بھی حاصل ہے) اور وہ (دن) کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا (کیونکہ ان کے حساب کا انجام جہنم ہی ہے) اور جس روز ظالم (یعنی کافراؤ کی غایت حسرت سے) اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھا دے گا (اور) کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ (دین کی) راہ پر گن لیتا ہاں میری شامت (کہ ایسا نہ کیا اور) کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا اُس (کم نجت) نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے اس سے بہرہ کا دیا (اور ہٹا دیا) اور شیطان تو انسان کو (میں وقت پر) ادا کرنے سے جواب دیدیتا ہے (چنانچہ اُس کافر کی اس حسرت کے وقت اُس نے کوئی تہمدیدی نہ کی، گو کرنے سے بھی کچھ نہ ہوتا صرف دنیا ہی میں بہکانے کو تھا) اور (اس دن) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) حق تعالیٰ سے کافروں کی شکایت کے طور پر کہیں گے کہ اے یہ سے پروردگار میری (اس قوم) نے اس قرآن کو (جو کہ واجب العمل تھا) بالکل نظر انداز کر رکھا تھا (اور التفات ہی نہ کرتے تھے بل تو درکنار مطلب یہ کہ خود کفار بھی اپنی نسالت کا اقرار کریں گے اور رسول ہی شہادت دیں گے کہ قولہ تعالیٰ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا اور ثبوت جرم کی یہی دو صورتیں معتد ہیں، اقرار اور شہادت اور دونوں کے اجتماع سے یہ ثبوت اور بھی مٹو کہ ہو جادہ گیا اور سزایاب ہوتے) اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہتے ہیں (یعنی یہ لوگ جو انکار قرآن کر کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں جسکا غم کیا جادہ) اور (جس کو ہدایت دینا منظور ہو اُس کی) ہدایت کرنے کو اور (جو ہدایت سے محروم ہے اُس کے مقابلہ میں آپ کی) مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔

معارف و مسائل

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْرًا، مُّسْتَقَرٌّ مستقل جائے قیام کو کہا جاتا ہے اور مَقِيْلٌ قیلولہ سے مشتق ہے وہ پہر کو آرام کرنے کی جگہ کو مقبل کہتے ہیں اس جگہ مقبل کا ذکر خصوصیت سے شاید اسلئے بھی ہوا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ نصف النہار کے

وقت ساری مخلوقات کے حساب کتاب سے ذاب ہو جائیں گے اور دو پہر کے سونے کے وقت اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں (قطبی)

تَسْفَحُ السَّمَاوَاتِ بِالسَّحَابِ، اسی عن الخدم۔ قرطبی۔ منے یہ ہیں کہ آسمان شوق ہو کر اُس میں سے ایک تھیں بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے۔ یہ اُبڑ بشکل سائبان آسمان سے آویگا اور اسیں حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور اُسکے گرد گردنا کہ ہوں گے۔ یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اُس وقت آسمان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا یہ وہ پھٹنا نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ نذرانہ صبح کے وقت آسمان زمین کو نثار کرنے کے لئے ہوگا کیونکہ یہ نزول غلام جبکہ ذکر آیت میں ہے نسخہ ثانیہ کے بعد ہے جبکہ سب زمین و آسمان دوبارہ در ہو چکے ہوں گے مَیَّانَ الْقُرْآنِ

بَقُولُ يَكُونُ كَمَا تَخْذُ وَلَا تَخْلُفُ۔ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے جو حکم عام ہے واقعہ یہ تھا کہ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اُس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اُسے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اُس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اُسکا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شربا کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔

عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا۔ اب اس کو خبر ملی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے گھر پہ آئے ہوئے تھے اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لئے بڑی رسوائی تھی اس لئے میں نے انکی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جاکر اُن کے منہ پر نہ تھو کے۔ یہ سخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کرگڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے (بغوی) اور آخرت میں اُنکے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آفت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اُس وقت نہ امت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہیگا کاش میں فلاں بنی ابی بن خلف دوست نہ بناتا (منظہری و قطبی)

غلام کار اور بے دین دوستوں کی دوستی | تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعہ میں نازل قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باب ہوگی | ہوئی تھیں لیکن جیسا کہ الفاظ آیت کے عام ہیں حکم بھی عام ہے اور شاید اس جگہ اُس دوست کے نام کے بجائے قرآن میں فلاں کا لفظ اسی عموم کی طرف اشارہ کرنے کے

لئے اختیار کیا گیا ہے۔ ان آیات نے یہ بتلایا ہے کہ جو دوست کسی مصیبت اور گناہ پر جمع ہوں اور غلامی شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گمراہ دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصحب الا مؤمن ولا منافق الا نفق (منظری) کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، اور تمہارا مال (بلور دوستی کے) صرف نفی آدمی کے لئے یعنی غیر نفی سے دوستی نہ کرو، اور ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المش علی دین خلیلہ فینظر من یحسب | ہر انسان دعاؤ اپنے دوست کے دین اور باقی پر یہ رہا کرتا ہے
(رواہ البخاری)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے ایسی دوستوں میں کون لوگ بہترین تو آپؐ نے فرمایا۔

من ذکرہ بالحدیث و زاد فی علمکم منطقہ | وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور میں کی گفتگو سے تمہارا علم
و ذکرہ بالحدیث و زاد فی علمکم منطقہ | (رواہ البزار) (قریبی)

قَالَ الرَّسُولُ يَا قَوْمِ اسْحَبُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَهُوَ رَاسُ دِينِكُمْ | اے میرے پروردگار یہی قوم نے اس قرآن کو بخیر و مسترک کر دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت یا حکایت حق تعالیٰ میں قیامت کے روز ہوگی یا اسی دنیا میں آپؐ نے یہ شکایت فرمائی؟ ائمہ تفسیر اس میں مختلف ہیں، احتمال دونوں ہیں۔ اگلی آیت بظاہر قرآن اسکا ہے کہ یہ شکایت آپؐ نے دنیا ہی میں پیش فرمائی تھی جس کے جواب میں آپؐ کو قسمی دینے کیلئے اگلی آیت میں فرمایا وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یعنی اگر آپؐ دشمن قرآن کو نہیں مانتے تو آپؐ کو اس پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ سنت اللہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہر نبی کے کچھ مجرم لوگ دشمن ہو کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اس پر صبر کرتے رہے ہیں۔

قرآن کو عملاً ترک کر دینا | اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کو مجبور و مسترک کر دینے سے مراد قرآن کا بھی گناہ عظیم ہے۔ | انکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے۔ مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اسکی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

من تعلم القرآن و علق لہ ستاحدہ و لم یطو | جس نے قرآن پڑھا مگر پیرا کو بند کر کے گھر میں محفوظ کر دیا اسکی تلاوت
فیہ جملہ یوم القیمۃ متعلقا بہ یقول یا رب الذمینی | کی پابندی کی نہ اس کے احکام میں نور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں
ان عبدك هذا اتخذني سجودا و قد سبني و | پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر چکا کہ آپؐ اس بندہ نے
بینه - ذکوة الثعلبی (قریبی) | بھٹ بھٹو یا تعاب آپ میرے درائے معاملہ کا فیصلہ فرمادیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ

کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کہوں نہ اتراس میں قرآن سارا ایک جگہ ہو کر

کُنْ لَكَ شَيْءٌ لِّتُنَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۝۳۲

اسی طرح اُتارنا کتابت کہیں ہم اس سے تیرا دل اور پڑھنا ماہم نے اس کو ٹھہر کر

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر قرآن ایک ہی نذ کیوں نازل نہیں کیا گیا (مقصود اس اعتراض سے یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو بتدریج نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس بتدریج نازل کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں اس کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ) اس طرح (تدریجاً) اس لئے (ہم نے نازل کیا) ہے تاکہ ہم اسکے ذریعہ آپ کے دل کو قوی رکھیں اور (اسی لئے) ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اُتارنا ہے، چنانچہ تیس سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ پڑا ہوا۔

معارف و مسائل

یہ وہی سلسلہ کفار و مشرکین کے اعتراضات و جوہات کا ہے جو شروع سورت سے چلا آرہا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی ایک حکمت یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ اسکے ذریعہ آپ کے دل کو قوی رکھنا مقصود ہے۔ نزل تدریجی میں آسمان سے صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کی چست و جودہ میں اول یہ کہ یاد رکھنا آسان ہو گیا، ایک نیم کتاب بیک وقت نازل ہو جاتی تو یہ آسانی نہ رہتی اور آسانی کے ساتھ یاد ہوتے رہنے سے دل میں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ دوسرے جب کفار آپ پر کوئی اعتراض یا آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے تو اسی وقت آپ کی تسلی کے لئے قرآن میں آیت نازل ہو جاتی، اور اگر پورا قرآن ایک دفعہ آگیا ہوتا اور اس خاص واقعہ پر تسلی کا ذکر بھی نازل ہو گیا ہوتا تو بہر حال اس کو قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی اور ذہن کا اس طرف متوجہ ہونا بھی مادہ ضروری نہیں تھا۔ تیسرے پیغام خداوندی آتا تازہ شہادت ہے معیت خداوندی کی جوہدِ اعظم ہے قوت قلب کا اور اس جگہ جو حکمت تقویت قلب کی بتلائی گئی ہے نزل تدریجی کی حکمت میں مختصر نہیں دوسری حکمتیں بھی ہیں جنہیں سے بعض سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ نَافِلًا قَنَاهُ لِنُقَلِّدَ عَلَىٰ نَفْسِكَ مَثَلٌ میں پہلے آپ کی ہے (بین القرآن)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝۳۳ الَّذِينَ

اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر جو لوگ کہ

يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

میکر لائیں جائیں گے اوندھے سر پر اپنے اپنے دوزخ کی طرف، اُنہوں کا بُرا درجہ ہے اور بہت بُرے ہوئے ہر راہ سے اور

لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝

ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اسحاق حانی ہارون کام کرنے والا پھر کہ ہم نے

أَذْهَبْنَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَذْوِيرًا ۝

تم دونوں جاؤ اُن لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پھر ہم نے انہیں کو الٹا کر

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم (اُس کا) ٹھیک جواب اور وضاحت

میں بڑھا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں (تاکہ آپ منافقین کو جواب دے سکیں۔ یہ بظاہر بیان اُس تقویت

قلب کا ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا ہے کہ بدعت نازل کرنے میں ایک حکمت آپ کی دلچسپی اور تقویت

قلب ہے کہ جب کفار کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اُسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نازل کر دیا جائے)

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بنی جنہم کی طرف لیجائے جاویں گے (یعنی گھسیٹ کر) یہ لوگ جگہیں بھی

بدتر ہیں اور طریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں۔ (یہاں تک انکار رسالت پر وعید اور قرآن پر اعتراضات کے جواب

تھے، اُن کے اسکی تائید میں زمانہ ماضی کے بعض واقعات نقل کئے گئے ہیں بن میں رسالت کا انجام اور

عبرت انگیز حالات مذکور ہیں اور اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی اور تقویت قلب سداں بنے

کہ پچھلے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدد فرمائی اور دشمنوں پر غالب فرمایا وہ آپ کے لئے بھی ہونے والا ہے اسی

میں پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ) اور بتیق ہم نے وہی کو کتاب (یعنی تورات) دی تھی اور

(اس کتاب ملنے سے پہلے) ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو (اُن کا) معین (و مددگار) بنایا تھا

پھر ہم نے (دونوں کو) حکم دیا کہ دونوں آدمی اُن لوگوں کے پاس (ہدایت کرنے کے لئے) جاؤ جنہوں نے ہماری

(توحید کی) دیلوں کو جھٹلایا ہے (مراد اس سے فرعون اور اسکی قوم ہے چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں

پہنچے اور سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا) سو ہم نے اُن کو زاپٹے قہر سے) بالکل ہی غارت کر دیا (یعنی دریا

میں غرق کئے گئے)۔

معارف و مسائل

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس میں قوم فرعون کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی

تکذیب کی ہے۔ حالانکہ اس وقت تک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس لئے

اس تکذیب سے آیات تورات کی تکذیب تو مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ مراد آیات سے یا تو توحید کے دلائل غفلت میں

جو ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ سکتے ہیں اُن میں غور نہ کرنے کو تکذیب آیات فرمایا اور یہ کہ انبیاء سابقین کی روایات جو کچھ نہ کچھ ہر قوم میں نقل ہوتی آتی ہیں اُن کا انکار مراد ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس میں انبیاء سابقین کی تعلیم کا ان لوگوں تک منقول چلا آتا بلا یا گیا ہے (بَيْنَ الْقُرَانِ)

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۚ

اور نوح کی قوم کو جب انھوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو ہم نے اکوڑا دیا اور کہا اُن کو لوگوں کے حق میں نشانی

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۰ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گنہگاروں کے واسطے عذاب دردناک اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوئیں

الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۳۱ وَكَلَّا ضَرَبْنَاهُ الْأَمْثَالَ ۚ وَ

والوں کو اور اسکے بعد میں بہت سی جماعتوں کو اور سب کو کئی سنائیں ہم نے مثالیں اور

كَلَّا تَبَرَّأْنَا تَبِيرًا ۝۳۲ وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطْرَتْ مَطَرًا

سب کو کھو دیا ہم نے غارت کر کے اور یہ لوگ جو آئے ہیں اُس بستی کے پاس جن پر برسا بڑا

السَّوِءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝۳۳ وَإِذَا

برساؤ کیا دیکھتے نہ تھے اس کو، نہیں یہ سید نہیں رکھتے ہی اُٹھنے کی اور جہاں

زَاوِلَ إِنْ يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُزُوءًا ۚ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝۳۴

بچہ کو دیکھیں کچھ کام نہیں اُن کو تجھ سے ترختے کرتے کیا ہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

یہ تو ہم کو بھلا ہی دیتا ہمارے مودوں سے اگر ہم نہ جے رہتے اُن پر اور آگے جان لیں گے

حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ابْنَ مِنْ أَصْلٍ سَبِيلًا ۝۳۵ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ

جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کہ کون بہت بھلا ہوا ہے ماہ سے بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا

هُوِهِ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝۳۶ أَمْ تَسْئَلُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ كَيْمَعُونَ

اپنی خواہش کا، کہیں تو ہے اسکا ذمہ یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سے

أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۷

یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں وہ برابر میں جو جانوروں کے بلکہ وہ زیادہ بکے ہوئے ہیں راہ سے

خلاصہ تفسیر

اور قوم نوح کو بھی (ان کے زمانہ میں) ہم ہدک کر چکے ہیں (جن کی ہلاکت اور سبب ہلاکت کا بیان

یہ ہے کہ جب انھوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو (طوفان سے) غرق کر دیا اور ہم نے ان کے واقعہ کو لوگوں کی عبرت کے لئے نشان بنادیا (یہ تو دنیا میں سزا ہوئی) اور (آخرت میں) ہم نے ان ظالموں کے لئے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم نے ماد اور ثمود اور نصیب اس اور ان کے بیچ بیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کیا اور ہم نے (اُمم مذکورہ میں سے) ہر ایک کی ہدایت کے واسطے عجیب عجیب (یعنی موثر اور یلغ) مناسبتیں بیان کئے اور (جب نہ مانا تو) ہم نے سب کو باطل ہی پر باد کر دیا۔ اور یہ (کفار مکہ شام کے سفر میں) اس سستی پر ہو کر گزرتے ہیں جس پر بڑی طرح پتھر برسائے گئے تھے (ماد قریہ قوم لوط کا ہے) سو کیا یہ لوگ سکو دیکھتے نہیں رہتے (پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے کہ کفر و تکذیب کو چھوڑ دیں جس کی بدولت قوم لوط کو سزا ہوئی موبت یہ ہے کہ عبرت نہ پکڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اُس قریہ کو دیکھتے نہ ہوں) بلکہ (اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ) یہ لوگ مکرر جی اُٹھنے کا احتمال ہی نہیں رکھتے (یعنی آخرت کے منکر ہیں اس لئے کفر کو موجب سزا ہی قرار نہیں دیتے اور اس لئے ان کی ہلاکت کو کفر کا وبال نہیں سمجھتے بلکہ امور اتفاقیہ میں سمجھتے ہیں یہ وجہ عبرت نہ پکڑنے کی ہے) اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے مسخر کرنے لگتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ کیا یہی (بزرگ) ہے جو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے (یعنی ایسا غریب آدمی رسول نہ ہونا چاہیے۔ اگر رسالت کوئی چیز ہے تو کوئی رئیس بالدار ہونا چاہیے تھا پس رسول نہیں البتہ) اس شخص کی جاودہیانی اس غیب کی ہے کہ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر (منبوذی سے) قائم نہ رہتے (یعنی ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی تردید کے لئے فالت ہیں کہ یہ ظالم اب تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور ہمارے پیغمبر کو گمراہ بتا رہے ہیں) اور (مرنے کے بعد) جلد ہی ان کو معلوم ہو جاوے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا (آیا وہ خود یا فعون یا لوط یا پیغمبر) اسیں ان کے معبود اعتراف کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت اور مالداری میں کوئی جوڑ نہیں مالدار نہ ہونیکے بسبب نبوت سے انکار جہالت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مگر دنیا میں جو چاہیں خیال پکالیں منکر قیامت میں سب حقیقت کھل جاوے گی) اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خباہت اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سو کیا آپ اُس کی نگاہی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں کس سُننے یا سمجھتے ہیں (مطلب یہ کہ آپ ان کی ہدایت نہ ہونے سے غم نہ ہو جائے کیونکہ آپ ان پر مسلط نہیں کیوں کہ خواہی نخواہی ان کو راہ پر لاویں اور نہ ہدایت کی ان سے توقع کیجئے کیونکہ نہ یہ حق بات کو سُننے میں نہ عقل پر کہ غور کریں) یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں (کہ وہ بات کو نہ سُننے میں نہ سمجھتے ہیں) بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ وہ احکام دین کے مشکلات نہیں تو ان کا نہ سمجھنا مذموم نہیں درنہ تکلف ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے پھر یہ کہ وہ اگر مستقدان ضروریات دین کے نہیں ہیں تو منکر بھی تو نہیں اور یہ تو منکر ہیں اور ادا نہیں ہیں ان کی گمراہی کا منشا بھی بیان کر دیا کہ کسی شبہ و دلیل سے ان کو اشتباہ نہیں ہو بلکہ تباع ہوئی اسکا سبب ہے

معارف و مسائل

قوم نوح علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد کہ انھوں نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ پہلے رسول نہ ان کے زمانے میں تھے نہ انھوں نے جھٹلایا، تو منشار اسکا یہ ہے کہ انھوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور چونکہ اسول دین سب انبیاء کے مشترک ہیں اسلئے ایک کو جھٹلانا سبھی کے جھٹلانے کے حکم میں ہے۔

أَصْحَابُ الرَّيِّ، ریس، گفت میں کچے کنوئیں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں ان لوگوں کے تفصیلی حالات مذکور نہیں۔ اسرائیلی روایات مختلف ہیں۔ راجح یہ ہے کہ قوم ثمود کے کچھ باقیماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں پر آباد تھے (کذا فی القاموس والدرر ابن عتاس) ان کے مذاب کی کیفیت بھی قرآن میں منصوص اور کسی صحیح حدیث میں بھی مذکور نہیں (بیان القرآن)

غلاف شرع خواہشات کی پڑی | آذَنَاتُ مِنَ الْأَنْهَاءِ هَوَاهٍ، اس آیت میں اُس شخص کو جو اسلام ایک قسم کی بُت پرستی ہے۔ شریعت کی غلاف اپنی خواہشات کا پیہ و ہو یہ کہا گیا ہے کہ اُس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بُت ہے جس کی پرستش کیجاتی ہے پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (فطی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا

تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کیطرت کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا پھر پھرتے مقرر کیا
الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝۳۵ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝۳۶ وَهُوَ الَّذِي

سورج کو اسکا راہ بتلانے والا پھر کھینچ لیا عینا اسکو اپنی طرف سے آگے سمیٹ کر اور وہی ہے جس نے
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝۳۷ وَ

بنادیا تمھارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام اور دن کو بنادیا اٹھ اٹھانے کے لئے اور
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ

وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اسکی رحمت سے آگے اور اتارا ہم نے
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۳۸ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدًا مَّيْمَنًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا

آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا کہ زندہ کر دیں اُس سے مہے ہوئے دیں کو اور پلائیں اسکو اپنے پیرائے ہوئے
أَنْعَامًا وَأَنْهَاسٍ كَثِيرًا ۝۳۹ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۝۴۰

بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اسکو انکے بیچ میں تا دمیان رکھیں
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۴۱ وَلَوْ شِئْنَا لَکَبَعْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

پھر بھی نہیں دیتے بہت لوگ بدوین ناشکری کئے اور اگر ہم چاہتے تو اُٹھاتے ہر بستی میں

تَذِيرًا ۵۱) فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۵۲) وَهُوَ الَّذِي

کوئی ڈرانے والا، سو تو کتنا امت مان سکا ان کا اور مقابلہ کیا ان کے ساتھ۔ رٹے زور سے اور وہی ہے جس نے

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا امْلُحْ أَجَابٌ ۵۳) وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

میں جوئے جلائے دو دریا یہ ٹٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا اور رکھا ان دونوں کے بیچ میں

وَجَعَلَ الْخَبْرَ ۵۴) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۵۵)

اور آڑ روکی ہوئی اور وہی ہے جس نے بنایا یا ان سے آدمی پھر ٹٹھرائے لئے جد اور سسرال

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۵۶) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۵۷)

اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پڑھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا نہ ہر

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۵۸) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۵۹) قُلْ

اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے جیسے بھی ہو اور تم کو ہم نے بھیجا بھی خوشی اور ڈر سنانے کے لئے تو کہہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۶۰)

میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راہ اور

تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۶۱) وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُ عِبَادِهِ ۶۲)

بہہ دے کر اور اس زندہ کے جو نہیں موتا اور یاد کر اس کی خوبیاں اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے

خَبِيرًا ۶۳) الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

خبردار جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ ہے ستھ دن میں پھر

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۶۴) الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَبِيرًا ۶۵) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

قائم ہوا عرش پر وہ بڑی رحمت والا سو بوجھ اس کے کچھ کہتا ہو اور سب کہے ان سے سجدہ کرو

لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْبُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۶۶)

رحمن کو کہیں رحمن کیا ہے کیا سجدہ کرنے کی چیز ہے جس کو تو فرماتے اور بڑھ جاتا ہے ان کا ہر

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۶۷)

بڑی برکت ہے اکی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اُجالا کرنے والا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۶۸)

اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلنے بدلنے اس شخص کے واسطے کہ جاگے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا

خلاصہ تفسیر

اے مخاطب کیا تو نے اپنے پروردگار کی اس قدرت پر نظر نہیں کیا کہ اُس نے جب آفتاب اُفق

سے طلوع کرتا ہے اسوقت کھڑی ہوئی چیزوں کے) سایہ کو کیونکر (دور تک) پھیلا یا ہے (کیونکہ طلوع کے وقت ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے) اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا (یعنی آفتاب کے بلند ہونے سے بھی نہ گھٹتا اس طرح پر کہ اتنی دور تک آفتاب کی شعاعوں کو نہ آنے دیتا کیونکہ آفتاب کی شعاعوں کا زمین کے حصوں پر پھینکا بارادہ حق ہے نہ کہ بالاضطرار سگرہم نے اپنی حکمت سے اسکو ایک حالت پر نہیں رکھا بلکہ اس کو پھیلا ہوا بنا کر) پھر مینہ آفتاب کو (یعنی اُسے اُفق کے قریب ہونے اور پھر اُفق سے بلند ہونے کو) اس (سایہ کی درازی کو) تباہی پر (ایک ظاہری) علامت مقرر کیا (مطلب یہ کہ اگرچہ روشنی اور سایہ اور ان کے گھٹنے بڑھنے کی اصل حالت حق تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے آفتاب یا کوئی دوسری چیز موثر حقیقی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہونے والی چیزوں کے لئے کچھ ظاہری اسباب بنا دیئے ہیں اور اسباب کیساتھ ان کے مسببات کا ایسا رابطہ قائم کر دیا کہ سبب کے تغیر سے مسببات میں تغیر ہوتا ہے) پھر (اس تعلق ظاہری کی وجہ سے) مینہ اس (سایہ) کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا (یعنی جوں جوں آفتاب اونچا ہوا وہ سایہ زائل اور دم ہوتا گیا اور چونکہ اسکا غائب ہونا محض قدرت الہیہ سے بلا شریکت غیب سے ہے اور عام لوگوں کی رؤیت سے غائب ہونے کے باوجود علم الہی سے غائب نہیں ہے اسلئے یہ فرمایا گیا کہ اپنی طرف سمیٹ لیا) و وہ ایسا ہے جس نے ہمارے لئے راہ کو پر وہ کی چیز اور زمین کو راحت کی چیز بنایا اور دن و (اس اعتبار سے کہ سونا مسابہ موت کے ہے اور دن کا وقت باگنے کا ہے گویا) زندہ ہونے کا وقت بنایا اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی اُتیدہ کر دے) خوش کر دیتی ہیں اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں جان ڈالیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چارپایوں اور بہت سے آدمیوں کو سب سے اچھے کر دیں ہم اس (پانی) کو (بقدر معلوت) ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں کہ یہ تصرفات کسی بڑے قادر کے ہیں کہ وہی مستحق عبادت ہے) سو پیا پیئے تمنا کہ غور کر کے اسکا حق ادا کرتے لیکن اکثر لوگ بغیر ناشکری کہنے نہ رہتے (جس میں سب سے بڑھ کر کفر و شرک ہو لیکن آپ ان کی اور بالخصوص اکثر کی ناشکری سن کر یا دیکھ کر سعی فی التبلیغ سے بہت نہ ہارئے کہ میں تنہا ان سب سے کیسے عہدہ برآ ہونکا بلکہ آپ تنہا ہی اپنا کام کئے جائیے کیونکہ آپ کو تنہا ہی نبی بنانے سے خود ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ کا اجر اور ثواب بڑھے) اور اگر ہم چاہتے تو (آپ کے علاوہ اسی زمانہ میں) ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے (اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اسلئے ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس طور پر اپنا کام آپ کے سپرد کرنا خدا تعالیٰ کی نعمت ہے) سو (اس نعمت کے شکر یہ میں) آپ کا فرداں کی خوشی کا کام نہ کیجئے (یعنی کافرو

اس سے خوش ہونگے کہ تبلیغ نہ ہو یا کمی ہو جائے اور ان کی آزادی سے تعرض نہ کیا جاوے، اور قرآن (میں) جو دلائل حق کے مذکور ہیں جیسا، اسی مقام پر دلائل توحید کے ارشاد ہوئے ہیں اُن سے اُن کا زور شور سے مقابلہ کیجئے (یعنی عام اور مکمل دعوت و تبلیغ کیجئے، یعنی سب سے کیجئے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھئے جیسا اب تک آپ کرتے رہتے ہیں اس پر قائم رہئے۔ آگے پھر بیان ہے دلائل توحید کا) اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو (سورۃ) سایا بہن میں ایک (کاپانی) تو تیسریں تسکین بخش ہے اور ایک (کاپانی) شور مچا ہے اور (باد جو اختلافِ تصور کی کیفیت ہے) اُن کے درمیان میں (اپنی قدرت سے) ایک حجاب اور (اختلافِ حقیقی سے) ایک مانع دون رکھ دیا (جو خود حقیقی غیر محسوس ہے مگر اُس کا اثر یعنی امتیاز دونوں پانی کے مزہ میں محسوس اور مشاہد ہے۔ اداں دو دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں ندیاں اور نہریں بہتے بہتے سمندر میں آکر گری ہیں وہاں باد جو داسکے کہ اوپر سے دونوں کا سطح ایک معلوم ہوتا ہے لیکن قدرتِ الہیہ سے ان میں ایک ایسی حد فاصل ہے کہ ملتی کے ایک جانب سے پانی لیا جاوے تو شیریں اور دوسری جانب سے جو کہ جانبِ آواں سے باطل قریب پانی لیا جائے تو تلخ۔ دنیا میں جہاں جس جگہ شیریں پانی کی نہریں پڑے سمندر کے پانی میں گرتے ہیں وہاں سنا مشاہد کیا جاتا ہے کہ سیلوں دور تک میٹھا اور کھارے پانی آگے آگے چلتے ہیں، دائیں بائیں بائیں طرف تلخ کھاری یا اوپر نیچے شیریں اور تلخ پانی آگے آگے چلتے جاتے ہیں رحمتِ دان، شبیر احمد مانی نے اس کے تحت لکھا کہ بیان القرآن میں دو معتبر ہنگامی عناصر کی شہادت ملتی ہے کہ ارکان سے پانچ مقام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بالکل آگے آگے نہایت کے دو دریاؤں آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ، سیاہ میں مندر کی طرح طوفانی ندیم اور توجہ ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن بہتا اور کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری کی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اہ۔ اور چونکہ باریسال کے بعض طلباء نے بیان کیا کہ ضلع باریسال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا بن گئی ہیں، ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آبِ کلیم ہے (ڈابھیل سمٹ) ضلع سورت) سمندر وہاں سے تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مد و جز (جوار بھٹا) ہوتا رہتا ہے بکثرت ثقافت نے بیان کیا کہ اس کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آجاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلا نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھاری اُتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں میٹھا باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم، ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی نہیں نہ کہیں ٹپانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے

سے متاثر رہتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے یانی سے (یعنی نطفہ سے) آدمی کو پیدا کیا پھر اُس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا (چنانچہ باپ دادا وغیرہ شری خاندان اور ماں، نانی وغیرہ عری خاندان ہیں جن سے پیدائش کے ساتھ ہی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے پیدا ہو جاتے ہیں یہ میل قدرت بھی ہے کہ نطفہ کیا چیز تھا پھر اُس کو کیسا بنا دیا کہ وہ اتنی جلد خون والا ہو گیا اور نعمت بھی ہے کہ ان تعلقات پر تمدن اور امداد باہمی کی تعمیر قائم ہے) اور (اسے مخاطب) تیرا پروردگار بڑی قدرت والا اور (باوجود اسکے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایسا کامل ہے جیسا بیان ہوا اور یہ کمالات مستثنیٰ ہیں کہ اسی کی عبادت کی جاوے مگر) یہ (مشرک لوگ) ایسے) خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں (جو عبادت کرنے پر) نہ اُن کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ (در صورت عبادت نہ کرنے کے) اُن کو کچھ ضرر پہنچا سکتی ہیں اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے (کہ اُس کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے اور کفار کی مخالفت معلوم کر کے آپ نہ تو اُن کے ایمان نہ لانے سے تنگیں ہوں کیونکہ) اپنے آپ کو صرف اسلئے بھیجا ہے کہ (ایمان والوں کو جنت کی) خوشخبری سنائیں اور (کافروں کو دوزخ سے) ڈرائیں۔

ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کا کیا نقصان ہے: پھر آپ کیوں غم کریں اور نہ آپ اُس مخالفت پر مہارم کر کے فکر میں پڑیں کہ جب یہ حق تعالیٰ کے مخالف ہیں تو میں جو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرتا ہوں اس دعوت کو یہ لوگ خیر خواہی کب بھیجیں گے بکہ میری خود غرضی پر محمول کر کے الفتات بھی نہ کریں گے تو اُن کے گمان کی کیا فکر اصلاح کی بارے تک کہ مانع مہتمم ہو سوا اگر آپ کو اُن کا یہ خیال قرینہ سے یا زبانی گفتگو سے معلوم ہو تو) آپ (جواب میں اتنا) کہہ دیجئے (اور ہنیکر ہو جائے) کہ میں اُس سے (تبلیغ) پر کوئی عداوت نہ (مالی یا باہمی) نہیں مانگتا ہاں جو شخص یوں پاتے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے (تو البتہ میں یہ ممنوع نہ جانتا ہوں جانتے اس کو عداوت نہ ہو یا نہ کہو) اور (نہ اُس مخالفت لٹا کر دریافت کر کے اُن کی نذر رسانی سے اندیشہ کیجئے بلکہ تبلیغ میں) اُس حتی لامیوت پر توکل رکھئے اور (اطمینان کے ساتھ) اُس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے اور (نہ مخالفت سن کر تعجیل عقوبت کی اس خیال سے تمنا کیجئے کہ ان کا ضرر دوسروں کو نہ پہنچے جاوے کیونکہ) وہ (خدا) اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی (طور پر) خبردار ہے (وہ سب مناسب سمجھے گا سزا دیدیگا۔ پس ان جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حزن و فکر اور خوف کو زائل فرمایا ہے آگے پھر توحید کا بیان ہے) وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ اُن کے درمیان میں ہے سب چھ روز (کی مقدار) میں پیدا کیا پھر عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا (جو کہ اُس کی شان کے لائق ہے جسکا بیان سورہ اعراف کے رکوع ہفتم کے شروع آیت میں گزر چکا) وہ بڑا مہربان ہے سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے (کہ وہ کیسا ہے کافر مشرک کیا

جانیں اور اس معرفتِ صحیحہ کے نہ ہونے سے شرک کرتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وما قدرنا شرحت قدرہ) اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو (بوجہ جہل و عناد کے) کہتے ہیں کہ رحمن کیا تیسرے (جس کے سامنے ہم کو سجدہ کرنے کو کہتے ہو) کیا ہم اُس کو سجدہ کرنے لگیں گے جس کو تم سجدہ کرنے کے لئے ہم کو کہو گے اور اس سے اُن کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے (لنظرا رحمن ان میں کم شہرت تھا مگر یہ نہیں کہ جانتے نہ ہوں مگر اسلامی تعلیم سے جو مخالفت بڑھی ہوئی تھی تو محاورات اور بول چال میں بھی مخالفت کو نباہتے تھے۔ قرآن میں جو یہ لفظ بکثرت آیا وہ اس کی بھی مخالفت کر بیٹھے) وہ ذاتِ بہت عالیشان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اُن ستاروں میں سے وہ بڑے نورانی اور فائدہ بخش ستارے بنائے یعنی اُس (آسمان) میں ایک چراغ (یعنی آفتاب) اور نورانی چاند بنایا (مشابہ آفتاب کو سراج بوجہ تیزی کے کہا) اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے (اور یہ سب کچھ جو دلائل توحید اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے) اُس شخص کے (سمجھنے کے) لئے (ہیں) جو سمجھنا چاہتے یا شکر کرنا چاہتے کہ اس میں سمجھنے والے کی نظر میں استدلال ہیں اور شکر گزاری کرنے والے کی نظر میں انعامات ہیں) ورنہ

اگر صد بابِ حکمت پیشِ نادان : بنوانی آپدش بازیچہ درگوش

معارف و مسائل

مخالفاتِ الہیہ میں اسبابِ سببات کا رشتہ مذکور اللہ ربّات میں حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور بندوں اور ان سب کا قدرتِ حق کا تابع ہونا پر اس کے انعامات و احسانات کا ذکر ہے جس سے حق تعالیٰ کی توحید اور استحقاقِ عبادت میں اُس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

اَللّٰہُ تَعَالٰی رَبُّکُمْ کَیْفَ مَنَّ الذَّلٰلَہُ دھوپ اور چھاؤں دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اُن کے بغیر انسانی زندگی اور اسکے کاروبار نہیں چل سکتے۔ ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور ہر جاندار کے لئے کسی مصیبت ہو جائے یہ تو ظاہر ہے اور سایہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہر جگہ ہر وقت سایہ ہی رہے کبھی دھوپ نہ آوے تو انسان کی صحت و تندرستی نہیں رہ سکتی، اور بھی ہزاروں کاموں میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا فرمائیں اور انسانوں کے لئے ان کو موجبِ راحت و سکون بنایا۔ لیکن حق تعالیٰ نے اپنی حکمتِ کاملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو یہ چیزیں موجود ہو جاتی ہیں جب نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی نہیں رہتیں۔ اسبابِ قوی یا زیادہ ہوتے ہیں تو اُن کے مسببات کا وجود قوی اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کمزور یا کم ہوتے ہیں تو

مُسَبِّبَات بھی کمزور یا کم ہو جاتے ہیں۔ غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پانی اور ہوا کو بنا رکھا ہے روشنی کا سبب آفتاب ماہتاب کو بنا رکھا ہے۔ بارش کا سبب بادل اور ہواؤں کو بنا رکھا ہے۔ اور ان اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے اثرات میں ایسا مستحکم اور مضبوط رابطہ قائم فرما دیا ہے کہ ہزاروں سال سے بغیر کسی ادنیٰ فرق کے چل رہے ہیں۔ آفتاب اور اس کی حرکت اور اس سے پیدا ہونے والے دن رات اور دھوپ چھاؤں پر نظر ڈالو تو ایسا مستحکم نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ نہ کبھی آفتاب و ماہتاب غیرہ کی مشینری میں کوئی کمزوری آتی ہے، نہ کبھی ان کو اصلاح و مرمت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دنیا وجود میں آئی ایک انداز ایک فٹار سے چل رہے ہیں حساب لگا کر ہزار سال بعد تک کی چیزوں کا وقت بتلایا جاسکتا ہے۔ سبب اور مسبب کا یہ حکم نظام جو حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا عجیب و غریب شاہکار اور اُس کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ کی بڑھان قطعی ہے اس کے استحکام ہی نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا کہ اُن کی نظروں میں صرف یہ اسباب ظاہر ہی رہ گئے اور انہی اسباب کو تمام چیزوں اور تاثیرات کا خالق و مالک سمجھنے لگے۔ مسبب الاسباب کی اصلی قوت جو ان اسباب کی پیدا کرنے والی ہے وہ اسباب کے پردوں میں مستور ہو گئی۔ اسلئے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں انسان کو بار بار اس پر تنبیہ کرتی ہیں کہ ذرا نظر کو بلند اور تیز کر دو، اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھو کون اس نظام کو چلا رہا ہے تاکہ حقیقت تک راہ پاؤ۔ اسی سلسلے کے یہ ارشادات ہیں جو آیات مذکورہ میں آئے۔ آیت اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ میں غافل انسان کو اس پر تنبیہ کیا گیا ہے کہ تو روزانہ دیکھتا ہے کہ صبح کو ہر چیز کا سایہ جانبِ غرب دراز ہوتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ نصف النہار کے وقت معدوم یا کالعدم ہو جاتا ہے پھر زوال کے بعد یہی سایہ اسی تدریجی فٹار کے ساتھ مشرق کی جانب میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان اس دھوپ اور چھاؤں کے فوائد ہر روز حاصل کرتا ہے اور اُس کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ سب کچھ آفتاب کے طلوع ہونے پھر بلند ہونے پھر غروب کی طرف مائل ہونے کے لازمی نتائج و ثمرات ہیں، لیکن آفتاب کے کرہ کی تخلیق پھر اُس کے ایک خاص نظام کے تحت باقی رکھنے کا کام کس نے کیا، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کیلئے دل کی آنکھیں اور بصیرت درکار ہے۔

آیت مذکورہ میں یہی بصیرت انسان کو دینا مقصود ہے کہ یہ سایوں کا بڑھنا گھٹنا اگرچہ تمہاری نظروں میں آفتاب سے متعلق ہے مگر اس پر بھی تو غور کرو کہ آفتاب کو اس شان کیساتھ کس نے پیدا کیا اور اس کی حرکت کو ایک خاص نظام کے اندر کس نے باقی رکھا، جس کی قدرتِ کاملہ نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ہی درحقیقت اس دھوپ چھاؤں کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اگر وہ

چاہتا تو اس دھوپ چھاؤں کو ایک حالت پر قائم کر دیتا جہاں دھوپ ہے وہاں ہمیشہ دھوپ رہتی، جہاں چھاؤں ہے ہمیشہ چھاؤں رہتی مگر اس کی حکمت نے انسانی ضروریات و فوائد پر نظر کر کے ایسا نہیں کیا وَكُنُوزُهُ يَجْعَلُكَ سَكِينًا كَانِيًا مطلب ہے۔

انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے سایہ کے واپس لوٹنے اور گھٹنے کو آیت مذکورہ میں اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ قَبْضُنا اِلَيْنا قَبْضًا يَسِيرًا یعنی پھر سایہ کو ہم نے اپنی طرف سمیٹ لیا، یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جسم اور حیوانیت اور جہت اور سمت سے بالاتر ہے، اسکی طرف سایہ کا سمٹنا، اسکا مفہوم یہی ہے کہ اُس کی قدرتِ کاملہ سے یہ سب کام ہوا۔

رات میں نیند اور دن میں کام کی | وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ تَخْفِيفًا مِّمَّا تَكْسِبُ فِيهِ النَّفْسُ نَشُورًا، اس آیت میں رات کو لباس کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح لباس انسان کے پورے بدن کا ساتر ہے اسی طرح رات ایک قدرتی پردہ کی چادر ہے جو پوری کائنات پر ڈالی جاتی ہے۔ سُبَاتًا، سبت سے شتق ہے جس کے اصل معنی قطع کرنے کے ہیں۔ سُبَات وہ چیز ہے جس سے کسی دوسری چیز کو قطع کیا جائے۔

نیند کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ دن بھر کی محنتوں کا زکمان اور کمزوری اس سے قطع ہو جاتی ہے۔ اذکار و خیالات منقطع ہو کر دماغ کو آرام ملتا ہے اسلئے سُبَات کا ترجمہ راحت کیا جاتا ہے یعنی آیت کے یہ ہو گئے کہ ہم نے رات کو ایک چھپانے والی چیز بنایا پھر اس میں انسان اور سارے جانداروں پر نیند مسلط کر دی جو اُن کے آرام و راحت کا سامان ہے۔

یہاں کئی چیزیں قابلِ غور ہیں۔ اول یہ کہ نیند کا راحت ہونا بلکہ راحت کی جان ہونا تو ہر شخص جانتا ہے مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں نیند آنا مشکل ہوتا ہے اور آ بھی جائے تو جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی اس طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے جہان کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ناک وقت رات میں جبری کر دی۔ ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جو وقت کچھ لوگ سونا چاہتے دوسرے لوگ کاموں میں مصروف اور مشغول کا سبب بنے رہتے۔ اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے چلنے پھرنے والے ان کی نیند میں خلل انداز ہوتے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں باہمی تعاون و عناصر اور کاموں میں بھی شدید مہرج ہوتا کہ جس شخص سے آپ کو کام ہر اُس کے سونیکا وقت ہے اور جب اُس کے جاگنے کا وقت آئیگا تو آپ کا سونے کا وقت ہوگا۔

اگر ان مقاصد کی تکمیل کے لئے کسی بین الاقوامی معاہدہ سے کام لیا جاتا کہ لوگ اپنے سونے کا

وقت ایک ہی مقرر کر لیں، اڈل تو ایسا معاہدہ اربوں کر ڈروں انسانوں میں ہونا آسان نہ تھا پھر اسپرکار بند رکھنے کے لئے ہزاروں ٹکے کھولنے پڑتے اس کے باوجود عام قانونی اور معاہداتی طریقوں سے طے ہونی والی چیزوں میں جو نفل ہر جگہ رشوت، رعایت وغیرہ کے سبب پایا جاتا ہے وہ پھر بھی باقی رہتا۔ اللہ تعالیٰ اجل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نیند کا ایک وقت جبری طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر انسان اور ہر جانور کو اسی وقت نیند آتی ہے کبھی کسی ضرورت سے جاگنا بھی چاہے تو اُس کے لئے مشکل سے انتظام کر پاتا ہے۔ فَتَبَدَّلَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔

اسی طرح وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ رَنَشُورًا، میں دن کو نشور یعنی زندگی فرمایا کیونکہ اس کا مقابل یعنی نیند ایک قسم کی موت ہے اور اس زندگی کے وقت کو بھی سارے انسانوں میں جبری طور پر ایک کر دیا ہے ورنہ کچھ کارخانے اور دکانیں دن کو بند رہتیں، رات کو کھلتیں، اور جب وہ کھلتیں تو دوسری بند ہو جاتیں۔ اس لحاظ سے دونوں میں کاروباری مشکلات پیش آتیں۔

جس طرح رات کو نیند کے لئے مخفہ دس فرما کر ایک بڑا انعام حق تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح دوسری ضروریات زندگی جو باہم اشتراک چاہتی ہیں اُن کے لئے بھی تقریبی طور پر ایسے ہی متحد اور مشترک وقت مقرر کر دیئے۔ مثلاً بھوک اور کھانے کی ضرورت صبح شام ایک امر مشترک ہے سب کو ان اوقات میں اکی فکر ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں سب ضروریات کی فراہمی ہر ایک کے لئے آسان ہو جاتی ہیں کھانے کے ہوٹل اور دکانیں ان وقتوں میں تیار کھانے سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر گھر میں یہ وقت کھانے کی مصروفیت کے لئے متعین ہیں۔ یہ تعین کی بڑی نعمت ہے جو حق تعالیٰ ہی کی حکمت بالغہ نے فطری طور پر انسان کی طبیعت میں رکھ دی ہے۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طہور کا لفظ عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ طہور اُس کو کہا جاتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی اُس سے پاک کیا جاسکے۔ حق تعالیٰ نے پانی کو یہ خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جیسے وہ خود پاک ہے اُس سے دوسری ہر قسم کی نجاست حقیقی و معنوی کو بھی دُور کیا جاسکتا ہے۔ اور جس پانی کو آدمی استعمال کرتے ہیں وہ عموماً وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے کبھی بارش کی صورت میں کبھی برت اور اُد لے کی صورت میں پھر وہ ہی پانی پہاڑوں کی رگوں کے ذریعہ قدرتی پائپ لائن کی صورت میں ساری زمین پر پھیلتا ہے جو کہیں خود بخود چشموں کی صورت میں نکل کر زمین پر بہنے لگتا ہے۔ کہیں زمین کھود کر کنوئیں کی صورت میں نکالا جاتا ہے یہ سب پانی اپنی ذات سے پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے اس پر قرآن و سنت کی نصوص بھی ناطق ہیں اور اُمت کا اجماع بھی۔

یہ پانی جب تک کثیر مقدار میں ہو، جیسے تالاب، حوض، نہر کا پانی اس میں کوئی نجاست بھی گر جائے

تو ناپاک نہیں ہوتا اس پر بھی سب اتفاق ہے بشرطیکہ پانی میں نجاست کا اثر طابری ہو اور اسکا رنگ ذائقہ بو متغیر نہ ہو، لیکن تھوڑا پانی ہو یا بڑا میں نجاست گر جائے تو اسکا کیا حکم ہے؟ اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے اسی طرح پانی کی کثیر و قلیل کی مقدار معین کرنے میں اقوال مختلف ہیں تفسیر ظہری اور قرطبی میں آنگہ پانی سے متعلق تمام مسائل تفصیل کیساتھ لکھے ہیں اور یہ مسائل عام کتب فقہ میں بھی مذکور ہیں اس لئے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔

وَلُسِقِيَّةٌ وَمَتَاخَلَفْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. انسی کی جمع ہے اور بعض نے فرمایا کہ انسان کی جمع ہے۔ آیت میں یہ بتایا ہے کہ آسمان سے نازل کردہ پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کو کھیتی سیراب کرتا ہے اور جانوروں کو بھی اور بہت سے انسانوں کو بھی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح جانور سب کے سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں اسی طرح انسان بھی بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے اور سیراب ہوتے ہیں پھر انہیں تخصیص کہ بہت سے انسانوں کو سیراب کیا اس کی تو یہ لازم آتا ہے کہ بہت سے انسان اس سیرابی سے محروم اور الگ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں بہت سے انسانوں سے وہ جنگل کے رہنے والے لوگ مراد ہیں جن کا عموماً گزارہ بارش کے پانی پر ہوتا ہے۔ شہری آبادی والے تو نہروں کے کناروں پر کنوؤں کے قریب آباد ہوتے ہیں بارش کے منتظر نہیں رہتے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ لَكُم مَطَافَ آيَاتٍ ۚ كَذَلِكَ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ يُخِشُونَ اللَّهَ طَائِفًا مِّنْهُمْ وَلِيُنذِرَ سَائِرَ الْبَشَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۝۱۰۸

ایک شہر میں کبھی دوسرے میں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے اس سال کم ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے البتہ بحکم الہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی کسی میں کم کر دی۔ بعض اوقات کمی کر کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں ان کے لئے اسی کو عذاب اور سزا بنا دیا جاتا ہے۔

جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی دعوت کو پھیلانا جہاد کبیر ہے۔ **وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا**، یہ آیت مکی ہے جبکہ احکام کفار سے قتال و جنگ کے نازل نہیں ہوئے تھے اسی لئے یہاں جہاد کو بہ کے ساتھ مقید کیا گیا۔ بہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعہ مخالفین اسلام سے جہاد کرو بڑا جہاد قرآن کے ذریعہ اس جہاد کا حاصل اسکے احکام کی تبلیغ اور خلق خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا دوسرے طریقوں سے اس سب کو یہاں جہاد کبیر فرمایا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اِجَابٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَخِزْيًا، لَفْظُ مَرَجَ اَزَادِ چھوڑ دینے کے معنے میں آتا ہے اسی وجہ سے مَرَجَ ہر آگاہ

کو کہتے ہیں جہاں جانور آزادی سے چلیں پھریں اور چریں۔ عَذْبٌ مِثْطٌ پانی کو کہا جاتا ہے۔ فُسَّاتٌ خوش ذائقہ اور خوشگوار و ملح نمکین اُجَّاجٌ تیز و تلخ۔

حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت بالغہ سے دنیا میں دو طرح کے دریا پیدا فرمائے ہیں۔ ایک سب سے بڑا بحر محیط جس کو سمندر کہتے ہیں اور زمین کے سب اطراف اس میں گھرے ہوئے ہیں ایک چوتھائی کے قریب حصہ ہے جو اس سے کھلا ہوا ہے آبی ساری دنیا آباد ہے۔ یہ سب سے بڑا دریا بتقاضائے حکمت سخت نمکین تلخ اور بدمزہ ہے۔ زمین کے آباد حصے پر آسمان سے اتارے ہوئے پانی کے چشمے، ندیاں نہریں اور بڑے بڑے دریا ہیں یہ سب میٹھے خوشگوار اور خوش ذائقہ ہیں۔ انسان کو اپنے پینے اور پیاس بجھانے اور روزمرہ کے استعمال میں ایسے ہی شیریں پانی کی ضرورت ہے جو حق تعالیٰ نے زمین کے آباد حصہ میں مختلف صورتوں میں مہیا فرما دیا ہے۔ لیکن بحر محیط سمندر اگر میٹھا ہوتا تو میٹھے پانی کا خاصہ ہے کہ بہت جلد سٹرجاتا ہے۔ خصوصاً سمندر جس خشکی کی آبادی سے زیادہ دریائی انسانوں جانوروں کی آبادی بھی ہے جو اس میں مرتے ہیں وہیں سڑتے اور مٹی ہو جاتے ہیں اور پوری زمین کے پانی اور اُس میں بہنے والی ساری گندگیاں بھی بالآخر سمندر میں جا کر پڑتی ہیں۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو دو چار دن میں ہی سڑ جاتا اور یہ سڑتا تو اس کی بدبو سے زمین والوں کو زمین پر رہنا مصیبت ہو جاتا۔ اسلئے حکمت خداوندی نے اس کو اتنا سخت نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی گندگیاں اس میں جا کر بھسم ہو جاتی ہیں اور خود اس میں رہنے والی مخلوق بھی جو اسی میں مرقی ہے وہ بھی سڑنے نہیں پاتی۔

آیت مذکورہ میں ایک تو اس انعام و احسان کا ذکر ہے کہ انسان کی ضرورت کا لحاظ فرما کر دو قسم کے دریا پیدا فرمائے۔ دوسرے اس قدرت کاملہ کا کہ جس جگہ میٹھے پانی کا دریا یا نہر سمندر میں جا کر گرتے ہیں اور میٹھا اور کڑوا دونوں پانی یکجا ہو جاتے ہیں وہاں یہ شاہدہ کیا جاتا ہے کہ دونوں پانی سیلوں و درمک اس طرح ساتھ لگے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا، دوسری طرف کڑوا اور ایک دوسرے سے نہیں ملتے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ حائل نہیں ہوتی۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو، اور صہر وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو جس کو عرف میں سُسرال بولتے ہیں۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی خوشگوار زندگی کے لئے لازمی ہیں، اکیلا آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، معنی تمہیں ایمان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور دنیا و آخرت میں تمہارے لئے فلاح کی کوشش کرنے میں میرا کوئی دنیوی فائدہ نہیں۔ میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی اجر و معاوضہ

نہیں مانگتا، میرا فائدہ اسکے سوا نہیں کہ جسکا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص راہ پر آجاوے تو فائدہ اُسی کا ہے اس کو اپنا فائدہ قرار دینا پیغمبرانہ شفقت کی طرف اشارہ کہ میں تمہارے فائدہ ہی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بوڑھا ضعیف باپ اولاد کو کہے کہ تم کھاؤ پیو اور خوش رہو، یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اسکے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اسکے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملے گا (مظہری)

فَسْئَلُ بِهِ حَبِيرًا، یعنی آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق ان پر جلوہ افروز ہونا سب اللہ رحمن کا کام ہے اس کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہو تو کسی باخبر سے پوچھئے۔ باخبر سے مراد حق تعالیٰ یا جبریل امین ہیں اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علماء ہوں جن کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اس معاملہ کی اطلاع ملی ہے۔ (مظہری)

قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ لَفْظٌ عَرَبِيٌّ زَبَانُكَ لَفْظٌ هُوَ اس کے معنی سب عرب جانتے تھے مگر یہ لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بولتے تھے اسی لئے یہاں یہ سوال کیا کہ رحمن کون اور کیا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ الْغَيْثَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَكِرَ ۚ أَذْأَرَادُ تَشْكُرُونَ ۝

مفسرین ان آیات سے انسان کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور ان کے ذریعہ رات دن کا انقلاب اور آگ کی تارکی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات اس لئے پیدا کی ہیں کہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہوں۔ اور شکر گزار کے لئے شکر کے مواقع ملیں تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزر گیا اس کا وقت ضائع ہو گیا اور اس کا راس المال بھی فنا ہو گیا اللہ تعالیٰ اجعلنا من الذَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ۔

ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے شہید اکبر سے سنا ہے کہ بڑے غبن اور خسارہ میں ہے وہ آدمی جسکی عمر ساٹھ سال ہوئی۔ اس میں سے آدھا وقت تیس سال رات کو سوئے میں گزر گئے اور چھٹا حصہ یعنی دس سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا تو ساٹھ میں سے صرف بیس سال کام میں گئے۔ قرآن حکیم نے اس جگہ بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں اور فلکیات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلادیا کہ قرآن ان چیزوں کا ذکر بار بار اس لئے کرتا ہے کہ تم ان کی تخلیق اور ان کی حرکات ان سے پیدا ہونے والے آثار میں غور کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کو پہچانو اور شکر گزاری کیساتھ اُسے یاد کرتے رہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اجرام سماویہ اور فلکیات کی حقیقت اور ہیئت کیا ہے یہ آسمانوں کے جرم کے اندر سمائے ہوئے ہیں یا ان سے باہر کی فضا میں ہیں۔ انسان کے معاش یا معاد کا کوئی مسئلہ اس سے وابستہ نہیں اور ان کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے

لئے آسان بھی نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی عمریں اس کام میں نہ مٹ کی ہیں ان کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ بھی کوئی قطعی اور آخری فیصلہ نہیں کر سکے اور جو فیصلے کئے وہ بھی خود دوسرے حکام کی مخالف تحقیقات نے مخدوش و مجروح کر دیئے، اس لئے تفسیر قرآن میں اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑنا بھی کوئی قرآن کی ضروری خدمت نہیں۔ لیکن اس زمانے کے ماہرین سائنس نے مصنوعی سیارات اُڑانے اور چاند تک پہنچ جانے اور وہاں کی مٹی پتھر، غاروں، پہاڑوں کے نوٹو فراہم کرنے میں بلاشبہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے مگر افسوس ہے کہ قرآن حکیم ان چیزوں سے انسان کو جس حقیقت شناسی کا سبق دینا چاہتا ہے یہ لوگ اپنی تحقیقی کاوشوں کے غرور میں مست ہو کر اُس سے اور زیادہ دُور ہو گئے اور عام لوگوں کے ذہنوں کو بھی بُری طرح الجھا دیا، کوئی ان چیزوں کو قرآن کے خلاف سمجھ کر مشاہدات کا ہی انکار کر دیتا ہے کوئی قرآن کریم میں تاویلات کرنے لگتا ہے اسلئے ضروری معام ہوا کہ بقدر ضرورت تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو واضح کر دیا جائے۔ سورہ حجر کی آیت وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کے تحت اسکا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ سُورَةُ الْفُرْقَانِ میں اسکی تفصیل لکھی جاوے گی وہ حسب ذیل ہے وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر؟ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کے الفاظ سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بُرُوج یعنی سیارے آسمانوں کے اندر ہیں کیونکہ حرف قدیم و جدید علم ہیئت کے نظریہ اور قرآن کریم کے ارشادات فی ظرفیت کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سُورَةُ نُوحٍ میں ہے الْمَرْزُوقُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ النُّجُومَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ہمیں چھٹن کی ضمیر سبع سموات کی طرف راجع ہے جس سے ظاہر آتی ہے فہم بقرآن کہ چاند آسمانوں کے اندر ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔ اول تو یہ کہ قرآن کریم میں انسان سے بڑی طرح اس عظیم الشان اور دہم و گمان سے زائد وسعت رکھنے والی مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں قرآن کی تصریحات کے مطابق دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں جو ہر خاص اوقات میں کھولے جاتے ہیں اور جن کی تعداد قرآن کریم نے سات بتلائی ہے اسی طرح یہ لفظ سماء بہ بلند چیز جو آسمان کی طرف ہو اُس پر بھی بولا جاتا ہے۔ آسمان زمین کے درمیان کی فضا اور اُس سے آگے جس کو آجکل کی اصطلاح میں خلا بولتے ہیں یہ سب دوسرے معنی کے اعتبار سے لفظ سماء کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور اس طرح کی دوسری آیتیں جنہیں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے ان کو اکثر مفسرین نے اسی دوسرے معنی پر محمول فرمایا ہے کیونکہ عام مشاہدات سے بھی یہ ثابت ہے کہ بارش ان بادلوں سے برتی ہے جو آسمان کی بلندی سے کوئی نسبت نہیں رکھتے اور خود قرآن کریم نے بھی دوسری آیات میں بادلوں کا پانی برسانے کی تصریح فرمائی ہے ارشاد ہے ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْ مَوَادَّ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ اسیں مزن، مزنہ کی جمع ہے جس کے معنی سفید بادل کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بارش کو سفید بادلوں

سے تم نے اُتارا ہے یا ہم نے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا** اس میں معصرات کے معنی پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہم نے ہی پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ قرآن مجید کی ان واضح تصریحات اور عام مشاہدات کی بنیاد پر جن آیات قرآن میں بارش کا آسمان سے برسانا مذکور ہے اُن میں بھی اکثر مفسرین نے لفظ سماء کے یہی دوسرے معنی لئے ہیں یعنی فضا یا آسمانی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور کثرت کی تصریحات کی مطابق لفظ سماء فضا یا آسمانی کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور خود جرم آسمان کیلئے بھی۔ تو ایسی صورتیں جن آیات میں کواکب اور سیارات کیلئے فی السماء کا لفظ استعمال ہوا ہے اُنکے مفہوم میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ یہ کواکب اور ستارے جرم آسمان کے اندر ہوں یا فضا یا آسمانی میں آسمانوں کے نیچے ہوں۔ اور دو احتمالوں کے ہوتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن نے ستاروں اور سیاروں کو آسمان کے اندر قرار دیا ہے یا اُن سے باہر فضا یا آسمانی میں۔ بلکہ الفاظ قرآن کے اعتبار سے دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ کائنات کی تحقیقات اور تجربے اور مشاہدے سے جو صورت بھی ثابت ہو جائے قرآن کی کوئی تصریح اسے منافی نہیں ہے۔

حقائق کونیہ اور قرآن | یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا ہیئت کی کتاب نہیں جسکا موضوع بحث حقائق کائنات یا آسمانوں اور ستاروں کی ہیئت و حرکات وغیرہ کا بیان ہو مگر اسکے ساتھ ہی وہ آسمان و زمین اور اُنکے درمیان کی کائنات کا ذکر بار بار کرتا ہے اُنہیں غور و فکر کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیزان حقائق کونیہ کے متعلق انسان کو صرف وہ چیزیں بتلانا چاہتا ہے جن کا تعلق اسکے عقیدے اور نظریے کی درستی سے ہو یا اسکے دینی اور دنیوی منافع اُن سے متعلق ہوں۔ مثلاً قرآن کریم نے آسمان زمین اور ستاروں اور سیاروں کا اور اُن کی حرکات اور حرکات سے پیدا ہونے والے آثار کا ذکر بار بار ایک ہی مقصد سے کیا ہے کہ انسان ان کی عجیب و غریب صنعت اور مافوق العادت آثار کو دیکھ کر یہ یقین کرے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو گئیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی سب سے بڑا حکیم سب سے بڑا علیم اور سب سے بڑا صاحب قدرت و قوت ہے۔ اور اس یقین کے لئے ہرگز اس کی ضرورت نہیں کہ آسمانوں کی اور فضائی مخلوقات اور ستاروں اور سیاروں کے مادے کی حقیقت اور اُن کی اصلی ہیئت و صورت اور اُن کے پورے نظام کی پوری کیفیت اس کو معلوم ہو بلکہ اسکے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہر شے مشاہدہ سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں کے کبھی سامنے آنے اور کبھی غائب ہونے سے نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب سے پھر مختلف موسموں اور مختلف خطوں میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے ہمیں ہزاروں سال کے بھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ان سب امور سے

ایک ادنیٰ عقل و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیمانہ نظامیوں ہی خود بخود نہیں چل رہا، کوئی اسکو بنانے پلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے اور اتنا سمجھنے کے لئے انسان کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور آلات رصدیہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے نہ قرآن نے اسکی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوت صرف اُسی حد تک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آلات رصدیہ بنانے یا ہتیا کرنے اور اجرام سماویہ کی بقیہ دریافت کرنا مطلقاً کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اگر ان آیات کو نہ یہ میں تدبر اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ انکے حقائق اور ہیئات اور ان کی حرکات کا فلسفہ معلوم کیا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکا اہتمام نہ فرماتے، خصوصاً جبکہ ان فنون کا رواج اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ دنیا میں اُس وقت موجود بھی تھا۔ مصر، شام، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے فیثا غورس کا اور اسکے کچھ بعد بطلمیوس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا اور اُس زمانے کے حالات کے مناسب آلات رصدیہ وغیرہ ایجاد بھی ہو چکے تھے مگر جس ذات قدسی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور جن صحابہ کرام نے بلا واسطہ آپ سے ان کو بڑھا انہوں نے کبھی اسطوف التفات تک نہیں فرمایا۔ اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیات کو نہ میں تدبر اور غور و فکر کا وہ منشاء ہرگز نہ تھا جو آج کل کے بعض متجدد پسند علمائے یورپ اور اُس کی تحقیقات سے متاثر ہو کر اختیار کیا ہے کہ خلائی سفر، چاند اور مریخ وزہرہ پر کمندیں بھیکنے کی مساعی قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔

بس صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم نہ ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات قدیمہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے نہ اُن سے بحث کرتا ہے اور نہ اُن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمانہ اسلوب کائنات و مخلوقات سے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر فن کی چیزوں سے صرف اُسی قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جسقدر انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے اور جس کے حصول پر تخمیناً اس کو اطمینان بھی ہو سکتا ہے۔ فلسفیانہ دوراز کا بحثوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کے قابو سے باہر ہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہی صحیح ہیں بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں، ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں اُلجھاتا۔ کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزلی مقصود ان تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مرضیات پر چل کر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کائنات کی بحث نہ اس کے لئے ضروری ہے اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے۔ ہر زمانے کے فلاسفوں اور ماہرین فلکیات کے نظریات میں شدید اختلافات اور روزمرہ کے نئے

اکتشافات اس کی واضح دلیل ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جاسکتا۔ انسانی ضرورت سے متعلقہ تمام فنون، فلکیات، کائنات فضا، ابرو باران، خلا، طبقات الارض، پھر زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات سے اور عام انسان اور انسانی علوم و فنون، تجارت، زراعت صنعت وغیرہ ان سب سے قرآن حکیم صرف اُن کی روح اور مشاہداتی حصہ کو استفادہ لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت متعلق ہے، دور از کار تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں پھنساتا البتہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا صراحت بھی پائی جاتی ہے۔

تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے، اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ شمس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور دلیل جائز نہیں اس نظریہ ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا، البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے وہاں اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآن کو بھی اُسی معنی پر محمول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جیسے اسی آیت جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارہ میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا کے آسمانی ہیں۔ سبکل جبکہ خدائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جاسکتا ہے تو اس سے فیثاغوری نظریہ کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صریحہ کی تصریحات کی رو سے آسمان ایک ایسا حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے اُن میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بنا پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ کعب کو فضا کے آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ وہ مفہوم میں سے ایک کی تعبیر ہے۔ لیکن اگر کوئی سرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے جیسے بعض ہیئت جدید والے کہتے ہیں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ آسمانوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو اُردو قرآن اُس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے۔ آسمانوں میں داخل ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا، اس دعوے کی وجہ سے اُن آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جائے گی اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت كُلُّ فِي فَلَكَ بِسَبْعُونَ سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے تو اس معاملہ میں بطلیموسی نظریہ کو غلط قرار دیا جائے گا جس کی رو سے ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہیں وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع اُن کی حرکت ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قدیم مفسرین میں سے بعض لوگ جو فلکیات کے متعلق بطلیموسی نظریے کے معتقد تھے انہوں نے ان آیات قرآنی میں تاویلات سے کام لیا جن سے بطلیموسی نظریہ کینیاٹ کوئی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح آج کے بعض مذہبنین جن آیات کو جدید ہیئت کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں انہیں تاویلات کر کے اُسکے مطابق بنانے کی فکر کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں درست نہیں صالحین کے طریقہ کینیاٹ اور قابل تردید ہے۔ البتہ واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک ہیئت جدید نے جوئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں آسمانوں کے ارکار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کینیاٹ نہیں، بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کینیاٹ سمجھ کر تاویلات کے درپے ہو جاتے ہیں۔

زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی علامہ سلف کی تفسیر کا بہترین خلاصہ اور عربیہ ثم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے۔ موصوف جس طرح قرآن و سنت کے متحر عالم میں اسی طرح فلسفہ و ہیئت قدیم و جدید کے بھی بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں تحقیقات فلسفہ کے متعلق یہی اصول قرار دیا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پوتے علامہ سید محمد و شکر علی آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے فادل علیہ القرآن مما یعتمد الہیئة الجدیدة القویمة البرہان، جس میں ہیئت جدید کے نظریات کی تائید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے مگر دوسرے تبد پسند علماء کی طرح قرآنی آیات میں کسی قسم کی تاویل کو روا نہیں رکھا۔ ان کے چند جملے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو ہیئت جدید کی تائید میں لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں:

رایت کثیرا من قواعدہا لا یعارض	میں نے ہیئت جدید کے بہت سے قواعد کو
التصوص الواردة فی الكتاب والسنة	دیکھا ہے وہ قرآن و سنت کی نصوص کینیاٹ
علی انما لو خالفت شیا من ذلک لم	نہیں۔ اور اس کے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی
بلتفت الیہا ولم نؤول لنصوصہا جملہا	کسی نفس کینیاٹ ہو تو ہم اسکی طرف رخ نہ کریں گے
والتاویل فیہا لیس من مذاہب السلف	اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے
الحریة بالقبول بل لا بد ان نقول	تاویل نہ کریں گے کیونکہ ایسی تاویل سلف صالحین
ان الذخائر لہا مشتمل علی خلاف فیہ	کے نہ سب مقبول میں نہیں ہے بلکہ ہم اس وقت یہ
فان اعفل القدر علی الخلف النفل	کہیں گے کہ جو نظر۔ قرآن و سنت کینیاٹ ہے اس میں
التحیح بل کل منہما یصدق الآخر	ہی کوئی خلل ہے کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی
و مؤیدہ (مادل علیہ القرآن)	اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلکیات اور ستاروں، سیاروں کی حرکات اور ہیئیات کے متعلق بحث و تحقیق کوئی نیا فن نہیں، ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر، شام، ہند

چین وغیرہ میں ان فنون کا چرچا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام پہلے سال پہلے ہی فن کا بڑا معلم فیثا غورس گزر رہے جو اطالیہ کے رہنے والے تھے۔ اس کی تعلیم دیتا تھا، اس کے بعد میلاد مسیح علیہ السلام سے تقریباً ایک سو چالیس سال پہلے اس فن کا دوسرا متقی بطلیموس رومی آیا اور اسی زمانہ میں ایک دیکھے فلاسفر سمیرخوس کی شہرت ہوئی جس نے زاویہ ناپنے کے آلات ایجاد کئے۔

فیثا غورس اور بطلیموس کے نظریات ہیئت، فضا کے متعلق باطل ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ بطلیموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور عوام کا تعاون حاصل ہوا۔ اس کا نظریہ اتنا پھیل گیا کہ فیثا غورس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا۔ اور جب یونانی فلسفہ کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہی بطلیموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جانا بچا گیا۔ بہت سے مفسرین نے آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بھی یہی نظریہ سامنے رکھ کر کلام کیا۔ گیارہویں صدی ہجری اور پندرہویں صدی عیسوی میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپرنکس پھر برہمنی مین کیلر اور اطالیہ میں گلیلیو وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ انھوں نے از سر نو ان مباحث کا جائزہ لیا، یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ ہیئت افلاک کے متعلق بطلیموس کا نظریہ غلط اور فیثا غورس کا نظریہ صحیح ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری میں اسحاق نیوٹن کی شہرت ہوئی۔ اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ دوزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آگرنے کا سبب وہ نہیں جو بطلیموس کا نظریہ میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام دوزنی چیزیں مرکز کی طرف متوجہ رہتی ہیں بلکہ اُسے بتلایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذب کشش کا مادہ ہے زمین بھی اسی طرح کا ایک ستارہ ہے اس میں بھی کشش ہے جس حد تک زمین کی کشش کا اثر رہتا ہے وہاں سے ہر دوزنی چیز زمین پر آدگی لیکن اگر کوئی چیز اس کی کشش کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو وہ پھر نیچے نہیں آئے گی۔

حال میں روسی اور امریکی ماہرین نے قدیم اسلامی فلاسفر ابوریحان بیرونی کی تحقیقات کی امداد سے راکٹ وغیرہ ایجاد کر کے اس کا عملی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ راکٹ جب اپنی شدید قوت اور تیز رفتاری کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے دائرہ سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک مصنوعی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا اور اپنے مدار پر چکر لگاتا ہے۔ پھر ان مصنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اسکے ماہرین نے سیارات تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کیں اور بالآخر چاند پر پہنچ گئے جس کی تصدیق اس زمانے کے تمام ماہرین فن موافق و مخالف نے کی اور اب تک چاند پر بار بار جانے، وہاں کے پتھر، خاک وغیرہ لانے اور اسکے فوٹو ہٹیا کر دنیا کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے سیارات تک

پہنچنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور خلا نوردی خلا پیمائی کی مشقیں جاری ہیں۔
ان میں سے امریکن خلا نورد جان گلیں جو کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر کے واپس آیا اور اس کی کامیابی پر اس کے موافق و مخالف سبھی نے اعتماد کیا، اسکا ایک بیان امریکہ کے مشہور ماہنامہ سٹیٹ رزٹائٹسٹ میں اور اسکا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو ماہنامہ سیدیوربین میں مفصل شائع ہوا ہے، یہاں اس کے اہم اقتباسات ماہنامہ سیرین سے نقل کئے جاتے ہیں جن سے ہمارے زیر بحث مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے جان گلیں نے اپنے طویل مقالہ میں خلا کے عجائب کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”یہی وہ ایک واحد شئی ہے جو خلا میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے۔“

آگے لکھا ہے کہ:

”اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اسکو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں۔ سائنسی اصطلاحات و پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے۔“

آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ:

”لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اسکا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے! اسلئے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے تعین رخ کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے۔ وہ قوت جو قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہلکے تمام حواس خمسہ کے لئے ایک کھٹا چیلنج ہے اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں حالانکہ نتائج کا ظہور اسپرینج دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے۔“

آگے سب سیر و سفر کے نتیجہ کے طور پر لکھتا ہے:

”عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجودیکہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے۔“

یہ ہیں خلا کے مسافروں اور سیارات پر کمند پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات جو اپنے امریکی خلا نورد کے بیان میں پڑھ لیں کہ اس تمام تنگ و دو کے نتیجہ میں راز کائنات اور اس کی حقیقت تک رسائی تو کیا ہوتی ہے بے حد و بے حساب سیارات و نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور حیرانی بڑھ گئی۔

سائنسی آلات سے انکی پائش کے ناممکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کی اس کے مقابلہ میں حقارت کا اقرار و اعتراف کرنا پڑا۔ بس حجاج اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم و سیارات خود بخود نہیں، بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جسکو انبیاء علیہم السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلادیا تھا اور قرآن کریم کی بیشمار آیات میں اسی چیز کا یقین لانے کے لئے آسمان و زمین، نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و مباحثات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر اپنے عجربے بسی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اوپر کا سفر کر نیوالے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹون والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔

ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا | جہاں تک انسانی جدوجہد اور فکری ارتقاء اور انکی عروج و گریز اور حیرت انگیز انکشافات کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ درست اور عام نظروں کے اعتبار سے قابل تحسین بھی ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبہ گری اور تماشینی جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی معتد بہ فائدہ نہ ہو وہ حکماء و عقلاء کا کام نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پچاس سال کی جدوجہد اور اربوں کھربوں روپیہ جو بہت سے انسانوں کے مصائب دور کرنے کے لئے کافی ہوتا اس کو آگ کی نذر کر دینے اور چاند تک پہنچ کر وہاں کی خاک اور پتھر سمیٹ لانے سے انسان اور انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا۔ انسان کی بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بھوک سے مرتے ہیں ان کو لباس اور سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں، کیا اس جدوجہد نے انکے افلاس و مصیبت کا کوئی حل نکالا، یا انکے امراض و آفات سے صحت و عافیت کا کوئی انتظام کیا یا انکے لئے قلبی سکون و راحت کا کوئی سامان فراہم کیا؟ تو یقین ہے کہ کسی کے پاس اسکا جواب بجز نفی کے نہیں ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت انسان کو ایسے لالچوں میں مبتلا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دعوت صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں۔ پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے یہ ہے کہ ان آثار عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لیں جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اُسی کا نام خدا ہے۔ دوسرے ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے ہر ضرورت کی چیز و دیعت فرمادی ہے انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل و شعور اور جدوجہد سے کام لیکر ان چیزوں کو زمین کے خزان سے نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لے۔ پہلی حیثیت اصل مقصود ہے اور دوسری حیثیت ثانوی

رفع ضرورت کے لئے ہے اس لئے ضرورت سے زائد اسمیں انہماک پسندیدہ نہیں اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دونوں حیثیتیں انسان کے لئے آسان بھی ہیں نتیجہ خیز بھی۔ اور ان دونوں حیثیتوں کے نتائج میں قدیم: جدید فلاسفہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں۔ ان کے سب اختلافات افلاک اور سیارات کی ہیئت و حقیقت سے متعلق ہیں جن کو قرآن نے بے ضرورت اور ناقابل حصول قرار دیکر نظر انداز کر دیا ہے۔ علامہ نخت مفتی مصر نے اپنی کتاب توفیق الرحمن میں علم ہیئت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ وصفی ہے جو اجرام سماویہ کی حرکات اور حسابات سے متعلق ہے۔ دوسرا عملی جو ان حسابات کو معلوم کرنے کے لئے آلات قدیمہ و جدیدہ سے متعلق ہے تیسرا طبعی، جو افلاک سیارات کی ہیئت و حقیقت سے متعلق ہے اور لکھا ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں ماہرین قدیم و جدید میں اختلاف کالعدم ہے۔ آلات ادراک میں بہت بڑا اختلاف ہونے کے باوجود نتائج پر اکثر امور میں سب کا اتفاق ہے ان کا شدید اختلاف صرف تیسری قسم میں ہے۔

غور کیجئے تو انسانی ضرورت کے متعلق بھی یہی پہلی دو قسمیں ہیں تیسری قسم دورادکار بھی ہے اور مشکل بھی۔ اسی لئے قرآن و سنت اور عام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے انسان کو اس تیسری بحث میں نہیں الجھایا، اور بزرگان سلف نے یہ نصیحت فرمائی ہے

زباں تازہ کردن با قرار تو ۛ ۛ ۛ نیگین حق علت از کار تو

مہندس بسے جوید از راز شاں ۛ ۛ ۛ نداند کہ چوں کردی آغاز شاں

صوفیائے کرام جو نظر کشنی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجام کار وہی ہی بدشغ

سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے

چہ شبہا شستم دریں سیر گم ۛ ۛ ۛ کہ حیرت گرفت آستینم کہ تم

حافظ شیرازی نے اپنی نے فرمایا ہے

سخن از مطرب دمی گوی راز دہر کمتر جو ۛ ۛ ۛ کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت این معمارا

اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افلاک و فضاء اور کائنات ارضی میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ اُن سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید اور اس کی بے مثال علم و قدرت پر استدلال کیا جاسکے عین مقصود قرآنی ہے اور قرآن جا بجا اسکی دعوت دے رہا ہے اور اس حیثیت سے کہ ان چیزوں سے انسان کے معاشی مسائل کا تعلق ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک منشاء قرآنی ہے اور قرآن اسکی طرف بھی دعوت دیتا ہے مگر اس فرق کیساتھ کہ معاش اور معاشی ضروریات کو اصل مقصد قرار دیکر اسمیں انہماک کرے بلکہ اس موجودہ زندگی کو اصلی زندگی کی طرف ایک سفر کا درجہ قرار دے کہ اسکے مطابق اسمیں مشغول ہو۔ اور تیسری حیثیت چونکہ انسانی ضرورت سے زائد بھی ہے اور اسکے حصول بھی

مشکل ہے اُس میں غم غمزہ صرف کرنے سے گریز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موجودہ سائنس کی جدید ترقیات و تحقیقات کو عین منشاء قرآنی سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض تبد و پسند علمائے مکہ ہے اور قرآن کو اُن کا مخالف کہنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض قدامت پسند علمائے مکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نہ ان چیزوں کے بیان کے لئے آیا ہے نہ یہ اسکا موضوع بحث ہے نہ انسان کے لئے اُن کا حاصل کرنا آسان ہے نہ انسانی ضروریات سے اسکا کوئی تعلق ہے۔ قرآن ان معاملات میں ساکت ہے تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافی کہنا بھی صحیح نہیں۔ چاند کے اوپر پہنچنا، رہنا بسنا اور وہاں کی معذیات وغیرہ سے نفع اٹھانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اور جب تک ثابت نہ ہو خواہ مخواہ اس کے تصورات باندھنا اور اس میں غم غمزہ کے اوقات صرف کرنا بھی کوئی دشمنی نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَالَطَهُمُ

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دلتے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۶۳ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۶۴

ان سے بے کجگوئی تو کس صاحب سلامت اور وہ ہر حال جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا

اور وہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہمارا ہم سے دوزخ کو عذاب بیک اسکا عذاب

كَانَ غَرَامًا ۝۶۵ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۶ وَالَّذِينَ إِذَا

بہشتے والا ہے وہ بڑی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بڑی جگہ رہنے کی اور وہ لوگ کہ جب

انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۶۷

فراغ کرنے تبس نہ جاتا رہیں اور تسبی کریں اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزاران اور

الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو اور نہیں خوں کرتے جان کا جو منع کر دی

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝۶۸ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝۶۹ يُضْعَفُ

اللہ نے سچ جہاں چاہیے اور نہ کاری نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا بڑا گناہ میں دونا ہوگا

اسے یہاں یہ عنوان اس لئے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کو مستقل رسالہ کی صحت میں اس نام سے شائع کیا جاسکتا ہے اور جب ایسا

کیا جائے تو اسکے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاوے ۲۷ حصہ شائع

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ

اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا میں نوار ہو کر مگر جس نے توبہ کی اور

أَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دیتا اتنے بُرائیوں کی جگہ بھلائیوں

وَكَانَ اللَّهُ شَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ

يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا هُم بِ

یہ آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب گزرتے ہیں

بِالْغُفُورِ مَرُّوْا بِكَرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخْرِجُوا

کھیل کی باتوں پر تھیل جائیں بزرگانہ اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ بیٹریں

عَلَيْهَا صَمًّا وَعُمِيًّا نَا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْزَاقِنَا

اُن پر بہرے اندھے ہو کر اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے چکو ہماری عورتوں کی طرف سے

وَذَرِّيتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا ۝ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ

اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور گروہ کو پرہیزگاروں کا پیشوا ان کو بدل ملے گا

الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ خُلِّيَ

گوشیوں کے جہد کے اسلئے کہ وہ ثابت قدم رہے اور لئے آئیں گے ان کو وہاں دعا و سلام کہتے ہوئے سدا رہا کریں

فِيهَا حَسَنَتٌ مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي

اُن میں خوب جگہ ہے تمہارے لئے کی اور خوب جگہ رہنے کی تو کہہ پر وہاں نہیں رکھتا مہربان تمہاری

لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كُنْتُمْ فُسُوفَ يُكُونُ لَكُمْ

اگر تم اس کو نہ پکارا کرو سو تم تو جھٹلاؤ گے اب آگے کو ہوتی ہے میں بھٹ

خلاصہ تفسیر

اور (حضرت) رحمن کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں (مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں، اور اسی کا اثر چلتے میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور خاص چال کی ہیئت بیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ مانع داری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مدح نہیں اور یہ تواضع تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں ہے) اور (دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے کہ) جب ان سے جہالت والے لوگ (جہالت کی) بات (چیت) کرتے ہیں تو وہ دفع شر کی بات کہتے ہیں

(مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لئے انتقام قوی یا فعلی نہیں لیتے اور جو خشونت تادیب و اصلاحِ سیاسی شرعیہ یا اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے ہو اس کی نفی مقصود نہیں) اور جو (اللہ کے ساتھ اپنا یہ طرز رکھتے ہیں کہ) راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام (یعنی نماز) میں لگے رہتے ہیں اور جو (باوجود ادائے حقوق اللہ و حقوق العباد کے اللہ تعالیٰ سے استغناء کرتے ہیں کہ) دُعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنے کیونکہ اسکا عذاب پوری تباہی ہے، بیشک وہ جہنم بڑا ٹھکانا اور بڑا مقام ہے (یہ تو ان کی حالت طاعات بدنیہ میں ہے) اور اطاعتِ مالیہ میں لگا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں (کہ معصیت میں صرف کرنے لگیں) اور نہ تنگی کرتے ہیں (کہ طاعات ضروریہ میں بھی خرچ کی کوتاہی کریں) اور اس وقت میں وہ خرچ بھی آگیا کہ بلا ضرورت استطاعت سے زیادہ مباحات میں یا طاعات غیر ضروریہ میں خرچ کریں جسکا انجام اخیر میں بے صبری اور ترس و بے یقینی ہو کیونکہ یہ امور معصیت ہیں اور جو چیز معصیت کا سبب بنے وہ بھی معصیت ہے اس لئے وہ بھی معصیت ہی میں نہ کرنا انجام کار ہو گیا۔ اسی طرح طاعات ضروریہ میں بالکل خرچ نہ کرنے کی مذمت لَوْ لَقِيتُ رَاٰیَہُ فَمَہُومٌ ہو گئی کیونکہ یہ خرچ میں کمی کرنا جائز نہیں تو عدم اتفاق تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہو گا پس یہ شبہ نہ رہا کہ خرچ میں کمی کرنے کی تو نفی اور نہ ہی ہو گئی لیکن عدم الاتفاق بالکل یہ کی نفی اور نہ ہی نہ ہوئی۔ غرض وہ اتفاق میں افراط و تفریط دونوں سے مبرا ہیں) اور ان کا خرچ کرنا اس (افراط و تفریط) کے درمیان قدرت ہوتا ہے (اور یہ حالت مذکورہ تو طاعات کی ادائیگی سے متعلق تھی) اور جو (گناہ سے بچنے میں یہ شان رکھتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے (جو معصیت متعلق عقائد کے ہے) اور جس نفس (کے قتل کرنے) کو اللہ تعالیٰ نے (تواضع شرعیہ کی رو سے) حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر (یعنی جب قتل کے وجوب یا اباحت کا کوئی سبب شرعی پایا جاوے اس وقت اور بات ہے) اور وہ زنا نہیں کرتے (کہ یہ قتل و زنا اعمال کے تعلقہ گناہوں میں سے ہیں) اور جو نفس ایسے کام کر گیا (کہ شرک کرے یا شرک کیساتھ قتل ناحق بھی کرے یا زنا بھی کرے جیسے مشرکین کہتے تھے) تو سزا سے اس کو سابقہ پڑ گیا کہ قیامت کے روز اسکا عذاب بڑھتا چلا جائیگا (جیسا کفار کے حق میں دوسری آیات میں آیا ہے) **يَذُنَّاہُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ** اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (و خوار) ہو کر رہے گا (تاکہ عذاب جسمانی کے ساتھ ذلت کا عذاب روحانی بھی ہو) و شدتِ عذاب یعنی تضاعف کیساتھ مقدار کی زیادتی یعنی خلود بھی ہو اور مراد اس **وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ سَیَکْفُرْ** سے کفار و مشرکین ہیں بقریۃ تضاعف و یخلد و مہانا و آمن کیونکہ مؤن گناہ کفار کے لئے عذاب میں زیادتی اور خلود نہ ہو گا بلکہ اسکا عذاب اس کو پاک صاف کرنے کے لئے ہو گا نہ کہ اہانت کے لئے، اور اس کے لئے تجدید ایمان کی ضرورت نہیں صرف توبہ

کافی ہے جسکا آگے بیان ہے **مَنْ تَابَ وَغُلِبَ الْغَيْبُ** نیز قرآن مذکورہ کے سوا صحیحین میں ابن عباسؓ سے شان نزول بھی اسکا یہی منقول ہے کہ شرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی مگر جو (شرک معاصی سے) توبہ کر لے اور (اس توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ) ایمان (بھی) لے آوے اور نیک کام کرتا رہے (یعنی ضروری طاعات کو بجالاتا ہے) تو (اس کو جہنم میں خلود تو کیا ہوتا جہنم سے ذرا بھی مس نہ ہوگا بلکہ) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کو مٹا کر کے ان کی جگہ (آئندہ) نیکیاں عنایت فرمایگا (یعنی چونکہ گزشتہ کفر و گناہ زمانہ کفر کے بعد اسلام کی برکت سے معاف ہو جا دیں گے اور آئندہ بوجہ اعمال صالحہ کے حسنات لکھی جاتی رہیں گی اور ان پر ثواب ملے گا اس لئے جہنم سے ان کا کچھ تعلق نہ ہوگا پس الاستثناء منقطع ہوا **مَنْ تَابَ** کی خبر **فَادْخِلْكَ الْجَنَّةَ** ہے اور قصود بالکلم تبدیل سیئات بالחסنات ہے جو مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح پر مرتب ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا اسکا لازمی اثر ہے اور جہنم میں دخول ہی نہیں تو خلود نہ ہونا ظاہر ہے، یا استثناء متصل ہو اور عدم خلود کے لئے مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح شرط نہ ہو مگر مجموعہ کے ساتھ عدم خلود کا پایا جانا اس آیت میں مذکور ہوا اور صرف ایمان پر عدم خلود کا مرتب ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو) اور (یہ محوسیئات و ثبات حسنات اس لئے ہوا کہ) اللہ تعالیٰ غفور ہے (اس لئے سیئات کو مٹو کر دیا اور) رحیم ہے (اس لئے حسنات کو قائم فرمایا۔ یہ تو تائب عن الکفر کا بیاقضا) اور (آگے اُس مومن کا ذکر ہے جو گناہ سے توبہ کرے تاکہ مضمون توبہ کا پورا ہو جائے و نیز مقبول بنو کے بقیہ اوصاف کا بیان ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ طاعات کے پابند اور سیئات سے پرہیز کے عادی رہتے ہیں لیکن اگر احياناً صدور بمعصیت ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں اس لئے تائبین کا حال ارشاد فرمایا یعنی جو شخص (جس معصیت سے) توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے (یعنی آئندہ معصیت سے بچتا ہے) تو وہ (بھی عذاب سے بچا رہے گا کیونکہ وہ) اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے (یعنی خوف و فلاس کیساتھ کہ شرط توبہ ہے آگے بچہ عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں یعنی) اور (ان میں یہ بات ہے کہ) وہ بیہودہ باتوں میں (جیسے لعب و خراف و شرع) شامل نہیں ہوتے اور اگر (اتفاقاً بلا قصد) بیہودہ مشغلوں کے پاس کو ہو کر گزریں تو سنجیدگی (و شرافت) کے ساتھ گزر جاتے ہیں (یعنی نہ اس کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور نہ ان کے آثار سے گناہگاروں کی تحقیر اور اپنا ترفع اور تکبر ظاہر ہوتا ہے) اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو ان (احکام) پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے (جس طرح کافر قرآن پر ایک نئی بات سمجھ کر تماشے کے طور پر اور نیز اسمیں اعتراضات پیدا کرنے کے لئے اسکے حقائق و معارف سے اندھے بہرے ہو کر اندھا دھند بے ترتیب ہجوم کر لیتے تھے جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے **كَادُ الْيَكُونُونَ عَلَيْكَ لَبَدًا** (علی بعض التفاسیر) سو عباد مذکورین ایسا نہیں کرتے، بلکہ عقل و فہم کے ساتھ قرآن پر متوجہ اور اُس کی طرف دوڑتے ہیں جسکا ثمرہ زیادہ ایمان

وعلیٰ بالاحکام ہے پس مقصود آیت میں اندھے بہرے ہونے کی نفی کرنا ہے نہ کہ قرآن کی طرف شوق کے ساتھ متوجہ ہونے اُس پر گرنے کی، کیونکہ وہ عین مطلوب ہے۔ اور اس سے کفار کے لئے بھی قرآن پر گرنے کا ثواب ثابت ہوتا ہے مگر وہ مخالفت اور مزاحمت کے طور پر اور اندھے بہروں کی طرح تھا اس لئے وہ مذموم ہے (اور وہ ایسے ہیں کہ) خود جیسے دین کے عاشق ہیں اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لئے بھی اسکے ساسی اور داعی ہیں، چنانچہ علیٰ کوشش کے ساتھ حق تعالیٰ سے بھی (دُعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) عطا فرما (یعنی ان کو دیندار بنادے اور ہم کو ہماری اس سچی دینداری میں کامیاب فرما کہ ان کو دینداری کی حالت میں دیکھ کر راست اور سرد ہو) اور (تو نے ہم کو ہمارے خاندان کا افسر تو بنایا ہی ہے مگر ہماری دُعا یہ ہے کہ ان سب کو متقی کر کے) ہم کو متقیوں کا افسر بنادے (تو اصل مقصود افسری مانگنا نہیں ہے گواہی بھی قباحت نہیں مگر مقام دلالت نہیں کرتا بلکہ اصل مقصود اپنے خاندان کے متقی ہونے کی درخواست ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم صرف خاندان کے افسر ہیں بلکہ متقی خاندان کا افسر بنادینے، یہاں تک عبادِ رحمان کے اوصاف کا بیان تھا آگے ان کی جزا ہے یعنی) ایسے لوگوں کو (بہشت میں رہنے کو) بالآخر انہیں گے بوجہ انکے (دینِ طاعت پر) ثابت قدم رہنے کے اور ان کو اس (بہشت) میں (فرشتوں کی جانب سے) بقا کی دُعا اور سلام ملیگا (اور) اس (بہشت) میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا ٹھکانا اور مقام ہے (جیسا جہنم کے بائیں میں ساءت مستقر و مقانا فرمایا ہے، اے پیغمبر ﷺ) آپ (عام طور پر لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پردانہ کر گیا اگر تم عبادت نہ کرو گے سو (اس سے بچھڑ لینا چاہیے کہ اے کفار) تم تو (احکامِ الہیہ کو) جھوٹا سمجھتے ہو تو عنقریب یہ (جھوٹا سمجھنا تمہارے لئے) وبال (جان) ہو (کر دے گا، (خواہ دنیا میں جیسے واقعہ بدر میں کفار پر مصیبت آئی یا آخرت میں اور وہ ظاہر ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ فرقان کے بیشتر مضامین رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے اُنکے جوابات پر مشتمل تھے اُن میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا۔ آخر سورت میں اپنے اُن مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جنکا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور اُن کے عقائد اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکامِ شرعیہ کے مطابق ہیں۔

قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کو عبادِ الرحمن کا لقب عطا فرمایا جو اُن کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یوں تو ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اسکی مشیت و ارادہ

کے تابع ہے اُسکے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں بندگی سے مراد تشریعی اور اختیار کی بندگی یعنی اپنے اختیار سے اپنے وجود اور اپنی تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنادینا ایسے مخصوص بندے جن کو حق تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے اُنکے اوصاف آخر سورت تک بیان کئے گئے ہیں درمیان میں کفر و معصیت سے توبہ اور اُنکے اثرات کا ذکر آیا ہے۔

یہاں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر انکو اعزازی لقب دینا تھا مگر اپنی طرف نسبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سب اسماء حسنیٰ اور صفات کمال میں سے اس جگہ انھیں رکھنے کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور ظہور ہونا چاہئیں اس کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی تیرہ صفات و مخصوص صفات و علامات علامات کا ذکر آیا ہے جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خیر وہ بدن سے تعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ و رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی۔ دوسرے انسان کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف خدا۔ تیسرا جو اپنے بچپن کا اہتمام اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اسلاف کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔

ان کا سب سے پہلا وصف عباد ہونا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اسکا وجود اور اس کے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہنا یہ کماستحق وہی نفس ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے ہر وقت گوش بر آقا رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجالاؤں۔

دوسری صفت: **يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ كَنُوءٍ**، یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کیساتھ۔ لفظ **يَمْشُونَ** کا مفہوم اس جگہ سکینت و وقار اور تواضع ہے کہ اگر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے بہت آہستہ چلنا مراد نہیں کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خائب سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو صفت شامل نبویہ میں منقول ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے **كَانَ النَّبِيُّ قَطُوعِي**، یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لئے سمٹی ہے (ابن کثیر) اسی لئے سلف صالحین نے تکلف مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامت تکبر و تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظمؓ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا کیا تم بیمار ہو۔ اُس نے کہا نہیں، تو آپ نے اُس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کیساتھ چلا کر دو۔ (ابن کثیر)

حضرت حسن بصریؒ نے اس آیت يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کی تفسیر میں فرمایا کہ مومنین فلاحین کے تمام اعضا و جوارح آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں نادانگہ اُن کو دیکھ کر معذور و عاجز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں مگر اُن پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے۔ اُن کو دنیا کے دھندلوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اسکی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے کہ دنیا تو ساری مٹی نہیں اُد آخرت میں اُسے حصہ نہیں لیا اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھا کر اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا، اُس کا علم بہت قہور ہے اور عذاب اُس کیلئے تیار ہے۔

(از ابن کثیر ملخصاً)

تیسری صفت: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جہالت والے اُنے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، سلام۔ یہاں جاہلون کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کرتے ہوئے واقع میں وہ ذی علم بھی ہو۔ اور لفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی بات ہے۔ قرطبی نے نحاس سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام تسلیم سے مشتق نہیں بلکہ تسلم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سلامت رہنا۔ مراد یہ ہے کہ جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایذا نہ پہنچے اور یہ گناہگار نہ ہو۔ یہی تفسیر حضرت مجاہد، قتادہ وغیرہ سے منقول ہے (مظاہری) حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ خیرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ اُن سے درگزر کرتے ہیں۔

چوتھی صفت: وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ لَوْ يَرَوْنَ عُجْبًا رَبِّهِمْ، یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اسلئے کیا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے اس میں نماز و عبادت کے لئے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں زیادہ نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ منشاء یہ ہے کہ ان کا لیل و نہار اللہ کی عبادت میں مشغول ہے دن کو تعلیم و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے کام ہیں رات کو اللہ کے سامنے عباد گزار کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو امامہؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیام اللیل، تہجد کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ (مظاہری)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ بات للہ، ساجد اور قائم (مظہری، زبغوی) اور حضرت عثمان غنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کی یا ادا کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں ہو گیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائیگا (رواہ احمد و مسلم فی صحیحہما و مظہری) پانچویں صفت: **وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا ذَلِكُمْ اَلَا يَبْقَوْنَ لَیْلًا یَقْبُولُونَ** یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں جس کے لئے عمل کو ستش بھی جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی۔

چھٹی صفت: **وَالَّذِينَ إِذَا اُنْفَقُوا اَمْوَالُهُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا یَسْرِفُونَ** یعنی اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل و کوتاہی، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ آیت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اقتار کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؒ، قتادہؒ، ابن جریجؒ کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اگرچہ ایک پیسہ ہی ہو، اور بعض حضرات نے فرمایا، جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو تذبذب یعنی فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے کیونکہ تذبذب یعنی فضول خرچی بفس قرآن حرام و معصیت ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **اِنَّ الْمُبَذِّرِیْنَ کَانُوْا اِخْوَانَ الشَّیْطٰنِ** اس لحاظ سے اس تفسیر کا مناسبت بھی حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کی مذکورہ تفسیر ہو گیا یعنی معصیت گناہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے۔ (مظہری)

اور اقتار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کاموں میں اللہ و رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اُن میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا (اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہے)۔ یہ تفسیر بھی حضرت ابن عباسؓ، قتادہ وغیرہ سے منقول ہے (مظہری) آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور اقتار کے درمیان اعتدال اور میانہ روی پر عمل کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے **مِنْ فِقْهِ السَّجْلِ قَصْدٌ کَافٍ فِیْ مَعِیْشَتِهِ**، یعنی انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے (نہ اسراف میں مبتلا ہو نہ بخل میں)۔ (رواہ الامام احمد عن ابی اسود د۔ ابن کثیر)

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَالٌ مِنْ اِقْتِمَدٍ، یعنی جو شخص فرح میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا (دراہ الامام احمد - ابن کثیر)

سَاتَوِيں صفت: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، پہلی چھ صفات میں طاعت و فرمانبرداری کے اصول آگئے ہیں اب معصیت و نافرمانی کے اُصول ہمہ کا بیان ہے جنہیں پہلی چیز عقیدہ سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا۔

آکھویں اور نویں صفت: لَا يَفْسُقُونَ انْفُسًا، یہ مٹی گناہوں میں سے بڑے بڑے اور سخت گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے۔ یہ تین عقیدہ اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد آیت میں ارشاد ہوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یعنی جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا۔ ابو عبیدہ نے اس جگہ لفظ اِثَام کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اِثَام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سخت و شدید عذابوں سے پر ہے۔ بعض روایات حدیث بھی اسکی شہادت میں لکھی ہیں (تفسیر مظہری)

آگے اُس مذاب کا بیان ہے جو جرائم مذکورہ کے کرنے والوں پر ہوگا اور آیات کے سباق و سیاق سے یہ بات متعین ہے کہ یہ عذاب کفار کے لئے مخصوص ہے جنہوں نے شرک کفر بھی کیا اور اسکے ساتھ قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے کیونکہ اَوَّلُ تَوَضُّعٍ لَهُ الْعَذَابُ کے الفاظ مسلمان گناہگاروں کے لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ اُنکے ایک گناہ پر ایک ہی سزا کا وعدہ قرآن و سنت میں مخصوص ہے۔ سزا میں تضاعف یعنی کیفیت یا کمیت میں زیادتی مؤمنین کے لئے نہیں ہوگی۔ یہ کفار کی خصوصیت ہے کہ کفر پر جو عذاب ہونا تھا اگر کفر کے ساتھ اور گناہ بھی کئے تو عذاب دوہرا ہو جاوے گا۔ دوسرے اس عذاب میں یہ بھی مذکور ہے وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا اس عذاب میں ذلیل و خوار ہو کر۔ کوئی مؤمن ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو اپنے گناہوں کی سزا اٹھانے کے بعد جہنم سے نکال لیا جاوے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور قتل و زنا میں بھی اُن کا عذاب مضاعف یعنی دوہرا، شدید بھی ہوگا اور پھر یہ عذاب دائمی بھی رہے گا۔ آگے یہ بیان ہے کہ ایسے سخت مجرم جن کا عذاب یہاں مذکور ہوا اگر وہ توبہ کریں ایمان لے کر نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اُنکے مینات کو حسنات سے یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد اُنکے اعمال نامہ میں حسنات ہی حسنات رہ جائیں گی کیونکہ شرک کفر سے توبہ کرنے پر

اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ بحالتِ سرکُ کفر جتنے گناہ کئے ہوں اسلام و ایمان قبول کر لینے سے وہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلئے پچھلے زمانے میں جو ان کا نامہ اعمال سیئات اور معاصی تھی سے لبریز تھا اب ایمان لانے سے وہ تو سب معاف ہو گئے آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اُسکے بعد کے اعمالِ صالحہ نے لے لی۔ سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے کی یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ، حسن بصریؒ، سعید بن جبیرؒ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے (مظہری)

ابن کثیرؒ نے اسکی ایک دوسری تفسیر یہ بھی نقل کی ہے کہ اُنھوں نے جتنے گناہ زمانہ کفر و جاہلیت میں کئے تھے، ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کے بجائے نیکیاں کھدی جا دیں گی۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب کبھی ان لوگوں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آویں گے تو ان پر نادم ہوں گے اور توبہ کی تجدید کریں گے ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جا دیں گے، اس کی دلیل میں بعض روایات حدیث بھی پیش فرمائی ہیں۔

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بظاہر یہ اسی مضمون کا تکرار ہے جو اس سے پہلے آیت میں آیا ہے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اور قرطبی نے قتال سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ توبہ پہلی توبہ سے مختلف اور الگ ہے کیونکہ پہلا معاملہ کفار و مشرکین کا تھا جو قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے، پھر ایمان لے آئے تو ان کی سیئات حسنات سے بدل دی گئیں اور پہلا مسلمان گناہگاروں کی توبہ کا ذکر ہے اسی لئے پہلی توبہ کے ساتھ وامن یعنی اسکے ایمان لانے کا ذکر تھا، اس دوسری توبہ میں وہ مذکور نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ ان لوگوں کی ذکر کی گئی ہے جو پہلے سے مؤمن ہی تھے مگر غفلت سے قتل و زنا میں مبتلا ہو گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ اگر توبہ کر لینے کے بعد صرف زبانی توبہ پر اکتفا نہ کریں بلکہ آئندہ کے لئے اپنے عمل کو بھی صالح اور درست بنالیں تو ان کا توبہ کرنا صحیح اور درست سمجھا جائیگا۔ اسی لئے بطور شرط کے توبہ کر لینے کے ابتدائی حال ذکر کرنے کے بعد اسکی جزا میں پھر یتوب کا ذکر کرنا صحیح ہو گیا کیونکہ شرطا میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ صرف زبانی توبہ ہے اور جزا میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ عمل صالح پر مرتب ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے توبہ کر لی پھر اپنے عمل سے بھی اُس توبہ کا ثبوت دیا تو وہ صحیح طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا سمجھا جائیگا بخلاف اُسکے جس نے پچھلے گناہ سے توبہ تو کی مگر آئندہ عمل میں اسکا کوئی ثبوت نہ فراہم کیا تو اُس کی توبہ گویا توبہ ہی نہیں۔ خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہو گیا کہ جو مسلمان غفلت سے گناہ میں مبتلا ہو گیا پھر توبہ کر لی اور اس توبہ کے بعد اپنے عمل کی بھی ایسی اصلاح کر لی کہ اسکے عمل سے توبہ کا ثبوت ملے لگا تو یہ توبہ بھی عند اللہ مقبول ہوگی اور بظاہر اسکا فائدہ بھی وہی ہوگا جو پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اسکے سیئات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا۔

اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی خاص صفات کا بیان اوپر سے ہو رہا تھا، درمیان میں گناہ کے بعد توبہ کر لینے کے احکام کا بیان آیا اس کے بعد باقی صفات کا بیان ہے۔

دسویں صفت: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک کفر ہے اُس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹیپے ہیں۔ حضرت مجاہد اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گناہ بجانے کی مجلسیں ہیں۔ عمرو بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناپاچ رنگ کی مجلسیں مراد ہیں۔ زہری، امام مالک نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلسیں مراد ہیں (ابن کثیر) اور حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ساری ہی مجلسیں مجلس زور کی مصداق ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ایسی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ لغو و باطل کا بالتقسیم دیکھنا بھی اس کی شرکت کے حکم میں ہے (مظہری) اور بعض حضرات مفسرین نے لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ میں بیشہدون کو شہادت بمعنی گواہی سے لیا ہے اور معنی آیت کے یہ قرار دیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی کا گناہ کبیرہ اور وبال عظیم ہونا قرآن سنت میں معروف و مشہور ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر کہا ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اُس نے جھوٹی شہادت دی ہے تو اس کو چالیس کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رسوا کیا جائے پھر طویل زمانے تک قید میں رکھا جائے۔ (رواہ ابن ابی شیبہ عبدالرزاق۔ مظہری)

گیارہویں صفت: وَلَا ذَا مِرٍّ وَلَا بِالْبَغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا، یعنی اگر لغو اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزرا اتفاقاً ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے اسی طرح اگر کہیں اتفاقاً ان کو پران کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جاوے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کیساتھ گزرے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اس فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے، نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل و بہتر سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے ایک روز کسی بیہودہ لغو مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں گزرے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود کریم ہو گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلس سے گرمیوں شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے (ابن کثیر)

بارہویں صفت: وَالَّذِينَ إِذَا أَذُكُرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا وَعَمُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَن يَدُلُّ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَٰكِن يَرَوْنَكَ وَالْمُشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ قَوْلَهُ ۚ وَلَٰكِن يَرَوْنَكَ وَالْمُشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ قَوْلَهُ ۚ

یعنی ان مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آفرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ غافل اور مغفل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ انھوں نے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں ایک آیات الہیہ پر گہر پڑنا یعنی اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا یہ تو امر محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرے اندھے بہروں کی طرح کرنا کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو اس پر عمل کرنے میں معاملہ ایسا کریں کہ گویا انھوں نے سنا اور دیکھا ہی نہیں اور یا آیات قرآن پر عمل بھی کریں مگر ان کو اصول صحیحہ اور تفسیر صحیحہ و تابعین کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں یہ بھی ایک طرح سے اندھے بہرے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہے۔

احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں بلکہ سلاطین آیات مذکورہ میں جس طرح اس امر کی سخت مذمت ہے کہ کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے آیات الہیہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اندھے بہروں کا سا معاملہ کریں، اسی طرح اس کی بھی مذمت ہے کہ توجہ تو دیں اور عمل بھی کریں مگر بے سمجھے بے بصیرتی کیساتھ اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنے لگیں۔ ابن کثیر نے ابن عون سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت شعبیؒ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجدہ میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسا سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان کے ساتھ سجدہ میں شریک ہو جاؤں حضرت شعبیؒ نے فرمایا نہیں۔ مومن کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کیساتھ عمل کرے۔ جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بناء پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدہ کی حقیقت بھی معلوم نہیں تو اس طرح ان کے ساتھ سجدہ میں شریک ہونا جائز نہیں۔

اس زمانے میں یہ بات تو قابلِ شکر ہے کہ نوجوان اور نو تعلیم یافتہ طبقہ میں قرآن پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے اور اسکے تحت وہ بطور خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے۔ اس لئے قرآن کو صحیح سمجھنے کے بجائے بہت سے مغالطوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی فن بھی نری کتاب کے مطالعہ سے کسی کو مستفید نہیں حاصل ہو سکتا جب تک اس کو کسی استاد سے نہ پڑھے۔ معلوم نہیں قرآن اور علوم قرآن ہی کو کیوں ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے خود ترجمہ دیکھ کر جو چاہے اس کی مراد متعین کر لے۔ یہ بے اصول مطالعہ جس کی ماہر استاد کی رہنمائی شامل نہ ہو یہ بھی آیات الہیہ پر اندھے بہرے ہو کر گرنے کے مفہوم میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم

کی توفیق بخشیں۔

تَايَرُ هُوِي صِفَتٍ : وَالَّذِينَ يَفُوتُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَسِيَةً

اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، اس میں اپنی اولاد اور ازدواج کے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اُن کو میرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنادے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے مراد حضرت حسن بصریؒ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اُن کو اللہ کی طاعت میں مشغول رکھے یہی ایک انسان کیلئے آنکھوں کی صلی ٹھنڈک ہے اور اگر اولاد و ازدواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی ہمیں شامل کیجائے تو وہ بھی درست ہے۔

یہاں اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے بلکہ اپنی اولاد اور بیسیوں کی بھی اصلاح اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں اور اسکے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُن کی صلاحیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ اس آیت کے اگلے جملے میں دعا کا یہ جز بھی ہر وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

اِمَامًا، یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنائے، اس میں بظاہر اپنے لئے جاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے جو دوسری خصوص قرآن کی رد سے ممنوع ہے جیسے قرآن کا ارشاد ہے تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ بِجَعَلْنَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَا فسادًا، یعنی ہم نے دارِ آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے اُن لوگوں کے لئے جو زمین میں اپنا اعلو اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قاری

طور پر امام و پیشوا ہوتا ہی ہے اس لئے اس دعا کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنادیکھے اور جب وہ متقی ہو جاویں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام و پیشوا کہلائیگا۔ جسکا حاصل یہ ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کی دعا نہیں بلکہ اولاد و ازدواج کے متقی بنانے کی دعا ہے۔ اور حضرت ابراہیمؑ غنیؑ نے فرمایا کہ اس دعا میں اپنے لئے کوئی ریاست و امامت اور پیشوائی طلب کرنا مقصود

نہیں بلکہ مقصود اس دعا کا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنادیکھے کہ لوگ ین و عمل میں ہماری اقتدار کیا کریں اور ہمارے علم و عمل سے اُن کو نفع پہنچے تاکہ اسکا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اور حضرت مخول شامیؒ نے فرمایا کہ دعا کا مقصود اپنے لئے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے۔ قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا اصل ایک ہی ہے کہ ریاست

و امامت کی طلب جو دین کے لئے اور آخرت کے فائدہ کے لئے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔ اور آیت لَا يُؤْمِنُ الَّذِينَ عَلُوًا میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیوی عزت و جاہ کے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔ یہاں تک عِبَادُ الرَّحْمٰنِ، یعنی مومنین کا ملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا، آگے اُن کی جزا اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے۔

اُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ، غُرْفہ کے لغوی معنی بالاخانہ کے ہیں۔ جنت میں مقبرینِ خاص کے لئے ایسے غرفات ہونگے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ (رواہ البخاری و مسلم و غیرہما۔ مظہری) مسند احمد، بیہقی، ترمذی، حاکم میں حضرت ابوماکب اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہونگے جنکا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ غرفے کن لوگوں کے لئے ہیں، آپؐ نے فرمایا، جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں (مظہری)

وَيُكْفَوْنَ فِيهَا نَحْيَةً وَسَلَامًا، یعنی جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے۔ یہاں تک مومنین مخلصین کی خصوصی عادات و اعمال اور ان کی جزا و ثواب کا ذکر تھا، آخری آیت میں پھر کفار و مشرکین کو عذاب سے ڈرا کر سورت کو ختم کیا گیا ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُوْا بِكُمْ رَزَقٍ تُوَلِّوْا لَدُنَّكُمْ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں زیادہ واضح اور سہل وہ ہے جسکو خلاصہ تفسیر میں اوپر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقعت و حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اسکی عبادت کرنا نہ ہوتا۔ کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشاء ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جیسے دوسری آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے انسان اور جن کو اور کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تو ایک عام ضابطہ بیان ہوا کہ بغیر عبادت کے انسان کی کوئی قدر و قیمت اور وقعت و حیثیت نہیں ہے اس کے بعد کفار و مشرکین جو رسالت اور عبادت ہی کے منکر ہیں ان کو خطاب ہے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، یعنی تم نے تو سب چیزوں کو جھٹلایا دیا ہے اب تمہاری کوئی وقعت اللہ کے نزدیک نہیں فَتَوَفَّيْكُمْ لَكُمْ، یعنی اب یہ تکذیب کفر تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں اور تمہارے ساتھ گئے رہیں گے یہاں تک کہ جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑیں گے۔ و نعوذ باللہ من حال اہل النار۔

تہ بحمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفسیر سورۃ الفرقان یوم الاحد لثالث عشر من صفر المظفر
سنة ۱۳۸۵ھ و بانتمامہ تمربعون اللہ و کرمہ الحزب الرابع من الاحزاب السبعة
القلنبیۃ واللہ سبحانہ و تعالیٰ ارجو واسأل اتمام الباقی وما ذلک علی اللہ بعزیز

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ قَدْ هِيَ مِائَتَانِ سِتْعٌ وَعِشْرُونَ يَةً وَاحِدٌ عَشْرٌ كُوْنًا
سورہ شعراء مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

طَسْمَ ۱ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۲ لَعَلَّكَ بِاَخِمْ نَفْسَكَ

یہ آیتیں ہیں مکمل کتاب کی شاید تو ٹھونٹ مارے اپنی جان اس

اَلَا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۳ اِنْ نَّشَا نُنْزِلْ عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ

بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے اگر ہم چاہیں اُتار دیں اُن پر آسمان سے ایک

اٰیَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِیْنَ ۴ وَ مَا یَاْتِیْهِمْ مِّنْ ذِّكْرِ

نشانی پھر وہ جانتے اُن کی گردنیں اُسکے آگے جھکی اور نہیں پہنچتی انکے پاس کوئی نصیحت

مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدِثٍ اِلَّا کَاوُاْ اَعْنَهُ مُعْرِضِیْنَ ۵ فَقَدْ کَذَّبُوْا

رحمن سے نئی جس سے منہ نہیں موڑتے سو یہ تو جھٹلاتے

فَسِیَآئِیْهِمْ اَنْبِیَآءٌ اَمَّا کَاوُاْ اِبٰی یَسْتَهْزِءُوْنَ ۶ اَوَلَمْ یَرَوْا اِلٰی

اب یہ بھی گئی اُن پر حقیقت اس بات کی جس پر غصے کرتے تھے کیا نہیں دیکھتے وہ

اَلْاَرْضِ کَمْ اَنْبَتْنَا فِیْهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیْمٍ ۷ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةٌ

زمین کو کتنی اگلائیں ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی خاص چیزیں اس میں البتہ نشانی ہے

وَمَا کَانَ اَکْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۸ وَاِنْ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۹

اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

طَسْمَ (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (مفسرین جو آپ پر نازل ہوتے ہیں) کتاب

دفع (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں (اور یہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ) شاید آپ اُن کے ایمان نہ لانے پر (تاسف کرتے کرتے) اپنی جان دے دیدینگے (اصل یہ ہے کہ یہ عالم ابتلا ہے اس میں حق کے اثبات پر وہی دلائل قائم کئے جاتے ہیں جن کے بعد بھی ایمان لانا بندہ کے اختیار میں رہتا ہے ورنہ) اگر ہم (جبراً و اضطراً ان کو مومن کرنا) چاہیں تو اُن پر آسمان سے ایک (ایسی) بڑی نشانی نازل کر دیں (کہ ان کا اختیار ہی بالکل ملب ہو جائے) پھر اُن کی گردنیں اس نشانی (کے آنے) سے پست ہو جاویں (اور بالا اضطرار مومن بن جاویں لیکن ایسا کرنے سے آزمائش باقی نہ رہے گی اسلئے ایسا نہیں کیا جاتا اور معاملہ جبر و اختیار کے درمیان رہتا ہی) اور (اُن کی یہ حالت ہے کہ) اُن کے پاس کوئی تازہ فہمائش (حضرت) رحمان (جل شانہ) کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رُخی نہ کرتے ہوں سو (اس بے رُخی کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ) انھوں نے (دین حق کو) جھوٹا بتا دیا (جو اعراض کا انتہائی درجہ ہے اور صرف اسکے ابتدائی درجہ یعنی بے التفاتی پر اکتفا نہیں کیا اور پھر تکذیب بھی خالی نہیں بلکہ استہزار کے ساتھ) سواب عنقریب اُن کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جاوے گی جس کے ساتھ یہ استہزار کیا کرتے تھے (یعنی جب عذاب الہی کا موت کے وقت یا قیامت میں معائنہ ہوگا، اس وقت قرآن کے اور مافی القرآن یعنی عذابِ غیرہ کے حق ہونیکا انکشاف ہو جاوے گا) کیا انھوں نے زمین کو نہیں دیکھا (جو اُن سے بہت قریب ہر وقت پیش نظر ہے) کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم قسم کی بوٹیاں اُگائی ہیں (جو مثل جمیع مصنوعات کے اپنے بنانے والے کے وجود اور اُس کی یکتائی اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ) اس میں (توحید ذاتی و صفاتی و افعالی کی) ایک بڑی نشانی (عقلی) ہے (اور یہ مسئلہ بھی عقلی ہے کہ خدائی کے لئے کمال ذاتی و صفاتی شرط ہے اور کمال مذکور کے بوازم میں سے ہے کہ وہ خدائی میں اکیلا ہو) اور (باوجود اسکے) ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (اور شرک کرتے ہیں، غرض شرک کرنا انکارِ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے عناد نے ان کی فطرت کو بالکل مختل کر دیا پھر ایسوں کے پیچھے کیوں جان کھوی جاوے) اور (اگر ان کو شرک کے مذموم عند اللہ ہونے میں یہ شبہ ہو کہ ہم پر عذاب فوراً کیوں نہیں آجاتا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ آپ کا رب (باوجود اس کے کہ) غالب (اور کامل القدرت) ہے (مگر اسکے ساتھ ہی) رحیم (بھی) ہے (اور اسکی رحمت عامۃ نیا میں کفار سے بھی متعلق ہے اسکا اثر یہ ہے کہ ان کو مہلت دے رکھی ہے ورنہ کفر یقیناً مذموم اور عذاب مقتضی ہی)

معارف و مسائل

لَعَلَّكَ بِاِخْمِ نَفْسِكَ الْاٰیۃِ، بِاِخْمِ بَخْعٍ سے مشتق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ذبح کرتے کرتے

بخاع تک پہنچ جائے جو گردن کی ایک رگ ہے۔ اور اس جگہ باخث سے مراد اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا ہے۔ علامہ سکری نے فرمایا کہ اس جیسے مقامات میں اگرچہ صورت جملہ خبریہ کی ہے مگر حقیقتہً اس سے مراد نہی اور ممانعت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بتیغہ، اپنی قوم کے کفر اور اسلام سے انحراف کے سبب اتنا رنج نہ کیجئے کہ جان ٹھٹھکے۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر کے بارے میں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کی تقدیر میں ایمان لان نہیں ہے تب بھی اس کو تبلیغ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ مشقت میں اعتدال چاہیے اور جو شخص ہدایت نہ پائے اُس پر زیادہ حزن و غم نہ کیا جائے۔

إِنْ تَشَاءْ نُنْزِلْ سُلَيْمَانَ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً فَتُصِتَ عَنْ ذَهَبٍ لَهَا خَائِنِعِينَ، علامہ زمخشری نے فرمایا کہ نزل کلام فسطو الہا خائنین ہے۔ یعنی کفار اس بڑی نشانی کو دیکھ کر تابع ہو جائیں اور تہک جائیں لیکن یہاں اعناق کا لفظ یہ ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ موضع خنوع ظاہر ہو جائے کیونکہ جھکانا وغیرہ اور عاجزی کرنا سب سے پہلے گردن پر ظاہر ہوتا ہے۔ مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اپنی توحید اور قدرتِ کاملہ کی کوئی نشانی ظاہر کر دیں جس سے احکام شرعیہ اور حقائق الہیہ سی ہو کر سامنے آجائیں اور کسی کو مجال انکار نہ رہے مگر حکمت کا مقتضایہ یہ ہے کہ یہ احکام و معارف بدیہی نہیں بلکہ نظری رہیں کہ غور و فکر پر موقوف رہیں اور یہی غور و فکر انسان کی آزمائش ہے اسی پر ثواب و عذاب مرتب ہے۔ بدیہی چیزوں کا اقرار تو ایک طبعی اور فوری امر ہے اس میں تعبد اور اطاعت کی شائع نہیں (دفعی) ذوق کر لیں، زوج کے لفظی معنی جوڑے کے ہیں اسی لئے مرد و عورت، نر و مادہ کو زوج کہا جاتا ہے بہت سے درختوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں ان کو اس مناسبت سے بھی زوج کہا جاسکتا ہے اور کبھی لفظ زوج ایک خاص نوع اور صنف کے معنی میں بھی آتا ہے اس معنی کے لحاظ سے درختوں کی ہر نوع کو زوج کہا جاسکتا ہے اور کریم کے معنی ہیں عمدہ اور پسندیدہ چیز۔

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ ابْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۰ قَوْمٌ قَرَعُونَ

اور جب نیکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جس قوم کے گار کے پاس قوم زدوں کے پاس

الَا يَتَّقُونَ ۝۱۱ قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یُّكَلِّمَ بَوْنٌ ۝۱۲ وَیَضِیْقُ

کیا وہ ڈرتے نہیں بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھلاویں اور رک جاتا ہے

صَدْرِیْ وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلَیْ هٰرُونَ ۝۱۳ وَلَهُمْ عَلٰی

میرا جی اور نہیں جنتی ہے میری زبان سو پیغام دے ہارون کو اور ان کو مجھ پر سے

ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ ۝۱۴ قَالَ کَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰیٰتِنَا اِنَّا

ایک گناہ کا دعویٰ، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں فرمایا کبھی نہیں تم دونوں جو دے کر ہماری نشانیاں ہم

مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ ۝۱۵ ۚ فَاتِّبَاعُ فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۶

ساتھ تمہارے سنتے ہیں سو جاؤ فرعون کے پاس ادا ہو ہم دنیا کے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝۱۷ قَالَ أَلَمْ تُرِيكَ فِينَا وَلِيدًا

یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا

وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرَاؤَ سِينِ ۝۱۸ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي

اور ہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کتنی برس اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو

فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۱۹ قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝۲۰

کر گیا اور تو ہے ناشکر کہ کیا تو تھا میں نے وہ کام اور میں تھا چو کہنے والا

فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنْ

پھر بھانگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام

الْمُرْسَلِينَ ۝۲۱ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي

بھانپنے والا اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی

إِسْرَءِيلَ ۝۲۲ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۳ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ

اسرائیل کو بولا فرعون کیا سستی پروردگار عالم کا کہا پروردگار آسمان اور

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝۲۴ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ

زمین کا اور جو کچھ ان کے پہنچے ہیں اگر تم یقین کرو بولا اپنے گرد والوں سے

أَلَا تَسْتَمْعُونَ ۝۲۵ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝۲۶ قَالَ

کیا تم نہیں سنتے ہو کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ دادوں کا بولا

إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝۲۷ قَالَ رَبُّ

تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باؤلا ہے کہا پروردگار

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝۲۸ قَالَ

مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے پہنچے ہیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو بولا

لَئِنْ اتَّخَذْتُ الْإِلَٰهَ غَيْرِي لَا جُعَلَنِيكَ مِنَ الْمَسْجُودِينَ ۝۲۹ قَالَ

اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوائے تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید میں کہا

أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ۝۳۰ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

اور اگر لیکر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی بولا تو وہ چیسر لا اگر تو

الصَّادِقِينَ ۝۳۱ فَالْتَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ۝۳۲ وَنَزَعَ

جی کتا ہے پھر ڈال دیا اپنا عصا، سو اسی وقت وہ اڑ رہا ہو گیا سریع اور اندر سے

يَدَهُ فَادَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظَرِ ۝۳۳

نکالا اپنا ہاتھ، سواسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے

خلاصہ تفسیر

اور (ان لوگوں سے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے) جب آپ کے رب نے موسیٰ (علیہ السلام) کو پکارا (اور حکم دیا) کہ تم ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ (اور اسے مڑی دیکھو) کیا یہ ٹوک (ہمارے غضب سے) نہیں ڈرتے (یعنی ان کی حالت عجیب اور شفیق ہے اسلئے ان کی طرف تم کو بھیجا جاتا ہے) انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، (میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں لیکن اس خدمت کی تکمیل کے لئے ایک مددگار چاہتا ہوں کیونکہ) مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو (اپنی پوری بات کہنے سے پہلے ہی) جھٹلائے لگیں اور (طبعی طور پر ایسے وقت میں) میرا دل تنگ ہوئے لگتا ہے اور میری زبان (اچھی طرح) نہیں چلتی اس لئے ہارون کے پاس (بھی جی) بھیج دیکھئے (اور ان کو نبوت عطا فرما دیجئے کہ اگر میری تکذیب کی جادے تو وہ تصدیق کرنے لگیں تک کہ دل شکفتہ اور زبان رواں رہے اور اگر میری زبان کسی وقت بند ہو جادے تو وہ تقریر کرنے لگیں اور ہر چند کہ یہ غرض دیسے بھی ہارون علیہ السلام کو بلا نبوت عطا ہوئے ساتھ رکھنے سے حاصل ہو سکتی تھی مگر عطائے نبوت میں اور زیادہ باکمل وجوہ پوری ہوئی) اور (ایک امر یہ قابلِ عرض ہے کہ) میرے ذمہ ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے (کہ میرے ہاتھ سے ایک قطبی قتل ہو گیا تھا جس کا قصہ سورۃ قصص میں آویٹا) سو (اسلئے) مجھ کو (ایک) یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو (قبل تبلیغ رسالت) قتل کر ڈالیں (تب بھی تبلیغ نہ کر سکوں گا تو اس کی بھی کوئی تدبیر فرمادیجئے) رشاد ہوا کہ کیا مجال ہے (جو ایسا کر سکیں اور ہم نے ہارون کو بھی پیغمبری دی اب تبلیغ کے دونوں مانع مرتفع ہو گئے) سو (اب) تم دونوں میرے احکام کے کرجاؤ (کہ ہارون بھی نبی ہو گئے اور) ہم (نہایت امداد سے) تمہارے ساتھ ہیں (اور جو گمشنگو تمھاری اور ان لوگوں کی ہوگی اُس کو) سنئے میں سو تم (دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور) اس سے کہو کہ ہم رب العالمیت کے فرستادہ ہیں (اور دعوت الی التوحید کے ساتھ یہ حکم بھی لائے ہیں) کہ تو بنی اسرائیل کو (اپنے بیگار اور ظلم سے رہائی دے کر ان کے آبی وطن ملک شام کی طرف) ہمارے ساتھ جانے دے (خلاصہ اس دعوت کا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و تعدی کا ترک کرنا ہے، چنانچہ یہ دونوں حضرات گئے اور فرعون سے سب سفارین کہہ دیئے) فرعون (یہ سب باتیں سن کر اول موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کو پہچان کر متوجہ ہوا اور) کہنے لگا کہ (اے تم ہو) کیا تم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اپنی (اس) عمر میں برسوں ہم میں رہا سہا گئے اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کی تھی (یعنی قبلی کو قتل کیا تھا) اور تم بڑے ناسپاس ہو (کہ میرا بی لکھا ہوا میرا ہی آدمی قتل کیا اور

پھر مجھ کو اپنا تابع بنانے آئے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرے سامنے دب کر رہتے (موسیٰ علیہ السلام) نے جواب دیا کہ (واقعی) اس وقت وہ حرکت میں کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی (یعنی عدا میں نے قتل نہیں کیا، اُس کی ظالمانہ روش سے اس کو روکنا مقصود تھا اتفاق سے وہ مر گیا) پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے مفدور ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبروں میں شامل کر دیا اور وہ دانشمندی اسی نبوت کے لوازم سے ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ میں پیغمبری کی حیثیت سے آیا ہوں جس میں دبتے کی کوئی وجہ نہیں اور پیغمبری اس واقعہ قتلِ خطار کے منافی نہیں کیونکہ یہ قتل خطا زائد رہا تھا جو نبوت کی اہلیت و صلاحیت کے منافی نہیں۔ یہ تو جواب ہے اعتراضِ قتل کا) اور (با احسان جتنا اپنا پرورش کا سو) وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت (اور ظلم) میں ڈال رکھا تھا (کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا جس کے خوف سے میں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال گیا اور تیرے ہاتھ لگ گیا اور تیری پرورش میں رہا تو اس پرورش کی اصلی وجہ تو تیرا ظلم ہی ہے تو ایسی پرورش کا کیا احسان جیلتا ہے بلکہ اس سے تو نتیجے اپنی ناشائستہ حرکات کو یاد کر کے شرمنا چاہیے) فرعون (اس بات پر الجا جواب ہوا اور گفتگو کا پہلو بدل کر اُس نے کہا کہ) جس کو تم (رب العالمین) کہتے ہو بقول تعالیٰ (اِنَّ رَسُوْلًا دَلِيْلًا عَلٰی الْاٰلَمِيْنَ اَس) کی تائید (اور حقیقت) کیا ہے موسیٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ (مخلوقاں) ان کے درمیان میں ہے اس سب کا اگر تم کو یقین (مماسل) کرنا ہو تو یہ پتہ بہت سیدھا، خطاب یہ کہ اس کی حقیقت کا ادراک انسان نہیں کر سکتا اس نے جب ان کا سوال ہو کا صفات سے ہی جواب ملیگا) فرعون نے اپنے ارد گرد (بیٹھنے والوں سے کہا کہ تم لوگ) (کچھ) سنتے ہو کہ سوال کچھ جواب کچھ (موسیٰ علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پیغمبر بزرگوں کا (اس جواب میں مکر و تنبیہ ہے اس مطلب کو پرنگر) فرعون (نہ سمجھا اور) کہنے لگا کہ یہ تمہارا رسول جو (بزرگ خود) تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے بخون (معلوم ہوتا) ہے۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگر تم کو عقل ہو (تو اسی سے مان لو) فرعون (آخر مجبور ہو کر) کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کیا اگر کوئی میں صریح دلیل پیش کروں تب بھی (نہ مانے گا) فرعون نے کہا اچھا تو وہ دلیل پیش کر دو اگر تم سچے ہو، تو موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی لائچی ڈال دی تو دفعہ ایک نمایاں اثر دیا (اور دوسرا معجزہ دکھلانے کے لئے) اپنا ہاتھ (گرمیاب میں دے کر) باہر نکالا تو وہ دفعہ سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا (کہ اس کو بھی سب نے نظریستی سے دیکھا)۔

معارف و مسائل

اطاعت کے لئے معاون اسباب
کی طلب بہانہ جوئی نہیں

وَلَا يَخْلِقُ لِسَانِي قَارِئُ رِيسْلَانِي هُرُودِ ۝ وَلَهُمْ عَنِّي ذَنْبٌ
وَلَا رَبِّ اِنِّي اَسَافُ اَنْ يُّكَيِّدُوْنِ ۝ وَبَعْضُنْ كُدْرِي

فَاَخَافُ اَنْ يَفْتُلُوْنِ ۝ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کسی حکم کے بجا لانے میں کچھ ایسی چیزوں کی درخواست کرنا جو تعمیل حکم میں مددگار ثابت ہوں کوئی بہانہ جوئی نہیں سہہ بلکہ جائز ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پاکر اس کی بجا آوری کو سہل اور مزید کرنے کے لئے اسے ذوالجلال سے درخواست کی۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کو بجا آؤقت سبب و چشم قبول کر لیا نہ کیا؟ اور توقفت کیوں فرمایا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا، تعمیل حکم ہی کے سلسلہ میں کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
حق میں لفظ نسلال کا مفہوم
موسیٰ ایک قبیلے کو قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ہاں

میں نے قتل ضرور کیا تھا لیکن وہ قتل ارادہ اور قصد سے نہ تھا بلکہ اُس نبی کو اُس کی خطا پر متنبہ کرنے کے لئے گھونسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ خاصہ یہ کہ نبوت کے منافی قتل عمدہ ہے اور قتل بلا ارادہ ہوا تھا جو منافی نبوت نہیں۔ چنانچہ یہاں "ضلال" کا مطلب "خبری" ہے اور اس سے مراد پہلی کتاب کا ارادہ قتل ہو جانا ہے۔ اس معنی کی تائید حضرت قتادہؓ اور ابن زیدؓ کی روایات سے بھی ہوتی ہے کہ دراصل عربی میں ضلال کے کئی معنی آتے ہیں، اور ہر جگہ اس کا مطلب گمراہی نہیں ہوتا یہاں بھی اس کا ترجمہ گمراہ کرنا درست نہیں۔

خدا کے ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا علم انسان کے لئے ناممکن ہے

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خدا کے ذوالجلال کی کتنی وحیقت کا جاننا ممکن نہیں کہ

فرعون کا سوال خدا تعالیٰ کی حقیقت، ماہیت کے متعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے ماہیت باری تعالیٰ بتلانے کے خدا تعالیٰ کے اوصاف بیان فرمائے جس سے اشارہ فرمادیا کہ خدا تعالیٰ کی کُنہ اور حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور ایسا سوال ہی کرنا بیجا ہے۔ (کنافی رحمہ)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِیْلَ، بنی اسرائیل ملک شام کے باشندے تھے، وہاں جانا
پاہتے تو فرعون ان کو جانے نہ دیتا تھا اس طرح چار سو سال سے وہ اسکی قید میں غلامی کی زندگی بسر
کر رہے تھے ان کی تعداد اسوقت چھ لاکھ تیس ہزار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغامِ حق پہنچانے
کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اُس نے کر رکھا تھا اُس سے باز آنے اور اُن کو آزاد چھوڑ دینے کی ہدایت
رہائی (قطعی)

پیغمبرانہ مناظرہ کا ایک نمونہ | دو مختلف خیال شخصوں اور جماعتوں میں نظریاتی بحث و مباحثہ جسکو مناظرے کے موثر آداب اصطلاح میں مناظرہ کہا جاتا ہے، زمانہ قدیم سے رائج ہے مگر عام طور پر مناظرہ ایک ہارجبت کا کھیل ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی نظر میں مناظرہ کا حاصل آسنا ہی ہے کہ اپنی بات اونچی ہو، چاہے اس کی غلطی خود بھی معلوم ہو چکی ہو، اس کو صحیح اور قوی ثابت کرنے کیلئے دلائل اور زبانت کا سارا زور خرچ کیا جائے۔ اسی طرح مخالف کی کوئی بات سچی اور صحیح بھی ہو تو بہر حال رد ہی کرنا اور اسکی تردید میں پوری توانائی صرف کرنا ہے۔ اسلام ہی نے اس کام میں خاص اعتدال پیدا کیا ہے اسکے اصول و قواعد اور حدود متعین کر کے اسکو ایک غیر موثر آلہ تبلیغ و اصلاح بنایا ہے۔ آیات مذکورہ میں اسکا ایک مختصر نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے جب فرعون جیسے جبار خدائی کے مدعی کو اس کے دربار میں دعوت حق پہنچای تو اسنے مخالفانہ بحث کا آغاز اول دوائیسی باتوں سے کیا جسکا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تھا۔ جیسا ہوشیار مخالف عموماً جب اصل بات کے جواب پر تیار نہیں ہوتا تو مخاطب کی ذاتی کمزوریاں ڈھونڈا اور بیان کیا کرتا ہے تاکہ وہ کچھ شرمندہ ہو جائے اور لوگوں میں اس کی ہوا اکھڑ جائے، یہاں بھی فرعون نے دوا باتیں کہیں۔ اول تو یہ کہ تم ہمارے پروردہ ہمارے گھریں پکارے جو ان ہوئے ہو۔ ہم نے تم پر احسانات کئے ہیں۔ تمہاری کیا مجال ہے کہ ہمارے ساتھ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ایک قبیلے کو باوجود قتل کر ڈالا ہے جو علاوہ ظلم کے حق ناشناسی اور ناشکری بھی ہے کہ جس قوم میں پہلے اور جو ان ہوئے اسی کے آدمی کو مار ڈالا۔ اسکے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جواب دیکھئے کہ اول تو جواب میں سوال کی ترتیب کو بدلا یعنی قبیلے کے قتل کا فقرہ جو فرعون نے بتایا تھا اسکا جواب پہلے آیا۔ اور خانہ پروردہ ہونے کے احسان کا ذکر جو پہلے کیا تھا اسکا جواب بعد میں۔ اس ترتیب بدلنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ واقعہ قبلی میں ایک اپنی کمزوری نہ در واقع ہوتی تھی آجکل کے مناظروں کے طرز پر تو ایسی چیز کے ذکر ہی کو راولا دیا جاتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف توجہ پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسی کے جواب کو ادریت دی۔ اور جواب بھی فی الجملہ اذیت کمزوری کے ساتھ دیا۔ اسکی قطعاً پر دانہ کی کہ مخالف لوگ کہیں گے انھوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہار مان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکے جواب میں اسکا تو اعتراف کر لیا کہ اس قتل میں مجھ سے غلطی اور خطا ہو گئی مگر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ یہ غلطی قصداً نہیں تھی ایک صحیح اقدام تھا جو اتفاقاً غلط انجام پر پہنچ گیا کہ مقصد تو قبلی کو اسرائیلی شخص پر ظلم سے روکنا تھا اسی مقصد سے اس کو ایک ضرب لگائی تھی اتفاقاً وہ اسی سے مرگیا اسلئے یہ فعل غلط ہونے کے باوجود ہمارے اصل معاملہ یعنی نبوت کے دعوے اور اس کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ مجھے اس غلطی پر تنبیہ ہوا اور قانونی گرفت

کے خوف سے شہر سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمادیا۔
 خور کیجئے کہ اس وقت دشمن کے مقابلہ میں موتی علیٰ سدرم کا سیدھا صاف جواب یہ تھا کہ قتلِ قطعی
 کو واجب القتل ثابت کرتے، اس پر ایسے الزامات لگاتے جس سے ان کا واجب القتل ہونا ثابت ہوتا۔ کوئی دوسرا
 آدمی تکذیب کرنے والا بھی وہاں موجود نہ تھا جس سے تردید کا اندیشہ ہوتا، اور اس جگہ حضرت ذی علیہ السلام
 کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اس کا جواب اسکے سوا کچھ ہوتا مگر وہاں تو خدا تعالیٰ کا ایک دلوالو العزم رسول
 صدق مہتمم تھا جو حق و صدق اور حقیقت کے اظہار ہی کو اپنی فتح سمجھتا تھا۔ دشمن کے مجھ سے دربار میں اپنی
 خطا کا اعتراف بھی کر لیا اور اس سے جو نبوت و رسالت پر شبہ ہو سکتا تھا اس کا جواب بھی دیدیا۔ اسکے
 بعد پہلی بات یعنی خانہ پر درود ہوئی کہ احسان بجالانے کے جواب کی طرف توجہ فرمائی تو اسکے اس ظاہری احسان
 کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلا دی کہ ذرا سوچو، میں کہاں اور دربار فرعون کہاں ہا میری پرورش تمھارے
 گھر میں ہوئی کہ سبب پر غور کرو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ جو پوری قوم بنی اسرائیل پر یہ منافانست
 ظلم توڑ رہے تھے کہ ان کے بے گناہ معصوم لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اب تو تمھارے اس ظلم و تم سے بچنے
 کے لئے میری والدہ نے مجھے دریا میں ڈالا اور قتلہ اتفاقاً لور پر یہ تابوت دریا سے نکال کر گھر میں رکھ لیا
 اور حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا یکمانہ انتقام اور تمھارے ظلم کی سزا تھی کہ میں بچے کے نظرہ سے بچنے کے لئے تم
 نے ہزاروں بچے قتل کر ڈالے تھے قدرت نے اس بچے کو تمھارے ہی ہاتھوں پہلایا۔ اب سوچو کہ یہ میری
 پرورش تمھارا کیا احسان تھا۔ اسی پیغمبرانہ طرز جواب کا یہ اثر تو طبعی اور عقلی طور پر جاننے میں پر ہوا ہی
 تھا کہ یہ بزرگ کوئی بات بنانے والے نہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، اسکے بعد جب جو بات دیکھے
 تو اور زیادہ اکی تصدیق ہو گئی۔ اور گو اقرار نہیں کیا مگر خوب اتنا ہو گیا کہ یہ صرف دو آدمی جن کے
 آگے پیچھے کوئی تیسرا نہ دگا رہیں، دربار سارا اس کا، شہر اور ملک اس کا، مگر یہ خوف اس پر طاری ہے
 کہ یہ دو آدمی ہمیں اپنے اس ملک و مملکت سے نہ لے لیں گے۔

یہ ہوتا ہے خدا داد رعب اور صدق و حق اور سچائی کی بیہیت۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے
 مجادلات و مناظرات بھی صدق و سچائی اور مخاطب کی دینی خیر خواہی کے جذبات سے پُر ہوتے ہیں۔
 وہی دلوں میں گھر کرتے ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کو رام کر لیتے ہیں۔

قَالَ لِلْمَلَاحِقَةِ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ

بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ تو کوئی جادوگر ہے، بڑھا ہوا ۱

مَنْ أَرْضَكُمْ بِسِحْرِهِ ۝ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ

دیس سے اپنے جادو کے زور سے، سوا ب کیا حکم دیتے ۲

یہ بڑے ڈھیل دے گا سکو اور اس کے بھائی کو

وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۶﴾ يَا تَوَكُّلْ بِكُلِّ سِتَارٍ عَلَيْهِ ﴿۳۷﴾

اور پھیلانے شہروں میں نقیب ہے آجس تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو بڑھا ہوا

فَجَمِيعَ السَّحَرَةِ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۳۸﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

پھر اکٹھے کئے جادوگر وعدہ پر ایک مقررہ دن کے اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم ہی

مُجْتَمِعُونَ ﴿۳۹﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۰﴾ فَلَمَّا

اکٹھے ہو گئے شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو اُن کو غلبہ پھر جب

جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا الْفِرْعَوْنُ ابْنُ لَنَا لَاجِرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے جس کی ہم ہمارا حق سمجھتے ہیں کہ ہر ہم کو غلبہ

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُتَشَرِّبِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا

بولا البتہ اور تم اس وقت مقربوں میں ہو گئے کہ اُن کو موسیٰ نے ڈالو جو

مَا أَنْتُمْ مُلْكُونَ ﴿۴۲﴾ فَالْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ

تم ڈالتے ہو یہ ڈالیں اُنہوں نے اپنی جہاں اور لاشیں اور لوگے فرعون کے اقبال سے

إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۳﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

ہماری ہی فتح ہے یہ ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پھر وہ لپیٹنے لگا جو سب سے

يَأْفِكُونَ ﴿۴۴﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِهْدِيْنَهُمْ قَالُوا أَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾

نے بنایا تھا پھر اونہیں گرنے جادوگر تین دھن بولے ہم نے سنا جان کے رب کو

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿۴۶﴾ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ

جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا پور تم نے اُس کو سنا یہ ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو،

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَ لَا قِطْعَيْنِ

مقرر وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سیکھایا جادو سوا اب معلوم کرو گے البتہ کاٹوں کا

أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَرَفٍ وَلَا وَصَلِيَّتْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۷﴾

تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں اور تنوں پر جڑھاؤں کا تم سب کو

قَالُوا أَضْيِرُّنَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۴۸﴾ إِنَّا نَصْنَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا

بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخش دے ہم کو رب

رَبُّنَا خَطِينًا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾

ہمارا اتنے صبریں ہماری اسوائے کہ تم پہلے پہلے قبول کرنے والے

خلاصہ تفسیر

(حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات ظاہر ہوئے تو) فرعون نے اہل دربار سے جوا کے پاس پاس (بیٹھے) تھے کہ ہا کہ اس میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اسکا (اصل) مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو (کے زور) سے (خود رئیس ہو جاوے اور) تم کو تمناؤں کی زمین سے باہر کر دے (تاکہ بلامزا امت غیرے اپنی قوم کو لے کر ریاست کرے) سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ آپ انکو اور ان کے بھائی کو (چندے) مہلت دیجئے اور (اپنے ملک کے حدود کے) شہر وں میں (گرداوروں کو یعنی) چیراسیوں کو (حکمنائے دیکر) بھیج دیجئے کہ وہ (سب شہروں سے) سب ماہر جادوگروں کو (جمع کر کے) آپ کے پاس لاکر حاضر کر دیں، غرض وہ جادوگر ایک عین دن کے خاص وقت پر جمع کر لئے گئے (معین دن سے مراد یوم الزینت ہے اور خاص وقت سے مراد وقت پاشت ہے جیسے سورہ طہ کے آیت ۸۰ میں مذکور ہے) یعنی اس وقت کے قریب تک سب لوگ جمع کر لئے گئے اور فرعون کو جمع ہونے کی اطلاع دیدی گئی) اور (فرعون کی جانب سے بطور اعلان عام کے) لوگوں کو یہ اشتہار دیا گیا کہ کیا تم لوگ (فلاں موقع پر واقعہ دیکھنے کے لئے) جمع ہو گے (یعنی جمع ہو جاؤ) تاکہ اگر جادوگر غالب رہا دیں اب یہ کہ غالب تو قوت ہے) تو تم نہیں کی راہ پر رہیں (یعنی وہی راہ جس پر فرعون تھا اور دوسرے کوئی اس پر رکھنا چاہتا تھا۔ مطلب یہ کہ جمع ہو کر دیکھو، امید ہے کہ جادوگر غالب رہیں گے تو تم لوگوں کے طریق کا حق ہونا جت سے ثابت ہو جائے گا) پھر جب وہ جادوگر (فرعون کی پیشی میں) آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر (موسیٰ علیہ السلام) پر تم غالب آ گئے تو کیا تمکو کوئی بڑا سالاہ (انعام) ملے گا، فرعون نے کہا ہاں (انعام مالی بھی بڑا ملے گا) اور (مزید برآں یہ مرتبہ ملیگا کہ) تم اس سورت میں (ہمارے) مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے (غرض اس گفتگو کے بعد عین موقع مقابلہ پر آئے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مقابلہ شروع ہوا اور ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنا عصا چیل ڈالنے کا یا ہم ڈالیں) موسیٰ (علیہ السلام) نے اُن سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا (منظور) ہو (میدان میں) ڈالو، سو انھوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں (جو جادو کے اثر سے سانپ معلوم ہوتے تھے) اور کہنے لگے کہ فرعون کے نصیب کی قسم بے شک ہم ہی غالب آ دیں گے، پھر موسیٰ (علیہ السلام) نے (بکلم خداوندی) اپنا عصا ڈالا، ڈالنے کیساتھ ہی (اڑدیا بن کر) انکے تمام تر بننے بنائے دھندے کو بنگلن شروع کر دیا سو (یہ دیکھ کر) جادوگر (ایسے متاثر ہوئے کہ) سب سجدہ میں گر پڑے (اور پٹکار پٹکار کر) کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کا بھی رب ہے، (فرعون بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری

رہا یا ہی مسلمان ہو جاوے تو ایک مضمون گھر کر عبودیت عتاب ساروں سے (کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے بغیر اسکے کہ میں تم کو اجازت دوں ضرور) معلوم ہوتا ہے کہ (یہ جادو میں) تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو بباد سکھایا ہے (اور تم اسکے شاگرد ہو اسلئے باہم خفیہ سازش کر رہے کہ تم یوں کر ناہم یوں کریں گے پھر اس طرح ہار جیت ظاہر کریں گے تاکہ قبلیوں سے سلطنت لیکر بفرارِ خاطر خود ریاست کرو کہ قولہ تعالیٰ (إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مِّمَّكَوْشَمُوْهُ فِی الْمَدِیْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا أَهْلَهَا) سواہم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے (اور وہ یہ ہے کہ) میں تمہارے ایک طرف کے (اقد اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر ٹانگ دؤں گا) تاکہ اور عیبت ہو (انہوں نے جواب دیا کہ کئیہ خرچ نہیں ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے) جہاں ہر طرح امن و راحت ہے پھر اپنے مرنے سے نقصان ہی کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو محاف کر دے اسوجہ سے کہ ہم (اس موقع پر حاضرین میں سے) سب سے پہلے ایمان لائے (پس اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے پہلے بعضے ایمان لائے تھے جیسے آسیہ اور مومن آل فرعون اور بنی اسرائیل)

معارف و مسائل

اَلنُّوْمَا اَشْحَرُ مَثَلُوْنَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ آپ جو کچھ جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ اس پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جادو کی کم دے رہے ہیں، لیکن ذرات غور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادو دکھانے کا حکم نہیں تھا بلکہ جو کچھ وہ کرنے والے تھے اسکا ابطال مقصد تھا لیکن اسکا باطل ہونا بغیر اسکے ظاہر کرنے کے ناممکن تھا اسلئے آپ نے ان کو اظہارِ جادو کا حکم دیا جیسے کہ ایک زندیق کو کہا جائے کہ تم اپنے زندقہ اور بے دینی کے دلائل پیش کر دو تاکہ میں ان کو باطل ثابت کر سکوں ظاہر ہے کہ اسے کفر پر رضامندی نہیں کہا جاسکتا۔

رَحِیْقَةُ فِرْعَوْنَ، یہ کلمہ ان جادوگروں کے لئے بمنزلہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اب ایسی قسمیں رائج ہو گئی ہیں جو اس سے زیادہ شیع اور قبیح ہیں مثلاً بادشاہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری ڈاڑھی کی قسم یا تیرے باپ کی قبر کی قسم، اس قسم کی قسمیں کھانا شرعاً جائز نہیں، بلکہ ان کے متعلق یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں جو گناہ عظیم ہے ان ناموں کی سچی قسم بھی گناہ میں اُس سے کم نہیں (کہانی الشجر)

قَالُوا لَا صَلاَئِدُ لَنَا اِلَّا اَنْزِلَ عَلَيْنَا مُنْطَیْبُوْنَ، یعنی جب فرعون نے جادوگروں کو قبولِ ایمان پر قتل کی اور ہاتھ پاؤں کاٹے اور سولی چڑھانے کی دھمکی دی تو جادوگروں نے بڑی بے پروائی سے یہ جواب

دیکھو تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم قتل بھی ہو گئے تو اپنے رب کے پاس چلے جائیگا جہاں آرام ہی آرام ہے۔

یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگر جو علم جبریا دگری کے کفر میں مبتلا، اُس پر مدینہ منورہ کے دعوائے خدائی کو ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اپنی پوری قوم کے خلاف فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے خلاف ایمان کا اعلان کر دیں یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی مگر یہاں تو صرف ایمان کا اعلان ہی نہیں بلکہ ایمان کا وہ تہ اڑنا چڑھ جانے کا مظاہرہ ہے کہ قیامت و آخرت گویا انکے سامنے نظر آئے گی۔ آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگا جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر سزا اور مصیبت سے بے نیاز ہو کر (فَاُفٍّ مَا اَنْتَ قَائِلٌ) کہہ دیا یعنی جو تیرا جی چاہتا ہے تم تو ایمان سے پھر نہ والے نہیں۔ یہی درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا معجزہ ہے جو معجزہ علما و دریدہ بھیا سے کم نہیں، اسی طرح کے بہت سے واقعات ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مظاہر ہوئے ہیں کہ ایک منٹ میں ستر برس کے کافر میں ایسا انقلاب آگیا کہ صرف مومن ہی نہیں ہو گیا بلکہ غازی بن کر شہید ہونے کی تمنا کرنے لگا۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ اِنَّکُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ۝۵۲

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو بے نیل ہوئے بندوں کو ابتر بھارا پہنچا کرے

فَاَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِی الْمَدَآئِنِ حَاشِرِیْنَ ۝۵۳ اِنَّ ہُوَ لَشَرٌّ مِّنْ

پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں تھپتھپانے والے لوگ جو ہیں سواکے ہمارے

قَلِیْلُوْنَ ۝۵۴ وَ اِنَّہُمْ لَنَآ لَغَآیِظُوْنَ ۝۵۵ وَ اِنَّا لَجَمِیْعٌ حَذَرُوْنَ ۝۵۶

تھوڑی سی اور وہ مقرر ہم سے دل چلے ہوئے ہیں اور ہم سارے اُن سے خطرہ رکھتے ہیں

فَاَخْرَجْنٰہُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعِیُّوْنَ ۝۵۷ وَ کُنُوْا مَقَامِکُمْ ۝۵۸

پھر نکال باہر کیا ہم نے اُن کو باغوں اور جنتوں سے اور خزانوں اور عمارتوں سے

کَذٰلِکَ وَ اَوْرَثْنٰہَا بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ ۝۵۹ فَاَتَّبَعُوْہُمْ مُّشْرِقِیْنَ ۝۶۰

اسی طرح اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے پھر پیچھے پڑے اُنکے سورج نکلنے کے وقت

فَلَمَّا تَرَاہُ الْجَمْعُ قَالَ اَصْحٰبُ مُوسٰی اِنَّا لَمُدْرٰکُوْنَ ۝۶۱ قَالَ

پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے

کَلَّا اِنْ مَّعِیْ رَدِّیْ سَیِّئِلِیْنَ ۝۶۲ فَاَوْحٰیْنَا اِلٰی مُوسٰی اِنْ اَضْرَبْ

برگوز نہیں، میرے ساتھ ہے میرا رب وہ مجھ کو راہ بتائیگا پھر حکم بھیج ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے

يَعَصَاكَ الْبَحْرُ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝۶۳

عصا سے دریا کو پھر دریا ٹپٹ گیا تو ہوتی ہر بھانک جیسے بڑا پہاڑ اور

أَرْفَعْنَا لَكُمْ الْأَخْرِينَ ۝۶۴ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝۶۵

یاں بڑھا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ سب کو

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ۝۶۶ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو اس چیز میں ایک نشانی ہے اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں

مُؤْمِنِينَ ۝۶۷ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۶۸

ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

اور جب فرعون کو اس واقعہ سے بھی ہدایت نہ ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل کی آزار دہی نہ چھوڑی تو
 ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم بھیجا کہ یہ ہے (ان) بندوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) شباشب (مصر سے
 باہر) سال لے جاؤ (اور فرعون کی جانب سے) تم لوگوں کا تعاقب (بھی) کیا جاوے گا (چنانچہ وہ موافق حکم
 کے بنی اسرائیل کو لے کر رات کو چلائے صبح یہ خبر مشہور ہوئی تو) فرعون نے (تعاقب کی تدبیر کرنے کیلئے)
 جا بجا اس پاس کے (شہروں میں) چپراسی دوڑا دیئے (اور یہ کہہ کر) کہ یہ لوگ (یعنی بنی اسرائیل
 ہماری نسبت) تھوڑی سی جماعت ہے (ان کے مقابلہ سے کوئی اندیشہ نہ کرے) اور انھوں نے
 (اپنی کارروائی سے) ہم کو بہت غصہ دلایا ہے (وہ کارروائی یہ ہے کہ غصہ چالاکی سے بکلی گئے یا یہ کہ زبوں
 بھی ہمارا بہت ساعاریت کے بہانے سے لگے غرض ہم کو اتنی بنا کر گئے ضرور ان کا تدارک کرنا چاہیے)
 اور ہم سب ایک مجمع جماعت (اور باقاعدہ فوج) ہیں، غرض (دوچار روز میں جب سامان اور فوج
 درست ہو گیا تو لاؤ لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چلا اور یہ خبر نہ تھی کہ اب ٹوٹنا نصیب نہ ہوگا
 تو اس حساب سے گویا) ہم نے ان کو باغوں و درختوں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے نکال
 باہر کیا (ہم نے ان کے ساتھ تو) یوں کیا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنا دیا (یہ جملہ معجزہ
 تھا آگے قسط ہے) غرض (ایک روز) سورج نکلنے کے وقت ان کو پیچھے سے جالیا (یعنی قریب پہنچ
 گئے اس وقت بنی اسرائیل دریائے قلزم سے اترنے کی فکر میں تھے کہ کیا سامان کریں) پھر عربوں نے باعیتیں
 (باہم ایسی قریب ہوئیں کہ) ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ (علیہ السلام) کے ہمراہی (گھبرا کر) کہنے
 لگے کہ (اے موسیٰ) بس ہم تو ان کے ہاتھ آگئے، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کیونکہ میرے
 ہمراہ میرا پروردگار ہے وہ مجھ کو ابھی (دریائے نکلنے کا) رستہ بتلا دے گا (یونکہ موسیٰ علیہ السلام کو

روائی کے وقت ہی کہہ دیا گیا تھا کہ سمندر میں خشک است پیدا ہو جائیگا **وَاضْرِبْ أَهْلَ عَدْنٍ كَذِيبٍ فِي النَّارِ خُوفٌ فِيهِ كَذِبٌ** (اشعاف داری) کو خشک ہوئی کیفیت اس وقت نہ بتائی تھی پس موسیٰ علیہ السلام اس عذاب پر مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کی کیفیت معلوم ہوئی (منظر کے) پھر محمد موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو دریا پر مار دو پانی نکلے گا، انھوں نے اس پر عمل کیا جس سے (دریا) بھٹ (دری) حلقے ہو گیا اور پانی کی جگہ سے (دریا) پھر شکر کے پانی میں تبدیل ہو گیا، اور جس وقت کہ بنی اسرائیل نے اس عذاب سے ڈر کر دریا میں امن و اطمینان سے پار ہو گئے، اور ہم نے دوسری فرق کو بھی اس موقع کے قریب پہنچا دیا، یعنی فرعون اور فرعون کی بھی دریا کے نزدیک پہنچے، اور موافق پیشینگوئی سابق **وَإِذَا كُنَّا لِلْجَنَّةِ قَرِيبًا نَسْفَعُ بِالنِّفَالِ الْيَمِينَ** دریا اس وقت تک سیال پر ٹھہرا ہوا تھا، اس کے نکلنے سے رستہ کو غلبہ مت بھگا اور آگ کا پھینکا کچھ سوچا نہیں سارا ٹکرا کر ٹکس گیا، اور چاروں طرف پانی سمندر شروع ہوا، اور سارے شکر کا کام تم ہو گیا اور (خیم قلعہ کا بہنو کر) بنے موسیٰ (علیہ السلام) کو اور ان کے ساتھ والوں کو (غرق ہوئی) پہنچا دیا، پھر دوسروں کو (یعنی ان کے مخالفین کو) بقیہ دریا اور اس وقت میں بھی بڑی عبرت ہوئی یعنی اس قبل ہر کہ ان کے ساتھ تھے ان کے کھاتے حکام و رسل موجب عذاب قرار دی گئے اور اس کو تہہ کرنی پڑی تھی (بچیں) اور (باجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں کہ لوگ ایمان نہیں لائے وہ پکے کایب بزار بردست ہر گرج بتا دیں میں ہی اس عذاب سے لیکن بڑا مہربان (میں) ہوں اس لئے اپنی رحمت عاتق سے عذاب کی ہمت مقرر کر دی ہے، پس تعجب عذاب سے بیفکر نہ ہونا چاہئے۔

معارف مسائل

وَأَذْرُؤْنَا نَارِيَّ إِسْرَآئِيلَ اس آیت میں بظاہر یہ تصریح ہوئی کہ قوم فرعون کی چھوڑی ہوئی اندک اور بجا رہا عاتق و خزانہ مالک غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو سار دیا گیا، لیکن اس میں ایک ایسی اشکال یہ ہے کہ خود قرآن کی معذریات اسے شاہد ہیں کہ قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں لائے، بلکہ اپنے اصلی وطن ارض مصر میں شام کی طرف روانہ ہو کر وہیں کو ایک کا قوم بکجا کر کے ان کے شہر کو فتح کر لیا، حکم ملا جسکی تعمیل سے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، یہ بظاہر عذر ہے اس کھلے میدان میں جس میں بنی اسرائیل جو تھے ایک قدرتی جیل خانہ بنا دیا گیا، کہ وہ اس میدان میں نہیں سکتے تھے، جس میں پتھر سے گزرنے والی دیواری تھیں ان کے دونوں خیموں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی دقت ہو گئی، اسکے بعد بھی کتبہ کے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی وقت بنی اسرائیل قبائلی اور قومی صورت سے مصر میں داخل ہو کر ہوں کہ قوم فرعون کی جاندار و خزانہ پر ان کا قسمہ ہوا ہو۔۔۔ تفسیر روح المعانی میں سورۃ شعراء کی اسی آیت کے تحت اسکے دو جوابات تفسیر حضرت حسرت قرطبی کے حوالہ سے نقل کیے ہیں معذرت سنیں بجا آیت مذکورہ میں بنی اسرائیل کو فرعون نے نہ دیکھا تھا اور نہ ان کا وارث نہ لے گا اور نہ مریہ کہیں مذکور نہیں ہے، تو ہر ایک دعویٰ کے فوراً بعد ہو جائیگا، وادی تہ کے واقعہ اور چالیس پچاس سال کے بعد بھی اگر وہ مصر میں داخل ہوئے ہوں تو آیت کے مقدمہ میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ امر کہ تاریخ سے اسکا اجتماع دخل معذرت نہیں تو یہ اعتراض اس کے قابل مبالغہ نہیں ہے کہ اس کے تین یا دو نسخے ہی کی بجائی ہوئی آیت ہے، اور ہر جہاں اس کا تابعدار نہیں اسکی وجہ آیت قرآن میں کوئی دلیل نہیں ملے گی۔۔۔ حضرت قتادہ نے دیکھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آیت قرآن کریم کی متعدد سورتوں میں آئی ہیں مثلاً سورۃ عاتق آیت ۱۷ و ۱۸ و سورۃ قصص آیت ۱۷ و سورۃ فرقان کی آیت ۲۵ تا ۲۸ اور سورۃ شعراء کی آیت مذکورہ ان سب کے ہر جہاں میں کہ بنی اسرائیل کو خدا جس نہیں بجا اور جاندار کا مالک بنایا گیا تھا جو قوم فرعون نے ارض مصر میں چھوڑی تھیں جس کیسے بنی اسرائیل نے مصر کی طرف وٹنا ضروری ہے، لیکن ان سب آیتوں کے الفاظ میں اسکی بھی واضح گنجائش موجود ہے کہ مراد آیت یہ ہو کہ بنی اسرائیل کو جس طرح کے خرق اور بات وغیرہ کا مالک بنایا گیا جس طرح کے باق قوم فرعون کے پاس تھے جس کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ رفیق عربی میں پہنچے یا مل ہوں بلکہ ارض شام میں بھی جاس ہو سکتے ہیں، اور یہ مضمون پہلی اشاعت میں لکھے سے رہا تھا لیکن اس وقت آج سے چند روز قبل میں لکھا تھا، کہ حق کی عمر سے بڑا ہو نہیں سکتا اور نہ

هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝۸۲ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

دے مجھ کو حکم اور مہربانی کر مجھ کو نیکوں میں اور رکھ میرا بول سچا

الْآخِرِينَ ۝۸۳ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝۸۴ وَاسْتُرْ لِي زَوْجِي إِنَّهُ كَانَ

پچھلوں میں اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا

مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۵ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝۸۶ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝۸۷

راہ نبھولے ہوؤں میں اور نہ سوانہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۸۸ وَأَزْلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝۸۹ وَبُرِّئْتُ

مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس سے دل چمکا اور کہیں اُن کو کہاں ہیں جن کو تم پہنچتے تھے اللہ کے سوائے

الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ ۝۹۰ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ ۝۹۱ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کو سامنے بے راہوں کے اور کہیں اُن کو کہاں ہیں جن کو تم پہنچتے تھے اللہ کے سوائے

هَلْ يَنْصَرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝۹۲ فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝۹۳ وَجَنُودُ

کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلے سکتے ہیں پھر اوندھے ڈالیں اُس میں ان کو اور سب بے راہوں کو، اور ابلیس

إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝۹۴ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝۹۵ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ

کے لشکر کو سبھوں کو کہیں کے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں قسم اللہ کی ہم تھے سرت غلطی

مُبِينٍ ۝۹۶ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۹۷ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ۝۹۸

میں جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے اور ہم کو راہ سے بہکا یا سوا ان گنہگاروں نے

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝۹۹ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۝۱۰۰ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والے اور نہ کوئی دوست نجات کرنے والا سو کس طرح ہم کو پھر جانے

فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۱ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

تو ہم ہوں ایمان والوں میں اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ اُن میں

مُؤْمِنِينَ ۝۱۰۲ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۰۳

نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان لوگوں کیساتھ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے کہ انکو شرک کی مذمت کے دلائل معلوم ہوں، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہو کر، کیونکہ یہ مشرکین عرب اپنی قوم کو ملت ابراہیم پر بتلاتے ہیں اور یہ قصہ اس وقت مزاحمت، جبکہ انھوں نے اپنی باپک اور اپنی قوم سے جو کہ بہت پرست تھے، فرمایا کہ تم کس (وابستہ) چیز کی عبارت کی کرتے ہو، انھوں نے کہا ہم تمہاری عبارت کی کرتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری

پر جے بیٹھے رہیں ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تمہاری سنت ہے جب تم انکو (اپنی عرض حاجت کی وقت) پکارا کرتے ہو یا دم جو ان کی عبادت کرتے ہو تو کیا یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیا یہ تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں (یعنی استحقاق الوہیت کیلئے علم اور قدرت کا ملکہ تو ضروری ہے) ان لوگوں نے کہا نہیں (یہ بات تو ہمیں یہ کہ یہ کچھ سنتے ہوں یا نفع و ضرر پہنچا سکتے ہوں اور ان کی عبادت کر نیکی یہ وجہ نہیں بلکہ ہم نے اپنے بڑے کو اسطرح کرتے دیکھا ہے) اس لہجہ میں بھی وہی کرتے ہیں ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان (کی حالت) کو درغور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی کہ یہ (معبودین) میرے (یعنی تمہارے) باعث ضرر ہیں (یعنی اگر ان کی عبادت کیا اور خواہ نعوذ باللہ میں کروں یا تم کرو تو بجز ضرر کے اور کوئی نتیجہ نہیں) مگر ہاں رب العالمین (ایسا ہے کہ وہ اپنے عابدین کا دوست ہے اور اس کی عبادت سزا نفع ہے) جسے تمہکو (اور اسطرح سب کی) پیدا کیا، پھر وہی تمہکو (میری مصلحتوں تک) رسوائی کرتا ہے (یعنی عقل و فہم دیتا ہے جس سے نفع و ضرر کو سمجھتا ہو) اور جو تمہکو کھانا پاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں (جسکے بعد شفا ہوجاتی ہے) تو وہی تمہکو شفا دیتا ہے اور جو تمہکو (وقت پر) موت دیتا ہے (قیامت کے روز) تمہکو زندہ کرے گا اور جس مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا یہ تمام تر صفات اس لئے سنائیں کہ قوم کو خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت ہو پھر صفات کمال بیان فرماتے فرماتے غلبہ سے حق تعالیٰ سے مناجا کرنے لگے کہ اے میری پروردگار تمہکو حکمت (یعنی جامعیت بین العلم و العمل میں زیادہ کمال) فرما دیکر کہ نفس حکمت تو وقتِ عام کے بھی حاصل ہے اور دراتبِ قرب میں (تمہکو راعلیٰ درجہ کے) نیک لوگوں کو کما شامل فرما (مرا د انبیاء عالی شان ہیں) اور میرا ذکر آئندہ آینوں میں جاری رکھ (تاکہ میرے طریقہ پر چلیں جس میں تمہکو زیادہ ثواب ملے) اور تمہکو جنت النعیم کے مستحقین میں سے کر اور میرے باب (کو توفیق ایمان کی دیکر اُس کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اُس روز تمہکو کورسوانہ کرنا آگے اس دن کے بعض واقعات ہا ملکہ کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ قوم نے اور ڈرے یعنی وہ ایسا دن ہوگا) جس دن میں کہ (نجات کے لئے) نہ مال کام آدیکھنا نہ اولاد نگاہاں (اسکو نجات ہوگی) جو اللہ کے پاس (کفر و شرک سے) پاک دل لے کر آویں گا اور (اس روز) خدا ترسوں (یعنی ایمان والوں) کے لئے جنت نزدیک کر دی جائیگی کہ اس کو دیکھیں اور یہ معلوم کر کے کہ ہم اس میں جاویں گے خوش ہوں) اور ان گروہ (یعنی کافروں) کے لئے دوزخ سامنے ظاہر کیا دیگی کہ اُس کو دیکھ کر غمزدہ ہوں کہ ہم اس میں جاویں گے) اور (اس روز) ان رگراہوں سے کہا جاویں گا کہ وہ یہود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے کیا (اس وقت) وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں پھر (یہ کہہ کر) وہ (عابدین) اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیئے جاویں گے (بے دہشت اور شیطاں نہ اپنے کو بچا سکے نہ اپنے عابدین کو) وہ کفار اس دوزخ میں گشتا کرتے ہوئے (ان معبودین سے) کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے جبکہ تم کو (عبادت میں)

رب العالمین کے برابر کرتے تھے اور تم کو تو بس ان بڑے مجرموں نے (جو کہ بانیِ ضلالت تھے) گمراہ کیا سو (اب) نہ کوئی ہمارا سخاوتی ہے (کہ پھٹرائے) اور نہ کوئی خاص دوست (کہ خالی دسوزی کی گئی) سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو (دنیا میں) پھر واپس جانا ملتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے (یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہو گئی آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) بیشک اس واقعہ (مناظرہ ابراہیمؑ نیز واقعہ ثقیف) میں (بھی طالبانِ حق اور انجام اندیشوں کے لئے) ایک عبرت ہے (کہ مضامینِ مناظرہ میں غور کر کے توحید کا اعتقاد کریں اور واقعاتِ قیامت سے ڈریں اور ایمان لادیں) اور (باوجود اس کے) ان (مشرکین تکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بے شک آپنا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے کہ عذاب دے سکتا ہے مگر رحمت دے رکھی ہے۔

معارف و مسائل

قیامت تک انسانوں میں ذکرِ خیر رکھنے کی دُعا | وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس آیت مبارکہ میں "لسان" سے مراد ذکر ہے اور "لِی" کا امّ اشع کے لئے ہے آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اسے خدا یا نبیؐ ایسے پسندیدہ طریقہ اور عمدہ نشانیاں عطا فرمائیں کہ دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں، اور مجھے ذکرِ خیر اور عمدہ صفات سے یاد کیا کریں (اس کے بعد سورہ المؤمنین) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دُعا قبول فرمائی۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا یہی حال ہے جو ان کی دعاؤں سے غافل رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگرچہ ان کا طریقہ ملت ابراہیمی کے خلاف کفر و شرک ہے مگر وہ دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ ہم ملتِ ابراہیمی پر ہیں اور اُمتِ تم یہ تو بجا طور یہی ملتِ ابراہیمی پر ہونے کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتی ہے۔

حُبِ جاہ مذموم کا خیر اثر ایسا تھا بابر نے | اُبت باذنی دُعا سے اپنی عزت کرنے اور مانت کرینی خواہش شرعاً مذموم ہے قرآن کریم نے دارِ آخرت کی نعمتوں کو حُبِ جاہ کے ترک پر موقوف قرار دیا ہے (قَالَ تَعَالَى قُلْتُ لَكَ الْآخِرَةُ خَيْرًا مِنْ دُنِيَكَ وَلَوْ أَنَّكَ لَأَخْلَاكَ) آیت (وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) میں ملتِ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دُعا کہ انیوالی نسلوں میں میری تعریف دینا ہو اگر سے بظاہر حُبِ جاہ میں داخل معلوم ہوتی ہے لیکن آیت کے الفاظ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ اس دُعا کا اصل مقصد حُبِ جاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسکی دُعا ہے کہ ایسے نیک اعمال کی توفیق بخشیں جو میری آخرت کا سامان بنیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اعمالِ صالحہ کی رغبت ہو اور میرے بعد بھی لوگ اعمالِ صالحہ میں میری پیروی کرتے رہیں۔ جسکا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کوئی وجاہت کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہی نہیں،

جس کو محبت جاہ کہا جاسکے۔ قرآن و حدیث میں جہاں طلب جاہ کو مذکور قرار دیا ہے اسی
مراد وہی دنیوی وجاہت اور اس سے دنیوی منافع حاصل کرنا ہے۔

امام ترمذی و نسائی نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گائے میں چھوڑ دیئے جاویں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو سلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک مال کی محبت دوسرے اپنی عزت و جاہ کی طلب (ورواہ الترمذی عن ابی سعید الخدریؓ والبخاری عن ابی ہریرہؓ) اور حضرت ابن عباسؓ سے بسند ضعیف دی گئی ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ جاہ و شنا کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ ان تمام روایات سے مراد وہ محبت جاہ اور طلب ثناء ہے جو دنیوی مقاصد کے لئے مطلوب ہو یا جس کی خاطر دین میں ممانعت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے اور جب یہ صورت ہو تو طلب جاہ مذکور نہیں۔ حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے (اللہم اجعلنی فی عینی صعباً و فی اعین الناس کبیراً) یعنی یا اللہ مجھے خود اپنی ثناء میں تو چھوٹا اور حقیر بنا دیجئے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے۔ یہاں بھی لوگوں کی نظر میں بڑا بنانا ایک مقصد ہے کہ لوگ نیک اعمال میں میری پیروی کریں۔ اسی لئے امام مالکؒ نے فرمایا کہ جو شخص واقع میں صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لئے ریاکاری نہ کرے اسکے لئے لوگوں کی طرف سے مدح و ثنا کی محبت مذکور نہیں۔ ابن عربیؒ نے فرمایا کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ ہر نیک عمل سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہو یا نیک عمل کی طلب خواہش جائز ہے۔ اور امام غزالیؒ نے فرمایا کہ دنیا میں عزت و جاہ کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اول یہ کہ اس نے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اسکے بالمقابل دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو بلکہ آخرت کے فائدہ کے لئے ہو کہ لوگ میرے مقصد ہو کہ نیک اعمال میں میرا اتباع کریں۔ دوسرے یہ کہ تھوٹی شناخانی مقصود نہ ہو کہ جو نسبت اپنے اندر نہیں ہے لوگوں سے اس کی خواہش رکھے کہ وہ اس صفت میں اس کی تعریف کریں۔ تیسرے یہ کہ اسکے حاصل کرنے کے لئے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں ممانعت اختیار نہ کرنی پڑے۔

مشرکین کے لئے دُعائے مغفرت جائز نہیں | اِذَا خَرَبُوا لَكَ اَنْ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، قرآن مجید کے اس فرمان کے بعد (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِمَنْ يَكُوْنُوْا كَاُوْلٰئِیْ قُرْبٰی مِنْ بَعْدِ مَا بُنِیَ لَهُمْ اٰیٰتُهُمْ اَتُحِبُّ اَنْ يُجْحِمَ) اب کسی ایسے شخص کے لئے جس کا کفر پر مرنایقینی ہو تغفراً اور دُعائے مغفرت طلب کرنا ناجائز اور حرام ہے کیونکہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نبی اور ایمانداروں کے لئے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت طلب کریں خواہ وہ اسکے رشتہ دار اور قریبی ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان کا جنہی ہونا بالکل واضح ہو چکا ہو۔

ایک سوال و جواب | اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نبی اور مانت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگی۔ اسکا جواب خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیدیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِاٰتِيهِ الْاَلٰهٖ عَنْ تَوْحِيْدٍ قَدِ اٰتٰنَاكَ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَكَ اَنَّهُ عَدُوٌّ كٰذِبٌ تَبَيَّنَتْ اٰتِ اِبْرٰهٖمَ لَا وَاٰءٌ حٰجِبَةٌ (توبہ)

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے انکی زندگی میں استغفار کیا نیت اور خیال سے کہ تھی کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان لانے کی توفیق دے جس کے بعد مغفرت یقینی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرا باپ خفیہ طور پر ایمان لے آیا ہے اگرچہ اسکا اظہار اور اعلان نہیں کیا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ باپ تو کفر پر مرا ہے تو انھوں نے اپنی پوری بیزاری و برآء کا اظہار فرمایا۔ (قائد) اس بات کی تحقیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا کفر اور شرک اپنے باپ کی زندگی میں معلوم ہو گیا تھا یا مرنے کے بعد یا قیامت کے روز ہوگا، اس کی پوری تفصیل سورۃ توبہ میں مذکور ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ اٰتٰنَا سَلٰطِيْنًا ۝ مِّمَّنْ قِيَا مَتِ كَ اُس
دن میں جس میں نہ کوئی مال کسی کو فائدہ دیکتا نہ اُس کی زینہ اولاد بجز اُس شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیکر پہنچے۔ اس آیت کی تفسیر بعض حضرات نے استثناء کو استثنائے منتقطع قرار دیکر یہ کہ اُس روز کسی کو نہ اسکا مال کام آدیکتا نہ اولاد، ہاں کام آئے گا تو صرف اپنا قلب سلیم جس میں شرک و کفر نہ ہو۔ اور اس جملہ کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص زید کے متعلق کسی شے پوچھے کہ کیا زید کے پاس مال اور اولاد بھی ہے وہ اس کے جواب میں کہے اسکا مال و اولاد تو اسکا قلب سلیم ہے۔ جسکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال و اولاد تو کچھ نہیں مگر ان سب کے بدلے اسکے پاس اپنا قلب سلیم موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت کا اس تفسیر پر یہ ہوتا ہے کہ مال یا اولاد تو اُس روز کچھ کام نہ آئیں گے، کام صرف اپنا ایمان اور عمل صالح آئے گا جس کو قلب سلیم سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اور شہور تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ استثناء متصل ہے اور معنی یہ ہیں کہ مال اور اولاد قیامت کے روز کسی شخص کے کام نہ آئیں گے بجز اُس شخص کے جسکا قلب سلیم ہے یعنی وہ مومن ہے اسکا حاصل یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں قیامت میں بھی مفید و نافع ہو سکتی ہیں مگر صرف مومن کے لئے نفع بخش ہوگی کافر کو کچھ نفع نہ دیں گی۔ یہاں ایک بات یہ قابل نظر ہے کہ اس جگہ قرآن کریم نے وَلَا بَنُوْنَ فرمایا جس کے معنی زینہ اولاد کے ہیں عام اولاد کا ذکر غالباً اس لئے نہیں کیا کہ آڑے وقت میں کام آنے کی توقع دنیا میں بھی زینہ اولاد یعنی لڑکوں ہی سے ہو سکتی ہے لڑکیوں کے کسی حیثیت کے وقت امداد ملنے کا تو یہاں بھی احتمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اسلئے قیامت میں بالتحفیس لڑکوں کے نیزانہ بنو کا ذکر کیا گیا جن سے دنیا میں توقع نفع کی رکھی جاتی تھی۔

دوسری بات یہ ہے کہ قلبِ سلیم کے لفظی معنی تندرست دل کے ہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ قلب ہے جو کلمہ توحید کی گواہی دے اور سرک سے پاک ہو، یہی مضمون مجاہد بن جبرؓ بن سعید بن مسیبؓ کے بعنوان مختلف منقول ہے۔ سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ تندرست دل صرف مؤمن کا ہو سکتا۔ کافر کا دل بیمار ہوتا ہے جیسا کہ ان کا ارشاد ہے: **فِي دُؤُورٍ مُّخِيذٍ**

مالِ اولاد اور خاندانی تعلقات آخرت میں آیت مذکورہ کی مشہور تفسیر طابق معلوم ہوا کہ انسان کا مال قیامت بھی بشرط ایمان نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کے روز بھی اُسے کام آسکتا ہے بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں اپنا مال اللہ کی راہ اور نیک کاموں میں خرچ کیا تھا یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے چھوڑا تھا، اگر اس کا خاندان ایمان پر ہوا مشرقیوں میں مومنین کی فہرست میں داخل ہوا تو یہاں کا خرچ کیا ہوا مال اور صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو میدانِ حشر اور میزانِ حساب میں بھی کام آدیتا۔ اور اگر یہ شخص مسلمان نہیں تھا یا خدا نخواستہ مرنے سے پہلے ایمان سے نکل گیا تو اب دنیا میں کیا ہو کوئی نیک عمل اس کے کام نہ آدیتا اور اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ شخص مسلمان ہے تو آخرت میں بھی اس کو اولاد کا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس طرح ہے کہ اسکے بعد اس کی اولاد اسکے لئے دعاۓ خیرت کرے یا ایسا ہی ثواب کرے، اور اس طرح بھی کہ اُسے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی تھی اس لئے اُن کے نیک عمل کا ثواب اس کو بھی خود بخود ملتا رہا اور اسکے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا۔ اور اس طرح بھی کہ اولادِ ممیتہ میں اس کی شفاعت کر کے بخشوائے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ایسی شفاعت کرنا اور اس کا قبول ہونا ثابت ہے خصوصاً نابالغ اولاد کا۔ اسی طرح اولاد کو ماں باپ سے بھی آخرت میں بشرط ایمان یہ نفع پہنچے گا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے مگر اُن کے اعمالِ صالحہ ماں باپ کے درجہ کو نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اُن کے باپ دادا کی رعایت کر کے ان کو بھی اُسی مقامِ باند میں پہنچا دیں گے جو اُن کے باپ دادا کا مقام ہے قرآن کریم میں اس کی تصریح اس طرح مذکور ہے: **وَالْحَقُّ زَكِيٌّ مُّحْسِنٌ**، یعنی ہم ملا دیں گے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اُن کی ذریت کو بھی۔ اس آیت کی مذکور الصدقہ مشہور تفسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن حدیث میں جہاں کہیں یہ مذکور ہے کہ قیامت میں خاندانی تعلق کچھ کام نہ آدیتا اس کی مراد یہ ہے کہ غیر مومن کو کام نہ آدے گا، یہاں تک کہ پیغمبر کی اولاد اور بیوی بھی اگر مومن نہیں تو ان کی پیغمبری سے ان کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ ہے۔ آیات قرآن **فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اسْطٰبَ بَيْنَهُمْ** اور **يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ** اور **لَا يَجُوزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ** ان سب آیات کا یہی مفہوم ہو سکتا ہے۔ وَاللّٰهُ اعْلَمُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا

بھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو انکے بھائی نوح نے کیا تم کو

تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ

ڈر نہیں میں تمہارے واسطے مینا والوں کا امین سوڑا سنتے اور میرا کہا مانو

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ مل میرا اجرت ہے اسی پروردگار عالم سے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ۚ

سوڑا دانت سے اور میرا کہا مانو بولے کیا جو تم تو مایں ہیں اور خبرے ساڈھ پورے ہیں کچھ

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي

کہا مجھ کو کیا جانتا ہے اس کا جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا حساب ہو چھٹا میرے رب ہی کا ہے

لَوْ تَشْعُرُونَ ۚ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ

اگر تم سمجھ رکھتے ہو اور میں ہا کچھ والا نہیں ان کے لئے والوں کو میں تو ہوں ہی ڈرنا دینے والا

مُبِينٌ ۚ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ كَتَوَلَّيْنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۚ

ہوں کھول کر بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اس نوح تو قدر سنگسار کر دیا جائے گا

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ۚ فَاقْنِزْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاو

کہا اے وہاں میری قوم نے تو مجھ کو بھٹلایا سو نہ کرے میرے ان کے پتے میرے کساح کا فضلہ اور

نَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاجْنِبْكَ وَمَنْ مَّعَكَ فِي

بچلے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے پھر بچا دیا ہم نے اسکو اور جو اس کے ساتھ تھے

الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۚ ثُمَّ أَخَّرْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّةِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اس لدی ہوئی کشتی میں پھر ڈبا دینے کے بعد باقی کے موڑوں کو البتہ اس بات میں

لَايَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ ہیں جو ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے پر دست رحیم والا

خلاصہ تفسیر

قوم نوح نے پیغمبروں کو بھٹلایا (کیونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب لازم آتی ہے) جبکہ ان سے انکی برادری کے بھائی نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم (خدا سے) نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (کہ بعینہ پیغام خداوندی بلا کمی بیشی پہنچا دیتا ہوں) سو

(اسکا مقصد یہ ہے کہ) تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور (نیز) میں تم سے کوئی (دُنیوی) صلہ (بھی) نہیں مانگتا میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے سو (میری اس بے غرضی کا مقصد یہ بھی یہ ہے کہ) تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے، حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہوئے ہیں (جن کی موافقت سے شر فائدہ کو عار آتی ہے اور نیز اکثر ایسے کم حوصلہ لوگوں کا مقصد کسی کے ساتھ لگنے سے کچھ مال یا باہ حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کا دعوئے ایمان بھی قابل اعتبار نہیں)۔

نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اُنکے (پیشہ و انداز) کام سے مجھ کو کیا بحث (خواہ شریف ہوں یا رذیل ہو) دین میں اس تفاوت کا کیا اثر رہا؟ یہ احتمال کہ انکا ایمان دل سے نہیں سوا اس پر (ان سے حساب کتاب کرنا) لینا بس خدا کا کام ہے۔ کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو اور (رذالت پیشہ لوگوں کو اپنے ایمان کا مانع قرار دینے سے جو اشارہ یہ درخواست نکلتی ہے کہ میں ان کو اپنے پاس سے دور کروں تو) میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں (خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میرے کوئی ضرر نہیں کیونکہ) میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں (اور تبلیغ سے میرا فرض منصبی پورا ہو جاتا ہے، آگے اپنا نفع و نقصان تم لوگ دیکھ لو) وہ لوگ کہنے لگے اگر تم (اس کہنے سے) اے نوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگسار کر دیئے جاؤ گے (غرض جب سالہا سال اس طرح گزر گئے تب) نوح (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری قوم نجد کو (برابر) جہنم لاری ہے سو آپ میرے اور ان کے درمیان ایک (ٹہنی) فیصلہ کر دیجئے (یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے) اور نجد کو اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو (اس ہلاکت سے) نجات دیجئے تو ہم نے (ان کی دُعا قبول کی اور) ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں (سوار) تھے اُن کو نجات دی پھر اسکے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے اور (باجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بیشک آپ کا رب زبردست (اور) مہربان ہے (کہ باوجود عذاب پر قادر ہونے کے اُن کو مہلت دیئے ہوئے ہے)۔

معارف و مسائل

طاعات پر اُبرت لینے کا حکم | وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ پر اُبرت لینا درست نہیں ہے اسلئے سف صالحین نے اُبرت لینے کو حرام کہا ہے لیکن متاخرین نے اس کو بحالت مجبوری جائز قرار دیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آیت لَا تَسْأَلُونَ عَنْ بَيِّنَاتٍ تَمُنَّا فَلْيَلَا کے تحت میں بیان ہو چکی ہے۔

فائز ہے۔ اس جگہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا کی آیت دو دفعہ تاکید کئے اور یہ بتلانے کے لئے

لائی گئی ہے کہ اطاعتِ رسول اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے لئے صرف رسول کی امانت و دیانت یا صرف تبلیغ و تعلیم پر اُخبرت نہ ظاہر کرنا ہی کافی تھا لیکن جس رسول میں یہ سب صفات پائی جائیں انکی اطاعت اور اس کے خدا سے ڈرنا تو اور لازمی ہو جاتا ہے ۔

شرافت و رذالت اعمال و اخلاق | قُلُوا آمَنُومِنْ كَلِمَةٍ وَابْتَعَدُوا زُرْهُنَّ ۝ قَالَ وَمَا عَلَيَّ
سے ہے نہ کہ خاندان اور جہادِ دشم سے | بِمَا كَانُوا يَعْبَهُونَ ۝ اس آیت میں اول شرکین کا یہ قول نقل
کیا ہے کہ انھوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انکار کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے ماشنہ والے سار
رذیل لوگ ہیں ہم عزت دار شریف اُن میں کیسے بلجائیں؟ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے انکے
اعمال کا حال معلوم نہیں۔ اسمیں اشارہ فرمادیا کہ تم لوگ جو خاندانی شرافت یا مال و دولت اور عزت و جاہ
کو شرافت کی بنیاد سمجھتے ہو یہ غلط ہے بلکہ مدار عزت و ذات یا شرافت و رذالت کا دراصل اعمال و
اخلاق پر ہے۔ تم نے جن پر یہ حکم لگا دیا کہ یہ سب رذیل ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے چونکہ ہم ہر شخص کے
احمال و اخلاق کی حقیقت سے واقف نہیں اسلئے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حقیقت کون رذیل ہے کون
شریف۔ (قرطبی)

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

جسٹ یا عادی پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بجای جود نے کیا تم کو ڈر نہیں

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

میں ہتھارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں سوڈو، شہر سے اور میرا کہا مالو اور نہیں مانگتا میں تم

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٤﴾ أَتَيْتُونَنَا بِكُلِّ

ہے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جہان کے ملک ۶ کہا جاتے ہو ہر ادب کی

رِيعِ آيَةٍ تَعْبَثُونَ ﴿١٢٩﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ تُخَلَّدُونَ ﴿١٣٠﴾

زمین۔ ایک نشان کھینچنے کو اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جِبَارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾ وَ

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پہنچے مارتے ہو ظلم سے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور

اسْقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾

دُرّاس سے جس نے تم کو پہنچایا میں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو پہنچائے تم کو چوہا سے اور بیٹے

وَجَنَّتْ دُعَاؤُنَ ۝ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ قَالُوا

اور باغ اور چشمے میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے بولے

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۹﴾ إِنَّ هَذَا

ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا اور کچھ نہیں

إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَمَا خَنُّ بِمَعَدِّ بَيْنَ ﴿۱۴۱﴾ فَكَذَّبُوهُ

یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی اور ہم پر آفت نہیں آنے والی پھر اُس کو بھٹلانے

فَاهْلَكَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۲﴾

لگے تو ہم نے ان کو عذاب کر دیا، اس بات میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت دگ نہیں ماننے والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۳﴾

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

قومِ عاد نے پیغمبروں کو بھٹلایا جبکہ اُن سے اُن کی (برادری کے) بھائی ہود (علیہ السلام) نے کہا کہ کیا تم (خدا سے) ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو، اور میری امت کرو، اور میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی صلہ نہیں مانتا، پس میرا مسئلہ تو رب الدالین کے ذمہ ہے کیا تم (علاوہ شرک کے تکبر و تفاخر میں بھی اس درجہ مصروف ہو کہ) ہر اُدبچے مقام پر ایک یا دو کار (کے طور پر عمارت) بناتے ہو (تاکہ خوب اُونچی نظر آوے) پس کوئی فضول (بلا ضرورت) بناتے ہو اور اس کے علاوہ جو رہنے کے مکان ہیں جن کی ایک درجہ نہ درت بھی ہے اُن میں بھی یہ غلو ہے کہ بڑے بڑے محل بناتے ہو (حالانکہ اس سے کم میں آرام مل سکتا ہے) جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے (یعنی توسیع مکانا اور ایسے بلند محل اور ایسی فیصلی اور ایسی یادگار تعمیرات اس وقت مناسب نہیں جبکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا، تو یہ خیال ہو تاکہ فراخ مکان بناؤ تاکہ آئندہ نسل میں نہ ہو کیونکہ ہم بھی رہیں گے اور وہ بھی رہیں گے اور بلند بھی بناؤ تاکہ نیچے جگہ نہ رہے تو ادھر رہنے لگیں گے اور مضبوط بناؤ تاکہ ہماری عمر طویل کے لئے کافی ہو اور یادگاریں بناؤ تاکہ ہمارے زندہ رہنے سے ہمارا ذکر زندہ رہے اور اب تو سب فضول ہے بڑی بڑی یادگاریں بنی ہیں اور بنائیوں کے کا نام تک نہیں موت نے سب کا نام مٹا دیا کسی کا جلدی اور کسی کا دیر میں) اور (اس تکبر کے سبب طبیعت میں سختی اور بے رحمی اس درجہ رکھتے ہو کہ) جب کسی پر دار گیر کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر (اور ظالم) بن کر دار گیر کرتے ہو (ان بڑے اخلاق کا اس لئے بیان کیا گیا کہ یہ بڑے اخلاق اکثر ایمان اور اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں) سو (چونکہ شرک اور گزشتہ بڑے اخلاق خدا تعالیٰ کی ناخوشی اور عذاب کا سبب ہیں اس لئے) تم (کو چاہیے کہ) اللہ سے ڈرو اور (چونکہ میں سول ہوں اس لئے) میری اطاعت کرو اور اس (اللہ) سے ڈرو (یعنی جس سے ڈرنے کو میں کہتا ہوں وہ

ایسا ہے) جس نے تمہاری ان چیزوں سے امداد کی جن کو تم جانتے ہو (یعنی) چوپائے اور بیٹیں اور بانگوں اور چیموں سے تمہاری امداد کی (تو منہم ہونے کا تقضایہ ہے کہ اسکے احکام کی بالکل مخالفت نہ کی جائے) بعد کو تمہارے حق میں (اگر تم ان حرکات سے باز نہ آئے) ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (یہ ترسیب ہے اور اذکم بالانعام) لہذا میں ترغیب بھی (وہ لوگ ہو گئے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں خواہ تم نصیحت کرو اور خواہ ناصح نہ بنو) یعنی ہم دونوں حالتوں میں اپنے کردار سے باز نہ آؤ گے اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو (یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک (نہولی) مادہ ہے اور تم) ہے (کہ ہر زمانہ میں لوگ مدعی نبوت ہو کر لوگوں کو گمراہی میں لے رہے ہوتے رہتے رہے) اور (تم جو ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو تو) ہم ہرگز عذاب نہ ہو گا غرض ان لوگوں نے ہود (علیہ السلام) کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو (سخت آندھی کے عذاب سے) ہلاک کر دیا، بیشک اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے (کہ احکام کی مخالفت کا کیا انجام ہوا) اور (باد جود اسکے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بیشک آپ کا رب زبردست (اور ہر بان ہے) (کہ عذاب دینے پر قادر بھی ہے اور رمت سے مہلت بھی دے رکھی ہے)

معارف و مسائل

چند شمل انساظ کی تشریح | آتے ہونے بکلی ریح آیت نعبثون ○ و نعبثون مصانع لکم نخلدون ○ (الترجیح) ابن جریر نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ ریح دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے اور جبہور سے منقول ہے کہ ریح بلند جگہ کو کہتے ہیں اور اسی سے یل النبا نکلا ہے یعنی بڑھنے اور چڑھنے والی نباتات، (آیت) اسکے اصل معنی علامت کے ہیں اس جگہ بلند محل مراد ہے۔ (نعبثون) یہ عبت سے ہے اور عبت اس کو کہتے ہیں جس میں نہ حقیقت کوئی فائدہ ہو اور نہ حکماً۔ اس جگہ معنی یہ ہونگے کہ وہ بیفائدہ بن بلند محلات بناتے تھے جن کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی صرف فخر یہ بناتے تھے۔ (مصانع) مصنع کی جمع ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مصانع سے پانی کے حوض مراد ہیں لیکن حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مضبوط نخل مراد ہیں۔ (لکم نخلدون) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں نعل تشبیہ کے لئے ہے اور حضرت ابن عباس نے ترجمہ یہ فرمایا کہ لکم نخلدون یعنی گویا تم ہمیشہ رہو گے (کمافی الزم) بلا ضرورت عمارت بنانا مذہب ہے | اس آیت سے ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت کے مکان بنانا اور تعمیرات کرنا شرعاً بڑا ہے۔ اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے جو امام ترمذی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ التفقة کلھا فی سبیل اللہ الا البنا و فلا حزیبہ، یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں۔ اور اس معنی کی تصدیق حضرت انس کی دوسری

روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ان کل بناء وبال علی صاحب الاملا یعنی الاملا لا بد منه (ابوداؤد) یعنی ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لئے معیبت ہے مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے بلکہ المعانی میں فرمایا کہ بغیر غرض صیح کے بلند عمارت بنانا شریعتِ محمدیہ میں بھی مذموم اور بُرا ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿۱۳۲﴾

جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا اُن کو اُن کے بھائی صالح نے کیا

تَتَّقُونَ ﴿۱۳۲﴾ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ﴿۱۳۳﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿۱۳۴﴾

تم ڈرتے نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۳۵﴾

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جان کے ماننے والے پر

اَتُزَكُّوْنَ فِیْ مَا هُمْکُمْ اَمِیْنٌ ﴿۱۳۶﴾ فِیْ جَنَّتٍ وَبَیْعُوْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَزُرُوعٍ

کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں سے کہیں باغوں میں بیویوں میں اور کھیتوں میں

وَخَلٍّ طَلْعُهَا هَضْبٌ ﴿۱۳۸﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَرٰهِنٌ ﴿۱۳۹﴾

اور کھجوروں میں جن کا ٹکا ہوا ملائم ہے اور تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر تکلف کے

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿۱۴۰﴾ وَلَا تُطِيعُوا اَئْرَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿۱۴۱﴾

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہ مانو حکم دے باک موزوں کا

الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ﴿۱۴۲﴾ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ

جو خسروالی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے بولے تجھ پر تو کسی

مِنَ الْمُسْحَرِیْنَ ﴿۱۴۳﴾ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا جَآءَتْ بِآیَةٍ اِنْ

نے جادو کہا ہے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم سولے آج کے نشانہ

کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۴۴﴾ قَالَ هٰذِیْ نَاقَةٌ لِّہَا شَرْبٌ وَّلَکُمْ شَرِبٌ

اگر تو سچا ہے کہہا یہ اونٹنی ہے اس کے لئے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لئے

یَوْمٍ مَّعًاوَمٍ ﴿۱۴۵﴾ وَلَا تَمْسُوْہَا بِسُوْءٍ فِیَاْخُذْکُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ

باری ایک دن کی مقرر اور مت چھیڑو اس کو بری طرح سے پھر بگڑے تم کو آفت ایک برسے

عَظِیْمٌ ﴿۱۴۶﴾ فَعَقَّرُوْہَا فَاصْبِرُوْا اِنِّیْ مِیْنٌ ﴿۱۴۷﴾ فَاَخَذَہُمْ الْعَذَابُ

دن کی پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو پھر کل کو رہ گئے بچتاتے پھر آجیڑا اُن کو عذاب نے

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً ۭ وَمَا کَانَ اَکْثَرُہُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۴۸﴾ وَاِنَّ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا

رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا

خلاصہ تفسیر

قوم ثمود نے (بھی) پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ اُن سے اُن کے جائی صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم (اللہ سے) نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کچھ مسئلہ نہیں پاتا۔ بس میرا مسئلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے (اور تم جو خوشحالی کی وجہ سے اس درجہ اللہ سے غافل ہو تو) کیا تم کو ان ہی چیزوں میں ہیکری سے رہنے دیا جاوے گا جو یہاں (دنیا میں) موجود ہیں، یعنی باغوں میں اور چشموں میں اور ان کھجوروں میں جن کے کپتے خوب گوند سے ہوئے ہیں (یعنی ان کھجوروں میں خوب کثرت سے پھل آتا ہے) اور کیا (اسی غفلت کی وجہ سے) تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے (اور فخر کرتے) ہوئے مکانات بناتے ہو سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور اُن حدود (بندگی) سے بچ جاؤ والوں کا کہنا مست مانو جو سر زمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور (کبھی) اصلاح کی بات نہیں کرتے (مراد دوسرا کفار ہیں جو گمراہی پر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے اور فساد اور عدم اصلاح سے یہی مراد ہے) ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے (جس سے عقل میں خرابی آگئی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ) تم بس ہماری طرح کے ایک (معمولی) آدمی ہو۔ (اور آدمی نبی ہوتا نہیں) سو کوئی معجزہ پیش کر دو اگر تم (دعویٰ نبوت میں) سچے ہو، صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ ایک اذنی ہے (جو بوجہ خلافتِ مادت پیدا ہونے کے مجروح ہے جیسا کہ پارہ ہشتم کے ختم کے قریب گزرا اور علاوہ اسکے کہ یہ میری رسالت پر دلیل ہے خود اسکے بھی کچھ حقوق میں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ) پانی پینے کے لئے ایک باری اُچی ہے اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری (یعنی تمہارے مواشی کی) اور (ایک یہ ہے کہ) اس کو بُرائی (اور تکلیف دہی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آپکڑے سوائے انہوں نے (نہ رسالت کی تصدیق کی نہ اذنی کے حقوق ادا کئے بلکہ) اس اذنی کو مار ڈالا، پھر (جب عذاب کے نشان ظاہر ہوئے تو اپنی حرکت پر) پشیمان ہوئے (مگر اول تو عذاب دیکھ لینے کے وقت پشیمانی بیکار، دوسرے خالی طبعی پشیمانی سے کیا ہوتا ہے جب تک اختیاری تدارک یعنی توبہ و ایمان نہ ہو) پھر (آخر) عذاب لے ان کو آیا، بیشک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے اور (باوجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست بہت مہربان ہے (کہ باوجود قدرت کے مہلت دیتا ہے)۔

معارف و مسائل

وَتَنْجِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِيقًا، حضرت ابن عباسؓ سے فارہین کی تفسیر پلین منتول ہو
یعنی اترانے اور کبتر کرنے والے، لیکن ابوصالح نے فرمایا، اور یہی امام راغب نے تفسیر کی ہے کہ فارہین
کے معنی حاذقین ہے یعنی ماہرین کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت فرمائی کہ تم کو ایسی
سنت کاری سکھلا دی کہ پہاڑوں کو مکانات بنانا تمہارے لئے آسان کر دیا۔ حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کے انعامات کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ کرو۔

مفید پیشہ خدائی انعامات ہیں بشرطیکہ اس آیت سے ثابت ہو کہ عہدہ پیشہ خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں اور
ان کو برے کاموں میں استعمال نہ کریں ان سے نفع اٹھانا جائز ہے لیکن اگر ان سے کوئی گناہ یا حرام فعل یا
بلا ضرورت ان میں انہماک لازم آتا ہو تو پھر وہ پیشہ اختیار کرنا جائز ہے جیسے کہ ابھی اس سے پہلی
آیتوں میں بلا ضرورت عمارت کی بندی کی مذمت گزری ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۚ (۱۶۰) اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ اَلَا

تَتَّقُونَ ۚ (۱۶۱) اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اٰمِیْنٌ ۚ (۱۶۲) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْا ۚ (۱۶۳)

وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا سَلٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۚ (۱۶۴)

اَتَاْتُوْنَ الذُّکْرٰنَ مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۚ (۱۶۵) وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَکُمْ

رَبُّکُمْ مِنْ اَزْوَاجَکُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۚ (۱۶۶) قَالُوْا لَیْسَ لَکُمْ

تَنْتَهٰی یٰلُوطُ لَکَ وَنَحْنُ مِنَ الْمُخْرِجِیْنَ ۚ (۱۶۷) قَالَ اِنِّیْ لَعَمْرِکُمْ

مِّنَ الْقٰلِیْنَ ۚ (۱۶۸) رَبِّ بَنِّیْ وَاَهْلِیْ مِمَّا یَعْمَلُوْنَ ۚ (۱۶۹) فَتَجِیْئْہِ

وَاَهْلَہٗ اَجْمَعِیْنَ ۚ (۱۷۰) اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰیْرِیْنَ ۚ (۱۷۱) ثُمَّ دَمَرْنَا

اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکَہٗ وَآلِہٖٓ وَکُلَّ مَنۢ بَّعِثْنَا فِیْہِ مِنْ نَّبٰتٍ ۚ (۱۷۲) وَجَعَلْنَا

اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۷۳) وَجَعَلْنَا اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۷۴) وَجَعَلْنَا

اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۷۵) وَجَعَلْنَا اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۷۶)

وَجَعَلْنَا اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۷۷) وَجَعَلْنَا اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۷۸)

وَجَعَلْنَا اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۷۹) وَجَعَلْنَا اِسْکٰوْدَہٗ اَسْکٰوْدًا ۚ (۱۸۰)

الْآخِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۴۱﴾

اُن دوسروں کو اور برسایا اُن پر ایک برساؤ سو کیا بڑا برسوا تھا اُن ڈرتے ہوؤں کا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَإِنَّ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے اور تیرا

رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳۹﴾

رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

توط (ٹوٹا ہوا) بھی (پیغمبروں کو بٹھلایا جبکہ اُن سے ان کے بھائی ٹوط (صلیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا تمام دنیا جہان والوں میں سے تم (یہ حرکت کرتے ہو کہ) مردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور تمہارے رب سے جو تمہارے لئے بیدیاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کئے رہتے ہو (یعنی اور کوئی آدمی تمہارے ہوا یہ حرکت نہیں کرتا اور یہ نہیں ہے کہ اس کے قبیح ہونے میں کچھ شبہ ہے) بلکہ (اسل بات یہ ہے کہ) تم حد (انسانیت) سے گزر جانے والے لوگ ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ٹوط، اگر تم (ہمارے کہنے سننے سے) باز نہیں آؤ گے تو ضرور (مستی سے) نکال دیے جاؤ گے، ٹوط (صلیہ السلام) نے فرمایا کہ (میں اس دنگی پر اپنے کہنے سے : رکڑھکا کیونکہ) میں تمہارے اس کام سے سنت نفرت رکھتا ہوں (تو کہنا کیسے چھوڑ دوں گا، جب کسی طرح اُن لوگوں نے نہ مانا اور عذاب آتا ہوا معلوم ہوا تو) ٹوط (صلیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے (خاص) متعلقین کو ان کے اس کام (کے وبال) سے (جو اُن پر آئندہ آئے) نجات دے، سو تم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی ہوائے ایک بڑھیا کے (مُراد اس درد مند) ٹوط (صلیہ السلام) کی کہ وہ (عذاب کے اندر) رہ جائے والوں میں رہ گئی، پھر تہنہ اور سب کو (جو ٹوط اور ان کے اہل کے سوا تھے) ہلاک کر دیا اور ہم نے اُن پر ایک خاص قسم کا (یعنی پتھروں کا) مینہ برسایا، سو کیا بڑا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برساجن کو (عذاب الہی سے) ڈرایا گیا تھا بے شک اس (واقعہ) میں (بھی) عبرت ہے اور (باوجود اس کے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے (کہ عذاب دے سکتا تھا مگر ابھی نہیں دیا)۔

معارف و مسائل

غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے | وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْزَائِكُمْ، لفظ
مِنْ أَرْزَائِكُمْ میں صرف مِنْ اصطلاحی الفاظ میں بیان یہ بھی ہو سکتا ہے جسکا حاصل یہ ہوگا کہ تمہاری
خواہش نفسانی کے لئے جو اللہ نے بیویاں پیدا فرمائی ہیں تم ان کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس مردوں کو اپنی شہوت
نفس کا نشانہ بناتے ہو جو خباثت نفس کی دلیل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف مِنْ کو تبعیض کے لئے قرار
دیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ تمہاری بیبیوں کا جو مقام تمہارے لئے بنایا گیا اور جو امر فطری ہے اسکو
چھوڑ کر بیویوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہو جو کہ قطعاً حرام ہے۔ غرض اس دوسرے معنی کے لحاظ سے
یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی زوجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے، حاشیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے فعوذ باللہ منہ (کذا فی الروض)

إِلَّا بِمُؤْذَنٍ أَوْ بِإِذْنٍ، مجوز سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے کہ قوم نوح کے اس
فعل سے راضی تھی اور کافرہ تھی۔ نوح علیہ السلام کی یہ کافرہ بیوی اگر واقع میں بڑھیا تھی تو اس کے لئے
لفظ مجوز استعمال کرنا نا مناسب ہے اور اگر یہ عمر کے لحاظ سے بڑھیا نہ تھی تو اس کو مجوز کے لفظ سے شاید اسے
تعبیر کیا گیا کہ پیغمبر کی بیوی اُمت کے لئے ماں کی جگہ ہوتی ہے و صورت کثیر الاولاد ہو اس کو بڑھیا کہہ دینا
کچھ مستبعد نہیں۔

وَأَمْطَرْنَا سِدْرَهُمْ مَكْرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ نوحی پر دیوار
گرا نیے یا بلند مقام سے نیچے پھینکنے کی تعزیر باز ہے جیسے خفیہ کا مسلک ہے کہ قوم نوح اسی طرح ہلاک کی
گئی تھی کہ ان کی بستیوں کو اوپر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ (شامی کتاب النکاح ۲۲)

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام انبیاء والوں کو جب کہا ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ وَكَأَسَلَكُمْ

میں تم کو پیغام پہنچانے والا ہوں معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا ماذ اور نہیں مانتے میں

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَوْفُوا الْكَيْلَ

تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر پورا بھر کر دو ماپ

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْلَمَ ۚ

اور مت ہو نقصان دینے والے اور تولو سیدھی ترازو سے

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي لُحُوفٍ مُّقْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾

اور مت گمشادو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت دوردسک میں غرابی ڈالتے ہوئے

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۸۴﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۵﴾

اور ڈرو اُس سے جس نے بنایا تم کو اور اعلیٰ خلقت کو بولے بختہ یہ تو کسی نے

جادو کر دیا ہے اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے

فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۶﴾ قَالَ

سو گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے کہا

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۷﴾ فَكَذَّبُوهُ فَاخْتَرَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴿۱۸۸﴾

میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو پھر، سکو جھٹلایا پھر کاذبیاں کو انت نے سائبان دے دن کی

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿۱۸۹﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

بیشک وہ تھا عذاب بڑے دن کا البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں ہوت

أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۱﴾

لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے عزیز رحیم (۱۹۱)

لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے عزیز رحیم (۱۹۱)

خلاصہ تفسیر

اصحابِ لائیکہ نے (بھی جن کا ذکر سورہ حجر کے اخیر میں فرمایا ہے) یہ فہرہ دل کو جھٹلایا، جبکہ ان سے

شعیب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا مانتا رہے بغیر ہوں سو تم اللہ سے

ڈرو اور میرا کہنا مانو اور میں تم سے اس پر کوئی مسئلہ نہیں چاہتا، میں میرا صدقہ تو رب العالمین کے ذمہ دے دوں گا

پورا ناپا کرو اور (صاحبِ حق کا) نقصان مت کیا کرو اور (اسی طرح تو لوگوں کی چیزوں میں) سیاقی ترازو

سے تولاکرو (یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو نہ پاٹوں میں فرق بیا کرو) اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت

کیا کرو اور سرزمین میں فساد مت مچایا کرو اور اس (خدا کے قادر) سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام اعلیٰ مخلوق

کو پیدا کیا وہ لوگ کہنے لگے کہ بس تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے (جس سے عقل مختل ہوگئی اور

نبوت کا دعویٰ کرنے لگے) اور تم تو محض ہماری طرح کے ایک (محمولی) آدمی ہو اور تم تو تم کو جھوٹے

لوگوں میں سے خیال کرتے ہو، سو اگر تم پیوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو (تاکہ ہم کو معلوم

ہو جادو کے کہ واقعی تم نبی تھے تمہاری تکذیب سے ہم کو یہ سزا ہوئی) شعیب (علیہ السلام) بولے کہ (میں

عذاب کا لانے والا یا اسکی کیفیت کی تعیین کرنے والا کون ہوں، تمہارے اعمال کو میرا رب (جی)

خوب جانتا ہے (اور اس عمل کا جو مقصد ہے کہ کیا عذاب ہو اور کب ہو اس کو بھی وہی جانتا ہو اسکو اختیار ہے) سو وہ لوگ (برابر) اُن کو جھٹلایا کئے پھر ان کو سائبان کے واقعہ عذاب نے آپکڑا بیشک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اور اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے اور (باوجود اس کے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کا بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے (کہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے)۔

معارف و مسائل

وَرَبُّنَا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ، قسط اس کو بعض حضرات نے رومی لفظ قرار دیا جس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، بعض نے عربی لفظ قسط سے ماخوذ قرار دیا جو قسط کے معنی بھی انصاف کے ہیں مراد یہ کہ ترازو اور اسی طرح دوسرے ناپنے تولنے کے وسائل کو مستقیم اور سیدھے طور پر استعمال کر د جس میں کمی کا خطرہ نہ رہے۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ بِعِزِّهِمْ كَرِهَ اللَّهُ لِعَذَابِهِمْ تَوَلَّيَ، مراد یہ ہے کہ عبادہ کے مطابق بقنا کسی کا حق ہے اُس سے کمی کرنا ہم نے خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا کوئی دوسری۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی لازم مزید اگر اتنے قدرہ وقت میں چوری کرتا ہے وقت کم لگتا ہے وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ امام ماکن نے بخسنا میں روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز عصر میں سرکھٹ نہیں ہوا، جب پوچھی تو اس نے کچھ عذر کیا تو حضرت فاروق انہم نے فرمایا طہقت یعنی تولنے میں کمی کر دی، چونکہ نماز کو تولنے کی چیز نہیں اسلئے یہ حدیث نقل فرما کر امام ماکن فرماتے ہیں کہ ذفاء و تسبیح یعنی قسٹ کا بابت کرنا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے یعنی صرف ناپ تول ہی کے ساتھ یہ حکم منسوس نہیں بلکہ کسی کے حق میں کمی کرنا خواہ کسی صورت سے ہو وہ تظہیف میں داخل ہے جس کا نام ہونا و سَلِّ رَسْمٌ تَوَفِّيَتْ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

خدا کا مجرم اپنے پاؤں چکراتا ہے فَاحْنَهُمْ عَذَابٌ بُوْدٍ اَشَدَّ، عذاب یوم الظل جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے اس کا واقعہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اُن کی قوم پر سخت گرمی مسلط فرمائی کہ نہ مکان کے اندر چین آتا نہ باہر، پھر اُن سے قریبی جبل میں ایک گہرا بادل بھیجا جسکے نیچے ٹھنڈی ہوائ تھی، ساری قوم گرمی سے پریشان تھی سب دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے جب ساری قوم بادل کے نیچے آگئی تو اس بادل نے ان پر پانی کے بجائے آگ برسا دی جس سے سب سو کر رہ گئے۔ (دع)

رومی عن ابن عباس - (دع)

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهٖ الرُّوحُ الْاَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰی

اور یہ قرآن ہے اُتارا ہوا پروردگار عالم کا لے کر اُترا ہے اُس کو فرشتہ معتبر تیرے

قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿۱۹۴﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۹۵﴾ وَ

دل پر کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا کھنسی عربی زبان میں اور

اِنَّهٗ لَهٰی زُبُرٌ اُولٰٓئِیْنَ ﴿۱۹۶﴾ اَوْ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ اٰیَةٌ اَنْ یَّعْلَمَهُ عُلَمَآؤُا

یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں کیا ان کے واسطے نشان نبی یہ بات کہ اس کی خبر دیتے ہیں

بَنۢیۤ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹۷﴾ وَکُوْنُزُلُّنَہٗ عَلٰی بَعْضِ الْاَعْجَمِیْنَ ﴿۱۹۸﴾ فَتَرَاہُ

پرستے لوگ بنی اسرائیل کے اور اگر اُتار دے ہم یہ کتاب کسی اور پر ہی زمانہ والے پر اور وہ اسکو

عَلٰیہُمْ مَّا کَانُوْا بِہٖ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۹۹﴾ کَذٰلِکَ سَلٰکُنَہٗ فِیْ قُلُوْبِ

پرستہ کر سنا تو بھی اس پر یقین نہ لائے اسی طرح کھنسا دیا ہم لے اُس انکار کو غلوکاروں

الْمُجْرِیْمِیْنَ ﴿۲۰۰﴾ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ حَتّٰی یَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ﴿۲۰۱﴾

کے دل میں وہ نہ مانیں گے اسکو جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک

فِیۤ اَتۢبَہُمۡ بَغۡتَہٗ وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾ فِیَقُوْلُوْا اٰہِلُ نَحۡنُ

پھر آئے اُن پر اچانک اور اُن کو خبر بھی نہ ہو پتہ کہنے نہیں کچھ بھی ہم کو

مُنۡظَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾ اَفِیۡعَدَاۤ اِبۡنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۲۰۴﴾ اَفَرَاۤءَیۡتَ اِنْ مَّتَّعۡنَہُم

فرست ملے گی کیا ہمارے عذاب کو جلد مانتے ہیں بعد دیکھ تو اگر فائدہ پہنچاتے رہیں ہم

سِنِیۡنَ ﴿۲۰۵﴾ ثُمَّ جَآءَہُمۡ مَّا کَانُوْا یُوعَدُوْنَ ﴿۲۰۶﴾ مَّا اَسۡغٰی سَعۡیُہُمۡ

اُن کو برسوں پھر پہنچی اُن پر جس چیز کا اُن سے وعدہ تھا تو کیا کام آئے گا اُن کے

مَّا کَانُوْا یَمۡتَعُوْنَ ﴿۲۰۷﴾ وَمَا اَہۡلُکۡنَا مِنْ قَرِیۡۃٍ اِلَّا لَهَا مُنۡذِرُوْنَ ﴿۲۰۸﴾

جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے اور کوئی بستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لیے نہیں ہے ڈر سنا دینے والے

ذِکۡرٰی قَشۡ وَّ مَا کُنَّا ظٰلِمِیۡنَ ﴿۲۰۹﴾ وَمَا تَنۡذَرۡتَ بِہِ الشَّیْطٰنِ ﴿۲۱۰﴾ وَمَا

یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ہم کرتے اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان اور نہ

یَنْبَغِیۡ لَہُمۡ وَمَا یَسۡتَظِیۡعُوْنَ ﴿۲۱۱﴾ اِنَّہُمۡ عَنِ السَّمۡعِ لَمَعَزُوۡلُوْنَ ﴿۲۱۲﴾ فَلَا

ان سے بچنے آئے اور نہ وہ کر سکیں اُن کو تو نیشن کی جگہ سے دور کر دیا ہے سو

تَدۡعُ مَعَ اللّٰہِ اِلَہَاۤ اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذِّبِیۡنَ ﴿۲۱۳﴾ وَانۡذِرْ

تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پھر تو پڑے عذاب میں اور ڈر سنا دے

عَشِیۡرَۃَکَ الْاَقَرَبِیۡنَ ﴿۲۱۴﴾ وَاخۡنِضۡ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ

اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اور اپنے بازو نیچے رکھ اُن کے واسطے جو تیرے ساتھ ہیں

اقرار کرنے والوں کی تعداد اور کثرت اس وقت اگر خبر واحد تک بھی مان لی جائے تاہم قرآن کی وجہ سے معنوی
تواتر حاصل تھا، اور یہ دلیل قائم کرنا ان پر ٹھہ عزیزوں کے لئے ہے ورنہ لکھے پڑھے لوگ خود اصل کتاب سے
دیکھ سکتے تھے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کتب سابقہ میں تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ باوجود تحریف کے
ایسے مضامین کا باقی رہ جانا اور زیادہ حجت ہے اور یہ احتمال کہ یہ مضامین ہی تحریف کا نتیجہ ہوں اس لئے
غلط ہے کہ اپنے نقصان کے لئے کوئی تحریف نہیں کیا کرتا۔ یہ مضامین تو تحریف کرنے والوں کے لئے
نقصان دہ ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہاں تک تو دعویٰ ذاتِ سنوئل کی دو نقلی دلیلیں بیان فرمائی ہیں
یعنی پہلی کتابوں میں ذکر اور بنی اسرائیل کا جاننا کہ ان میں بھی ثانی ذل کی دلیل ہے اور آگے انکار کرنے
والوں کے عناد کے بیان کے ضمن میں اسی دعویٰ کی عقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے یعنی اعجازِ قرآن مطلب
یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے معاند ہیں کہ اگر (بالفرض) ہم اس (قرآن) کو کسی بھی (غیر عربی) پر نازل کر دیتے
پھر وہ (بھی) ان کے سامنے اُس کو یہ ٹھہ بھی دیتا (اسکا معجزہ دونا اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جس پر
نازل ہوا اس کو عربی زبان پر بالکل قدرت نہ ہوتی، لیکن) یہ لوگ (بوجہ انتہائی ضد کے) تب بھی
اس کو نہ مانتے (آگے حضور کی تسلی کے واسطے ان کے ایمان لانے سے ناامیدی دلاتے ہیں یعنی) ہم نے اسی
طرح (شدت و اصرار کے ساتھ) اس ایمان نہ لانے کو ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے (یعنی
کفر میں) اور اس پر مصر ہیں اور اس شدت و اصرار کی وجہ سے یہ لوگ اس (قرآن) پر ایمان نہ لاویں گے
جب تک کہ سخت عذاب کو (مرنے کے وقت یا برزخ میں یا آخرت میں) نہ دیکھ لیں گے جو اچانک ان
کے سامنے آکھڑا ہوگا اور ان کو (پہلے سے) خبر بھی نہ ہوگی پھر (اس وقت جان کو بنے گی تو) کہیں گے کہ
کیا (کسی طور پر) ہم کو (کچھ) مہلت مل سکتی ہے (لیکن وہ وقت نہ مہلت کا ہے نہ قبول ایمان کا اور وہ
کفار ایسے مضامین و عید و عذاب کے سنکر براہ انکار عذاب کا تقاضا کیا کرتے تھے مثلاً کہتے تھے رَبَّنَا
عَجِّلْ لَنَا قِطْعَنَا اور وَارِنْ لَنَا هَذَا اِنَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمِطْ عَنْكُمَا رِجْزَاكَ، یعنی اے اللہ
اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا اور مہلت کو، جو درحقیقت ڈھیل ہے عذاب
نہ واقع ہونے کی دلیل ٹھہراتے تھے، آگے اسکا جواب ہے کہ کیا (ہماری وعیدوں کو سنکر) یہ لوگ
ہمارے عذاب کی تعمیل پاتے ہیں (جس کا منشاء انکار ہے یعنی باوجود قیام دلیل یعنی ایک سچے بزرگ
کی خبر کے پھر بھی انکار کرتے ہیں؟ رہا مہلت کو بناء انکار قرار دینا سو یہ سخت غلطی ہے کیونکہ) اسے
مخاطب ذرا بتلاؤ تو اگر ہم ان کو (چند سال تک) عیش میں رہنے دیں پھر جس (عذاب) کا ان سے وعدہ
ہے وہ ان کے سر آ پڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آ سکتا ہے (یعنی یہ عیش کی جو مہلت دی گئی اس
سے انکے عذاب میں کوئی خفت یا کمی نہیں ہو سکتی) اور (مہلت دینا حکمت کی وجہ سے چند روز تک
خواہ کم یا زیادہ کچھ ان ہی کیساتھ خاص نہیں بلکہ اُمم سابقہ کو بھی مہلتیں ملیں چنانچہ) جتنی بستیاں

(منکرین کی) ہم نے (عذاب کے) عارت کی ہیں سب میں نصیحت کے واسطے ڈرانے والے (پیغمبر) آئے
 (جب نہ مانے تو عذاب نازل ہوا) اور ہم (صورۃ بھی) ظالم نہیں ہیں (مطلب یہ کہ مہلت دینے سے جو
 مقصود ہے یعنی حجت پورا کرنا اور عذر کو ختم کرنا وہ سب کے لئے رہا، پیغمبروں کا آنا سمجھنا خود یہ بھی ایک
 مہلت ہی دینا ہے مگر پھر بھی ہلاکت کا عذاب آکر رہا۔ ان واقعات سے مہلت دینے کی حکمت بھی محسوس ہوگئی
 اور مہلت دینے اور عذاب میں تضاد نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا اور سورۃ اس لئے کہا گیا کہ حقیقتہً تو کسی حالت
 میں بھی ظلم نہ ہوتا۔ آگے پھر مقصود اول یعنی مضمون ذائقۃ لذت و نزلہ کی طرف رجوع ہے۔ اور درمیان میں یہ
 مضمون منکرین کی حالت کے مناسب ہونے کی وجہ سے مذکور ہوئے تھے اور حاصل مضمون آئندہ آیات کا
 ان شبہات کا دفع کرنا ہے جو قرآن کی حقانیت کے متعلق تھے پس ایک شبہ تو قرآن کے اللہ کا کلام اور کی
 طرف سے بھیجا ہوا ماننے پر اس لئے تھا کہ عرب میں پہلے سے کائنات ہوتے آئے تھے وہ بھی کچھ مختلف قسم کے جلا ہوا
 کرتے تھے نعوذ باللہ آپ کی نسبت بھی بعض کفار یہی کہتے تھے (کما فی اللہ عن ابن زید) اور بخاری میں ایک
 عورت کا قول نقل کیا ہے جس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں کچھ دیر ہوئی تو اس
 عورت نے کہا کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ کہہ سنوں کو شیطان ہی کی تعلیم ملتی ہے کچھ حال
 ہو کر رہا تھا۔ اس کا جواب ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اور اس کو شیاطین (جو کہ سنوں کے
 پاس آیا کرتے تھے) نے کر نہیں آئے (کیونکہ اسکے دو مانع قوی وجود ہیں ایک اس کی صفت شیطنت جس
 کے سبب یہ (قرآن) ان کی حالت کے مناسب ہی نہیں (کیونکہ قرآن سب کا سب ہدایت اور
 شیطان سب کا سب گمراہی ہے نہ ان کو ایسے مضمون کی آمد ہو سکتی ہے اور نہ ایسے مضمون شائع کرنے
 سے ان کی غرض یعنی مخلوق کو گمراہ کرنا پورا ہو سکتا ہے ایک مانع تو یہ ہوا) اور (دوسرا مانع یہ کہ وہ) اس پر
 قادر بھی نہیں کیونکہ وہ شیاطین (وحی آسمانی) سننے سے روک دیئے گئے ہیں (چنانچہ کہ سنوں اور شرکوں سے
 ان کے جنات نے اپنی ناکامی کا خود اعتراف کیا جس کی انہوں نے اوروں کو بھی خبر دی۔ چنانچہ بخاری میں
 ایسے قے باب اسلام عمرہ میں مذکور ہیں پس شیطانوں کی تسخیر کا کسی طرح احتمال نہ رہا۔ اور اس جواب کا
 پورا ہونا اور ایک دوسرے شبہ کا جواب ختم سورت کے قریب آدھارا درمیان میں تنزیل من اللہ ہونے پر
 بطور تفریع کے ایک مضمون ہے یعنی جب اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے تو اس کی تعلیم واجب العمل
 ہوئی اور منجملہ اس کے اہم امر اور اعظم توحید ہے) سو (اے پیغمبر ہم اسکے وجوب کی ایک خاص طریق
 سے تاکید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ) تم خدا کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت
 کرنا کبھی تم کو سزا ہونے لگے (حالانکہ آپ میں نعوذ باللہ نہ احتمال شرک کا ہی نہ تعذیب کا سگر لوگوں کو یہ
 بات جتلانا مقصود ہے کہ جب غیر اللہ کی عبادت پر آپ کے لئے بھی سزا کا حکم ہے تو اور بیچارے تو
 کس شمار میں ہیں؟ شرک سے ان کو کیسے منع نہ کیا جاوے اور شرک کر کے عذاب کے کیڑے نہ پھیں گے) اور

(اسی مضمون سے) آپ (سب سے پہلے) اپنے نزدیک کے کنبہ کو ڈرائیے (چنانچہ آپ نے سب کو پکار کر جمع کیا اور شرک پر عذاب الہی سے ڈرایا جیسا حدیثوں میں ہے) اور (آگے انذارِ نبی و دعوتِ نبوت کو قبول کرنے والے اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کا طرز بتلاتے ہیں معنی) ان لوگوں کے ساتھ (توشیفانہ) فرد تنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں (خواہ کنبہ کے ہوں یا غیر کنبہ کے) اور اگر یہ لوگ (جن کو آپ نے ڈرایا ہے) آپ کا کنبہ نہ مانیں (اور کفر پر اڑے رہیں) تو آپ (صاف) کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں (ان دونوں امر یعنی خفتن و قتل انہ میں حسب فی الشہ اور بغض فی الشر کی پوری تعلیم ہے اور کبھی ان مخالفین کی طرف سے ایذا اور نقصان دینے کا خطرہ نہ لائیے) اور خدائے رحیم پر توکل رکھئے جو آپ کو جس وقت کہ آپ (نماز کے لئے) کھڑے ہوتے ہیں اور (نیز نماز شروع کرنے کے بعد) نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے (اور نماز کے علاوہ بھی وہ دیکھتا بھالتا ہے کیونکہ) وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے (پس جب اسکو علم بھی کامل ہے جیسے یزید اور سمیع، علیہما السلام پر دل میں اور وہ آپ پر مہربان بھی ہے جیسا اللہ سبحانہ اس پر دل ہے اور اس کو سب قدرت ہے جیسا العزیز) یہ مفہوم ہوتا ہے تو ضرور وہ لائق توکل ہے وہ آپ کو ضرور حقیقی سے بچا دے گا اور جو متوکل کو ضرر پہنچتا ہے وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ضرر ہوتا ہے جس کے تحت میں ہزاروں منافع ہوتے ہیں جن کا کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں ظہور ہوتا ہے آگے کہانت کے شبہ کے جواب کا تتمہ ہے کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتلاؤں کس پر شیطان اُترا کرتے ہیں (سنو) ایسے فسوں پر اُتر کرتے ہیں جو (پہلے سے) دروغ ٹھنڈا بڑے باکردار ہوں اور جو (خبا شیاطین کے وقت اُن شیطانوں کی طرف) کان گما دیتے ہیں اور (لوگوں سے اُن چیزوں کے بیان کرنے کے وقت) وہ بکثرت جھوٹ بولتے ہیں (چنانچہ سفلی مالموں کو اب بھی اسی حالت میں دیکھا جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فائدہ لینے والے اور فائدہ دینے والے کے درمیان مناسبت ضروری ہے تو شیطان کا شاگرد بھی وہ ہوگا جو جھوٹا اور گنہگار ہوگا، نیز شیطان کی طرف قلب سے متوجہ بھی ہو کہ بغیر توجہ سے استفادہ نہیں ہوتا اور چونکہ اکثر یہ علوم شیطانی نامہ تمام ہوتے ہیں اس لئے ان کو رنگین و باوقعت کرنے کیلئے کچھ حاشیہ بھی ظن و تخمین سے چرٹنا پڑتا ہے جو کہ کہانت کے لئے عادی ضروری ہیں اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونیکا کوئی دُر کا بھی احتمال نہیں کیونکہ آیت کا سہا ہونا سب کو معلوم ہے۔ آپ کا پرہیزگار ہونا اور شیاطین سے بغض رکھنے والا ہونا دشمن کو بھی مسلم تھا اور شہو و معروف تھا تو پھر کہانت کا احتمال کہاں رہا) اور (آگے شبہ شاعریت کا جواب ہے کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں جیسا کفار کہتے تھے بَلْ شَوَّاهُ یعنی ان کے مفسدین خیالی غیر واقعی ہیں گو منظوم نہ ہوں سو یہ احتمال اسلئے غلط ہے کہ) شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں (مراد راہ سے شعر گوئی ہے

یعنی مضامین خیالی شاعرانہ نثر میں یا نظم میں کہنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو مسک تحقیق سے دور ہوں آگے اس دعویٰ کی وضاحت ہے کہ) اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ (شاعر، لوگ) خیالی مضامین کے) ہر میدان میں حیران (کریں مارتے تلاش مضامین میں) پھرا کرتے ہیں اور (جب مضمون بل جاتا ہے تو چونکہ اکثر خلاف واقعہ ہوتا ہے اسلئے) زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں چنانچہ شاعروں کی گپوں کا ایک نمونہ لکھا جاتا ہے۔

اے شک مسیح تری رفتار کے ثریاں : نہو کر سے مری لاش کئی بار جلا دی
اے باد صبا ہم تجھے کیا یاد کریں گے : اس نکل کی خبر تو نے کبھی ہم کو نہ لادی
صبا نے اس کے کوچہ سے اڑا کر : خدا جانے ہماری خاک کیا کی، دغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ کبھی کفریات بکنے لگتے ہیں۔ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ مضامین شعریہ کے لئے خیالی اور غیر متحقق ہونا لازمی ہے اور مضامین قرآنیہ جس باب سے بھی متعلق ہیں سب کے سب تحقیقی، غیر خیالی ہیں اسلئے آپ کو شاعر کہنا سوائے جنوں شاعرانہ کے اور کیا ہی، حتیٰ کہ اکثر چونکہ نظم میں ایسے ہی مضامین ہوا کرتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظم پر قدرت بھی نہیں دی اور اوپر چونکہ شعراء کی مذمت، ارشاد ہوئی ہے جس کے مضمون میں بظاہر سب نظم کہنے والے آگئے، گو ان کے مضامین عین حکمت اور تحقیق ہوں اسلئے آگے ان کا استنثار فرماتے ہیں کہ) ہاں مگر جو لوگ (ان شاعروں میں سے) ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کئے (یعنی شرع کی افلاک ان کا قول ہے نہ فعل، یعنی ان کے اشعار میں یہودہ مضامین نہیں ہیں) اور انھوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت سے اللہ کا ذکر کیا (یعنی تائید دین اور اشاعت علم میں ان کے اشعار ہیں کہ یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں) اور (اگر کسی شعر میں ہر کوئی نامناسب مضمون بھی ہے جیسے کسی کی، ہجو اور مذمت جو بظاہر اخلاق حسنہ کے خلاف ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ) انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے (اسکا) بدلہ لیا (ہے یعنی کفار یا فستاق نے اول ان کو زبانی تالیف پہنچائی، مثلاً ان کی ہجو کی یا دین کی توہین کی جو اپنی جنوں سے بھی بڑھ کر تکلیف کا سبب ہے، یا ان کے مال کو یا جان کو ضرر پہنچایا، یعنی یہ لوگ مستثنیٰ ہیں کیونکہ انتقامی طور پر جو شعر کہے گئے ہیں ان میں بعض تو مبالغہ ہیں اور بعض طاعت و کار ثواب ہیں) اور (یہاں تک رسالت کے متعلق شہادت کے جوابات پورے ہوئے اور اس سے پہلے رسالت دلائل سے ثابت ہو چکی تھی اب آگے ان لوگوں کی وعید ہے جو اس کے باوجود منکر نبوت رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں یعنی) عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا جنھوں نے (حقوق اللہ، حقوق الرسول یا حقوق العباد میں) ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی (بری اور لعینیت کی) جگہ انکو ٹوٹ کر جانا ہے (مُراد اس سے جہنم ہے)۔

معارف و مسائل

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝
وَمَا تَعْلَمُ كَيْفَ يُلَاقِيهِ إِلَّا الَّذِينَ

قرآن اُسکے الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے
آیات مذکورہ میں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن

عربی زبان میں ہے۔ کسی مفسر قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو وہ قرآن نہیں کہلائے گا، اور اِنَّ نَفْسَ الْمُزَيَّنِّ کے الفاظ سے بظاہر اس کے خلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں ہیں وہ بھی قرآن میں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ ہے کہ قرآن کی طرف رجوع اور ذبور، زبور کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کتاب۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں میں بھی ہے اور یہ ظاہر ہے پہلی کتابیں تورات انجیل زبور وغیرہ عربی زبان میں نہیں تھیں تو صرف معانی قرآن کے انہیں مذکور ہونے کو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور حقیقت جس پر تہوہ راقبت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مضامین قرآن کو بھی بعض اوقات توسعاً قرآن کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اصل مقصود کسی کتاب کا اس کے مضامین ہی ہوتے ہیں۔ کتب ادب میں قرآن کا مذکور ہونا بھی اسی حیثیت سے ہے کہ بعض مضامین قرآنیہ ان میں بھی مذکور ہیں، کی تائید بہت سی روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

مستدرک حاکم میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے دی گئی ہے اور سورہ نہ اور طوا سین یعنی جتنی سورتیں طس سے شروع ہوتی ہیں اور حواہیم یعنی جو سورتیں حم سے شروع ہیں یہ سب سورتیں الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں اور سورہ فاتحہ مجھے تحت عرش سے دی گئی ہے۔ اور طبرانی، حاکم، بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ ملک تورات میں موجود ہے۔ الحدیث، اور سورہ سبغہ اسم ربک لیسے میں تو خود قرآن کی تصریح یہ ہے اِنَّ هٰذَا كَيْفَ يُنْفَخُ الْاَوَّلِيْنَ فِيْ صُفْحٍ اَبْرَھٰمَ وَمُوسٰی، یعنی یہ مضامین سورت حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں، لیکن تمام آیات و روایات کا حاصل یہی ہے کہ بہت سے مضامین قرآن کتب سابقہ میں بھی موجود تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان مضامین کی وجہ سے کتب سابقہ کے اُن حصوں کو جن میں یہ مضامین قرآن آئے ہیں قرآن کا نام دیدیا جائے۔ نہ امت میں کوئی اسکا قائل ہے کہ اُن صحیفوں اور کتابوں کو جن میں مضامین قرآن مذکور ہیں قرآن کہا جائے۔ بلکہ عقیدہ جمہور امت کا یہی ہے کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآن کا نام ہے نہ صرف معانی قرآن کا۔ اگر کوئی شخص قرآن ہی کے الفاظ مختلف جگہوں سے چُن کر ایک عبارت بنا دے مثلاً کوئی یہ عبارت بنائے الحمد للہ العزیز الرحیم۔ الَّذِیْ لَہٗ مَلٰئِکَ السَّمٰوٰتِ وَهَوَّیْتُ الْعٰلَمِیْنَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَعٰن

یہ سارے الفاظ قرآن ہی کے ہیں مگر اس عبارت کو کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح صرف معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بیان کئے جائیں وہ بھی قرآن نہیں۔

نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا | اسی وجہ سے اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز میں فرض تلاوت کی جگہ
 باجماع اُمت ناجائز ہے | قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کسی زبان فارسی، اردو، انگریزی میں پڑھ لینا
 بدون اخطار کے کافی نہیں۔ بعض ائمہ سے جو اس میں توسع کا قول منقول ہے اُن سے بھی اپنے اس قول
 سے رجوع ثابت ہے۔

قرآن کے اردو ترجمہ کو اردو قرآن کہنا جائز نہیں | اسی طرح قرآن کا صرف ترجمہ کسی زبان میں بغیر عربی متن سے رجوع ثابت ہے۔

کے لکھا جائے تو اسکو اس زبان کا قرآن کہنا جائز نہیں۔ جیسے آجکل بہت سے لوگ صرف اردو ترجمہ قرآن کو اردو کا قرآن اور انگریزی کو انگریزی کا قرآن کہہ دیتے ہیں یہ ناجائز اور بے ادبی ہے۔ قرآن کو بغیر متن عربی کے کسی دوسری زبان میں بنام قرآن شائع کرنا اور اسکی خرید و فروخت سبباً جائز نہ ہے۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل احقر کے رسالہ ”تحدید الاخوان عن تعزیر رسم القرآن“ میں مذکور ہے۔

اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ، اَسْ اٰتِیَتْ مِنْ اَشْرَاهُ هَیْهَ کَ دُنْیَا مِیْں کِسی کو عُمَر دُر از مِلْنَا ہِیْ
 اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں ایمان نہ لائیں اُن کو عُمَر دُر از کی عاقبت
 وہ ہلت کچھ کام نہ آئے گی۔ امام زہریؒ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمرؓ عبد العزیزؓ روز صبح کو اپنی
 داڑھی پکڑ کر اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ اَکْبَرُ
 اِنْ پَر گریہ طاری ہو جاتا اور یہ اشعار پڑھتے تھے، اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ وَ لَیْلٌ نُّومٌ وَ لَوَدَّ
 لَکَ لَا نَزَمَ۔ فَلَا اَنْتَ فِی الْاِیْقَاطِ یَقْتَضِیْ سَازِمَ ، وَلَا اَنْتَ فِی التَّوْمِ نَاجِمَ۔ وَتَسْعٰی
 اِلٰی مَا سَوْفَ تَکُوْنُ غَیْبٌ ، کَذٰلِکَ فِی الدُّنْیَا نَعِیْشٌ نَّهَاشٌ (ترجمہ) اے فریب خوردہ تیرا سارا
 دن غفلت میں اور رات نیند میں صرف ہوتی ہے حالانکہ مدت تیرے لئے لازمی ہے۔ نہ تو بیدار
 لوگوں میں ہوشیار بیدار ہے اور نہ سونے والوں میں اپنی نجات پر مطمئن ہے۔ تیری کوشش ایسے
 کاموں میں رہتی ہے جس کا انجام عنقریب ناگوار صورت میں سامنے آئے گا، دنیا میں پوپائے جانور ایسے ہی
 جیا کرتے ہیں۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیرہ کے معنے کنبہ اور خاندان اقربین کی قید سے انہیں سے بھی قریبی رشتہ دار مراد ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ رسالت اور انذار پوری امت کے لئے فرض ہے اس جگہ خاندان کے لوگوں کی تحفہ ص میں کیا حکمت ہے؟ غور کیا جائے تو اس میں تبلیغ و دعوت کے آسان اور موثر بنانے کا ایک خاص طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے آثار دور رس ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے کنبہ اور خاندان کے لوگ اپنے سے قریب ہونے کی بنا پر اسکے حقدار بھی ہیں

کہ ہر خیر اور اچھے کام میں اُن کو دوسروں سے مقدم کیا جائے اور باہمی تعلقات اور ذاتی واقفیت کی بناء پر ان میں کوئی جھوٹا دعویٰ نہ ہو نہ کھپ سکتا اور جس کی سچائی اور اخلاقی برتری خاندان کے لوگوں میں معروف ہو اس کی سچی دعوت قبول کر لینا ان کے لئے آسان بھی ہے۔ اور قریبی رشتہ دار جب کسی اچھی تحریک کے حامی بن گئے تو ان کی اخوت و امداد بھی پختہ بنیاد پر قائم ہوتی ہے وہ خاندان جمعیت کے اعتبار سے بھی ان کی تائید و اخوت پر مجبور ہوتے ہیں اور جب قریبی رشتہ داروں، عزیزوں کا ایک حول حق و صداقت کی بنیادوں پر تیار ہو گیا تو روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک کو دین کے احکام پر عمل کرنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے اور پھر ایک مختصر سی طاقت تیار ہو کر دوسروں تک دعوت و تبلیغ کے پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے **تَوَّابُ الْمُصَلِّينَ**، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اہل و عیال کے جہنم سے بچانے کی ذمہ داری خاندان کے ہر فرد پر ڈال دی گئی ہے جو اصلاح اعمال و اخلاق کا آسان اور سیدھا راستہ ہے اور غور کیا جائے تو کسی انسان کا خود اعمال و اخلاق صدمہ کا پابند ہونا اور پھر اس پر قائم رہنا اس وقت تک عادیہ ممکن نہیں ہوتا جب تک اس کا حول اس کے لئے سازگار نہ ہو، سارے گھریں اگر ایک آدمی نماز کی پوری پابندی کرنا چاہے تو اس کے نمازی کو بھی اپنے حق کی ادائیگی میں مشکلات حاصل ہوں گی، جہل جو حرام چیزوں سے بچنا دشوار ہو گیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ فی الواقع اس کا چھوڑنا کوئی بڑا مشکل کام ہے بلکہ سبب یہ ہے کہ سارا ماحول ساری برادری جب ایک گناہ میں مبتلا ہے تو اکیسے ایک آدمی کو بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع فرما کر پیغام حق سنایا اس وقت اگرچہ لوگوں نے قبول حق سے انکار کیا مگر رفتہ رفتہ خاندان کے لوگوں میں اسلام و ایمان داخل ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہؓ کے اسلام لانیسے اسلام کو ایک بڑی قوت حاصل ہو گئی۔

شعر کی تعریف وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اصل لغت میں شعر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں محض خیالی اور غیر تحقیقی مضامین بیان کئے گئے ہوں جس میں کوئی بحر، وزن، ردیف اور قافیہ کچھ شرط نہیں، فن منطق میں بھی ایسے ہی مضامین کو ادلہ شعریہ اور قنایا شعریہ کہا جاتا ہے، مہملا محی شعرو غزل میں بھی چونکہ عموماً خیالات کا ہی غلبہ ہوتا ہے اس لئے اصطلاح شعرا میں کلام موزون مقفی کو شعر کہنے لگے۔ بعض مفسرین نے آیات قرآن **بَلْ هُوَ شَاعِرٌ شَاعِرٌ قَبِيحٌ**، **شَاعِرٌ زَبَّانٍ** وغیرہ میں شعرا اصطلاحی معنی میں مراد لے کر کہا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن دار، قافیہ دار کلام لانے والے کہتے تھے لیکن بعض نے کہا کہ کفار کا مقصد نہ تھا، اس لئے کہ وہ شعر کے طرز و طریق سے واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اشعار کا مجموعہ نہیں اس کا قائل تو ایک عجمی بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ فصیح بلیغ عرب، بلکہ کفار آپ کو شاعر شعر کے اصلی معنی یعنی خیالی مضامین کے لحاظ سے کہتے تھے مقصد ان کا دراصل آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا تھا کیونکہ شعر بمعنی کذب بھی استعمال ہوتا ہے اور شاعر کاذب کو کہا جاتا ہے اس لئے ادلہ کا ذہب

کو ادلہ شعر یہ کہا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ جیسے موزوں اور مقفی کلام کو شعر کہتے ہیں اسی طرح ظنی اور تخمینی کلام کو بھی شعر کہتے ہیں جو اہل منطق کی اصطلاح ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ بَيِّنَةٌ لِّلْعَاوَنَ، اس آیت میں شعر کے اصطلاحی اور معروف معنی ہی مراد ہیں۔ یعنی موزوں و مقفی کلام کہنے والے اس کی تائید فتح الباری کی روایت سے ہوتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہؓ، حسان بن ثابتؓ اور کعب بن مالکؓ جو شعراء صحابہ میں مشہور ہیں وہ تھے ہوئے سرکار دوعالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدائے ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور ہم بھی شعر کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت کے آخری حصہ کو پڑھو مقصد یہ تھا کہ تمہارے اشعار یہود و ادھر غلط مقصد کے لئے نہیں ہوتے اسلئے تم اس استنثار میں داخل ہو جو آخر آیت میں مذکور ہے اسلئے مفسرین نے فرمایا کہ ابتدائی آیت میں مشرکین شعراء مراد ہیں کیونکہ گمراہ لوگ سرکش شیطان اور نافرمان جن ان ہی کے اشعار کی اتباع کرتے تھے اور روایت کرتے تھے (کشف ابواب) شریعت اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ آیات مذکورہ کے شروع سے شعر و شاعری کی سخت مذمت اور اسکا عند اللہ مبغوض ہونا معلوم ہوتا ہے مگر آخر سورت میں جو استنثار مذکور ہے اس سے ثابت ہوا کہ شعر مطلقاً برا نہیں بلکہ جب جس شعر میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ کے ذکر سے روکنا یا جھوٹا ناحق کسی انسان کی مذمت اور توہین ہو یا فحش کلام اور فواحش کے لئے محرک ہو وہ مذموم و مکروہ ہے۔ اور جو اشعار ان معاصی اور مکروہات سے پاک ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الآیۃ کے ذریعہ مستثنیٰ فرمادیا ہے اور بعض اشعار تو حکیمانہ مضامین اور دغلا و نصیحت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طاعت و ثواب میں داخل ہیں جیسے کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے کہ ان من الشعر حکمۃ، یعنی بعض شعر حکمت ہوتے ہیں (رواہ البخاری) حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فرمایا جس شعر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اسکا ذکر، اسلام سے الفت کا بیان ہو وہ شعر مرغوب و محمود ہے اور حدیث مذکور میں ایسا ہی شعر مراد ہے اور جس شعر میں جھوٹ اور فحش بیان ہو وہ مذموم ہے اس کی مزید تائید مندرجہ ذیل روایات سے ہوتی ہے (۱) عمر بن الشریف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے امیہ بن ابی القلت کے متعلق قافیہ تک اشعار سنے۔ (۲) مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بعض کا حضرت عمران بن حصینؓ کے ساتھ سفر کیا اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔ (۳) طبری نے کبار صحابہ و کبار تابعین کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے تھے سنتے تھے اور سناتے تھے۔ (۴) امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ شعر کہا کرتی تھیں۔ (۵) ابویعلیٰ نے ابن عمرؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگر اسکا فہم اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا ہے اور مضمون بُرا یا گناہ کا ہے تو شعر بُرا ہے (فتح الباری)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہاء عشرہ جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں ان میں سے عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہ مشہور قادر کلام شاعر تھے اور قاضی زبیر بن بکاکر کے اشعار ایک مستقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھا کہ ابو عمرو نے فرمایا ہے کہ اچھے مضامین پر شتلی اشعار کہ اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی بڑا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اکابر صحابہ جو دین کے مقتدا ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے یا سنے ہوں اور پسند کیا ہو۔

جن روایات میں شعر شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف اور متہلک ہو جائے کہ ذکر اللہ عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری نے اسکو ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ (لَا تَمْتَلِكُ جَوْفَ رَجُلٍ فَيُخَالِفَ يَرْبِيَهُ خَلْقًا تَنْ أَنْ يَمْتَلِكُ رِشْعًا، یعنی کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسکے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشتغال پر غالب آجائے۔ اور اگر شعر مغلوب ہے تو پھر بڑا نہیں ہے اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یا لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں وہ باجماع امت حرام ناجائز ہیں اور یہ کچھ شعر کیساتھ مخصوص نہیں جو نشر کلام ایسا ہوا اسکا بھی یہی حکم ہے (قرطبی)

حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے گورنر مدی بن نضال کو ان کے عہدہ سے اسلئے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے عمرو بن ربیعہ اور ابوالاحوص کو اسی جرم میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ عمرو بن ربیعہ نے توبہ کرنی وہ قبول کی گئی۔ (ذہبی)

خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے۔ ابن ابی جرہ نے فرمایا کہ بہت قافیہ بازی اور ہر ایسا علم و فن جو دلوں کو سخت کرے اور خدا تعالیٰ کے ذکر سے انحراف و اعراض کا سبب بنے اور اعتقاد میں شکوک و شبہات اور روحانی بیماریاں پیدا کرے اسکا بھی وہی حکم ہے جو مذموم اشعار کا حکم ہے۔ اکثر اتباع کرنے والوں کی گمراہی | الشُّعْلَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَقْدَانُ | اس آیت میں شعراء پر یہ عیب لگایا مقبوع کی گمراہی کی علامت ہوتی ہے | کیا ہے کہ انکے متبعین گمراہ ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ تو ہوئے متبعین ان کے فعل کا الزام مقبوعین یعنی شعراء پر کیسے عائد ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً اتباع کرنے والوں کی گمراہی علامت اور نشانی ہوتی ہے مقبوع کی گمراہی کی لیکن سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب تابع کی گمراہی میں اس مقبوع کے اتباع کا دخل ہو مثلاً مقبوع کو جھوٹ اور غیبت سے بچنے بچانے کا اہتمام نہیں ہے اس کی مجلس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ روک ٹوک نہیں کرتا اس سے تابع کو بھی جھوٹ اور غیبت کی عادت پڑ گئی تو یہ تابع کا گناہ خود مقبوع کے گناہ کی علامت قرار دیا جائیگا لیکن اگر گمراہی مقبوع کی ایک وجہ

سے اور اتباع کسی دوسری وجہ سے ہو تو یہ تابع کی گمراہی متبوع کی گمراہی کی علامت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک شخص عقائد و مسائل میں کسی عالم کا اتباع کرتا ہے اور اُن میں کوئی گمراہی نہیں، اعمال و اخلاق میں اس عالم کا اتباع نہیں کرتا انہیں میں یہ گمراہ ہے تو اس کی عملی اور اخلاقی گمراہی اس عالم کی گمراہی پر دلیل نہیں ہوگی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم :-

تمت سورۃ الشعراء بعون اللہ و فضلہ نصف الربيع الثاني ۱۳۹۱ھ

يوم الخميس وبتوحيات شاء الله تعالى سورۃ النمل

سُورَةُ النَّمْلِ

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعٌ
سورة نمل مکہ میں اُتری اور اس کی ترانے آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

طس قَفَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَى

یہ آیتیں ہیں قرآن و کتاب کی ہدایت اور خوشخبری

لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

ایمان والوں کے واسطے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ان کو

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

آخرت پر یقین ہے جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو

زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَبِمَا يَكْمُلُ لَهُمْ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ

ایسے دکھلائے گئے ہیں ان کی کام سودہ تک پہنچتے ہیں وہی ہیں جن کے واسطے بڑی

سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ⑤ وَلَا تَكُ

دھوکہ کا عذاب ہے اور آخرت میں وہی ہیں خراب اور تجھ کو تو

كَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خردور کے پاس سے

خلاصہ تفسیر

طس (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ آیتیں جو آپ پر نماز کی جاتی ہیں (آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی) یعنی اس میں درمغنیوں میں قرآن ہونا اور کتاب میں ہونا (یہ آیتیں) ایمان والوں کے لئے (موجب) ہدایت اور (اس ہدایت پر جزائے نیک کا) مرثدہ سنانے والی ہیں جو (مسلمان) ایسے ہیں کہ (عملاً) بھی ہدایت پر چلتے ہیں چنانچہ (نماز کی پابندی کرتے ہیں) جو کہ عبادات بدنہ میں سب سے بڑی ہے

اور زکوٰۃ دیتے ہیں (جو کہ عباداتِ مالیہ میں سب سے بڑی ہے) اور (عقیدہ کے لحاظ سے بھی ہدایت یافتہ ہیں چنانچہ) وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں (یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے اور) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے اُن کے اعمال (بد) انکی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں سو وہ (اپنے جہلِ مرکب میں حق سے دُور) بھٹکتے پھرتے ہیں (چنانچہ نہ اُنکے عقائد درست ہیں نہ اعمال اِسلئے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے تو جیسے قرآن اہل ایمان کو بشارت سناتا تھا منکروں کو وعید بھی سناتا ہے کہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے (دُنیا میں مرنے کے وقت بھی) سخت عذاب (ہو نیوالا) ہے اور وہ لوگ آخرت میں (بھی) سخت خسارہ میں ہیں (کہ کبھی نجات ہی نہ ہوگی) اور (گو یہ منکر قرآن کو نہ مانیں مگر) ایک دُعا یا یقین ایک بڑی حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے (آپ اس نعمت کے سرور میں ان کے ارکار سے غلگین نہ ہو جائیں)۔

معارف و مسائل

ذَرِّتَآلَہُمْ اَعْمَالَہُمْ، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے اُنکے اعمال باُنکی نظروں میں مڑتین کر دیئے ہیں۔ اسلئے وہ انہی کو بہتر سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اعمالِ اہم سے مراد نیک اعمال ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مڑتین کر کے اُنکے سامنے رکھ دیا تھا مگر ان ظالموں نے انکی طرف التفات نہ کیا بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہے اس لئے گمراہی میں بھٹکنے لگے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ دانش ہے، اول تو اسلئے کہ مڑتین کرنے کے الفاظ عموماً اعمالِ بد کے لئے استعمال ہوئے ہیں جیسے شَرِّتَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّہَوَاتِ، شَرِّتَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوا الْحَیْوۃَ الدُّنْیَا، زَرِّتَ لَکَیْہِمْ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِلٰہَہُمْ اور اچھے اعمال کے لئے اس لفظ کا استعمال بہت کم ہے جیسے حَبَّبَ اِلَیْکُمُ الْاِیْمَانَ وَ زَرَّیْتُمْ فِیْ قُلُوْبِکُمْ الْاِیۃ دوسرے آیت میں اَعْمَالُہُمْ (ان کے اعمال) کا لفظ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد اعمالِ بد ہیں نہ کہ اعمالِ صالحہ۔

اِذْ قَالَ مُوسٰی لِاٰہِلِہٖ اِنِّیْ اَنْسَتْ نَارًا سَاِیْتِکُمْ مِنْہَا بَخْرًا وَّ

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ اب لاتا ہوں تمہارے پاس

اِیْتِکُمْ بِشَہَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝۷ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ

سے جو نور یا لاتا ہوں اُزہ را شدہ اگر شاید تم سینگو پھر جب پہنچا اسکے پاس آواز ہوئی

اَنْ بُورَکَ مِنْ فِی النَّارِ وَّمِنْ حَوْلِہَا وَّسُبْحٰنَ اللّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۸

کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اسکے آس پاس ہے اور پاک ہے ذاتِ اِشرک کی جو ربِ سامیہ جہان کا

یٰمُوسٰی اِنَّہٗ اَنَا اللّٰہُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝۹ وَاَلْقَ عَصَاکَ فَلَمَّا

اے موسیٰ وہ میں اِشر ہوں زبردست حکمتوں والا اور ڈال دے لاشعنی اپنی پھر جب

رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ

دیکھا اس کو پھینکتے جیسے جانب کی شک ٹوٹا بیٹھ بھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ رت ڈر

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ۝۱۰ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسًّا

میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول عزم نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی

بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ

برائی کے نتیجے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نکلے

بِضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۝۱۲ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا

سفید ہر نہ کسی برائی سے یہ دونوں مل کر نو نشانیاں سیکر جا فرعون اور اسکی قوم کیلئے بیشک وہ تھے

قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝۱۳ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۴

لوگ نافرمان پھر جب پہنچیں انکے پاس ہماری نشانیاں سمجھنے کو بولے یہ جادو ہے صریح

وَتَحَدُّوا نَهَاوَا اسْتَيْقَنَتْهُمَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ

اور ان کا انکار کیا اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے ہی میں بے انصافی اور غرور سے سو دیکھ لے کسا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝۱۵

انجام خرابی کرنے والوں کا

خلاصہ تفسیر

(اس وقت کا قصہ ذکر کیجیے) جبکہ (میں سے آتے ہوئے کو وہ طور کے قریب رات کو سردی کے وقت پہنچے اور مصر کی راہ بھی بھول گئے تھے تو) موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں (ظہور کی طرف) آگ دیکھی ہے میں ابھی (جا کر) وہاں سے (یا تو راستہ کی) کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس (وہاں سے) آگ کا شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں تاکہ تم سینک لو سو جب اُس (آگ) کے پاس پہنچے تو ان کو (منجانب اللہ) آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہیں (یعنی فرشتے) اُن پر بھی برکت ہو اور جو اس (آگ) کے پاس ہے (یعنی موسیٰ) اس پر بھی (برکت ہو) یہ عالِمِ بطور تحیہ و سلام کے ہے جیسے ملاقاتی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ یہ نور انوار الہیہ سے ہے اسلئے خود سلام نہیں کر سکے تو منجانب اللہ ان کے اُنس کے لئے سلام ارشاد ہوا اور فرشتوں کو ملا لینا شاید اس لئے ہو کہ جس طرح فرشتوں کو سلام حق تعالیٰ کے قرب خاص کی سلامت ہوتی ہے یہ سلام بھی موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص کی بشارت ہو گیا) اور (اس امر کے بتلانے کے لئے کہ یہ نور جو بشکلِ نار ہے خود حق تعالیٰ کی ذات نہیں ارشاد فرما دیا کہ) اللہ رب العالمین (رنگ)

جہات، مقدار اور حد بندی وغیرہ سے) پاک ہے (اور اس فوڑ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، پس یہ فوڑ ذاتِ خداوندی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام اگر اس مسئلہ سے خالی الذہن ہوں تو اسکی تعلیم ہے اور اگر دلائل عقلیہ اور فطرتِ صحیحہ کی بنا پر ان کو پہلے سے معلوم ہو تو زیادہ سمجھنا ہے اسکے بعد ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں (جو کہ بے کیف کلام کر رہا ہوں) اللہ ہوں زبردست حکمت والا اور (اے موسیٰ) تم اپنا عصا (زمین پر) ڈالو (چنانچہ انھوں نے ڈال دیا تو وہ اثر دیا بن کر لہرانے لگا)۔ وجہ انھوں نے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا جیسے سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی تو نہ دیکھا (ارشاد ہوا کہ) اے موسیٰ ڈرو نہیں (کیونکہ تم نے تم کو پیغمبری دی ہے) اور ہمارے حضور میں (یعنی پیغمبری کا اعزاز عطا ہونے کے وقت) پیغمبر (ایسی چیزوں سے جو کہ خود اسکی پیغمبری کی دلیل یعنی معجزات ہوں) نہیں ڈرا کرتے (یعنی تم کو بھی ڈرنا نہ چاہیے) ہاں مگر جس سے کوئی تصور (غرضش سرزد) ہو جاوے (اور وہ اس غرض کو یاد کر کے ڈرے تو مفاد نہ نہیں لیکن اس کی نسبت بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر تصور ہو جاوے اور) پھر بُرائی (ہو جانے) کے بعد بُرائی کی جگہ نیک کام کرے (تو بہ کرے) تو میں (اسکو بھی معاف کر دیتا ہوں کیونکہ میں) مغفرت والا رحمت والا ہوں (یہ اسلئے فرمادیا کہ عصا کے معجزہ سے مطمئن ہو جانے کے بعد کبھی اپنا قہقہہ قبلی کو قتل کرنے کا یاد کر کے پریشان ہوں اس لئے اس سے بھی مطمئن فرمادیا تاکہ وحشت جاتی رہے) اور (اے موسیٰ) اس معجزہ عصا کے سوا ایک معجزہ اور بھی عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے جاؤ (اور پھر نکالو تو) وہ بلا کسی عیب (یعنی بغیر کسی مرض برص وغیرہ) کے (نہایت) روشن ہو کر نیکلے گا (اور یہ دونوں معجزے ان) نو معجزوں میں (سے ہیں جن کے ساتھ تم کو) فرعون اور اسکی قوم کی طرف (بھیجا جاتا ہے کیونکہ) وہ بڑے حارے نکل جانے والے لوگ ہیں غرض جب ان لوگوں کے پاس ہمارے (دیکھو ہوئے) معجزے پہنچے (جو) نہایت واضح تھے (یعنی ابتدائے دعوت میں در معجزے دکھائے گئے پھر وقتاً فوقتاً باقی دکھائے جاتے رہے) تو وہ لوگ (ان سب کو دیکھ کر بھی) بولے یہ صریح جادو ہے اور (غضب) تھا کہ ظلم اور سبکدوشی کی راہ سے ان (معجزات) کے (بالکل) منکر ہو گئے حالانکہ (اندر سے) انکے دلوں نے سب کا یقین کر لیا تھا سو دیکھتے کیسا (بُرا) انجام ہوا ان غصہ داروں کا (دنیا میں غرق ہوئے اور آخرت میں جلنے کی سزا پائی)

معارف و مسائل

اِذْ قَالَ مُوسٰى لَآ اَهْلَآءَ لِىْ اَنْتُمْ تَارَآ سَآئِكُمْ مَّهْمًا يَّخْتَارُ اَوْ اَتِيَكُمْ مِّنْ شِهَابٍ مُّبِينٍ اَمْ كُمْ تَقْضُوْنَ
انسان کو اپنی ضروریات کے لئے اسبابِ طبیعیہ کو اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ دو نشانے پیش کیے ایک راستہ بلوچینا جو آپ بھول گئے تھے، دوسرا آگ سے گرمی

حاصل کرنا کہ سردی کی رات تھی اس کے لئے آپ نے کوہ طومک طرٹ جانے کی سعی و کوشش کی لیکن اسکے ساتھ ہی اس مقصد میں کامیابی پر یقین اور دعویٰ کرنے کے بجائے ایسے الفاظ اختیار فرمائے جس میں اپنی بندگی اور حق تعالیٰ سے اُمید ظہر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبویات کے حصول کے لئے جدوجہد تو کل سنانی نہیں لیکن بھروسہ اپنی کوشش کے بجائے اللہ پر ہونا چاہیے اور آگ آپ کو دکھلائے جانے میں بھی شاید یہی حکمت ہو کہ اس سے آپ کے دونوں مقصود پورے ہو سکتے تھے، راستہ کامل بنانا اور آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ (کناف السجۃ)

اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اذکونوا اور نصطلون جمع کے معنی ہوئے حالانکہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیوی تھیں ان کے لئے لفظ جمع استعمال فرمانا بطور اکرام کے ہوا جیسے معزز لوگوں میں کسی ایک فرد سے بھی خطاب ہوتا ہے تو سیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات کے لئے سیغہ جمع استعمال فرمانا روایات حدیث میں وارد ہوا ہے۔

تخصیص کیساتھ بیوی کا ذکر عام مجاس میں آیت مذکورہ میں قول قَوْلَیْ لِرَبِّیْ فرمایا گیا ہے لفظ اھل نہ کرنا بلکہ کنایہ سے کام لینا بہتر ہے۔ عام ہے جس میں بیوی اور گھر کے دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس مقام میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تنہا بیوی تھیں ہی تھیں، کوئی دوسرا نہ تھا مگر تعبیر میں یہ عام لفظ استعمال کرنے سے اس ثابت اشارہ پایا گیا کہ مجاس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا ذکر کرے تو عام لفظوں سے کرنا بہتر ہے جیسے ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے میرے گھر والوں نے یہ کہا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ مَوْكِنَاهُ وَشَبَّحَنِ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
يَمْوَسَّىٰ إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ دیکھنے اور قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سی آگ کے اندر سے ایک نذرانے کی تحقیق۔ سورتوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ آیا ہے سورہ نمل کی مذکورہ آیات میں اس سلسلے کے دو جملے غور طلب ہیں۔ اول (بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ) دوسرا (إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) اور سورہ آلہ میں جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے اس واقعہ سے تعلق یہ الفاظ آئے ہیں (إِذْ رَأَيْنَا إِلَى قَوْلِ تَعَالَىٰ نُودِيَ يَمْوَسَّىٰ إِنَّ آتَانَ رَبُّكَ فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنْكَ بِأَنْوَادِ الْمُتَنَسِّسِينَ طُوبَىٰ وَإِنَّا أَخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمَعْنَا لِمَا يُوحَىٰ إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي) ان آیات میں بھی دو جملے خاص طور سے غور طلب ہیں (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) اور (إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ الْغَنِيُّ) اور سورہ قصص میں اس واقعہ کے یہ الفاظ ہیں (نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَّىٰ

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ان تینوں مواقع میں عنوانِ تعبیر اگرچہ مختلف ہے مگر مضمون تقریباً ایک ہی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رات میں کئی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی حق تعالیٰ نے انکو وہ لو کے ایک درخت پر آگ دکھلائی۔ اُس آگ یا درخت سے یہ آواز سُنی گئی إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہزار بار بار ہوئی ہو کبھی ایک لفظ کے کبھی دوسرے لفظ سے۔ اور آواز سُنانے کی جو کیفیت تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اور درجہ المعانی میں آلوسی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آواز اس طرح سُنی کہ ہر جانب کے یکساں آرہی تھی جس کی کوئی جہت متعین نہیں ہو سکتی تھی۔ اور سُنانا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کان نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضاء بدن اسکو سُن رہے تھے جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

یہ ایک غیبی آواز تھی جو بلا کیفیت و بلا سمت سنی جا رہی تھی لیکن مبادا اسکا وہ آگ یا درخت تھا جس سے آگ کی شکل اُن کو دکھائی گئی۔ ایسے ہی مواقع عام طور پر لوگوں کے لئے منجلیے اور بُت پرستی کا سبب بن جاتے ہیں اسلئے ہر عنوان میں مضمون تو حیدر کی طرف ہدایت اور تنبیہ ساقط رہتا ہے کی گئی ہے زیر بحث آیت میں لفظ سُبْحَانَ اللَّهِ اسی تنبیہ کے لئے بڑھایا گیا۔ سورۃ النمل میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اور سورۃ قصص میں أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اسی مضمون کی تائید کے لئے لایا گیا ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ آگ کی شکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسلئے دکھائی گئی تھی کہ وہ اسوقت آگ اور روشنی کے حاجت مند تھے ورنہ اس کلام ربانی اور ذات ربانی کا آگ سے یا شجرہ طور سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آگ اللہ تعالیٰ کی عام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق تھی اسی لئے زیر بحث آیات میں جو یہ ارشاد ہے أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی مبارک ہے وہ جو آگ کے اندر ہے اور وہ جو آگ کے پاس ہے۔ اسکی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں جسکی تفصیل تفسیر روح المعانی میں ہے۔ ایک قول حضرت ابن عباسؓ مجاہد، سکرہ سے منقول ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں کیونکہ آگ کوئی حقیقی آگ تو تھی نہیں جس بقعہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے وہ دُور سے پورا آگ معلوم ہوتا تھا اسلئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے اندر ہوئے اور مَنْ حَوْلَهَا سے مراد فرشتے ہیں جو آس پاس وہاں موجود تھے اور بعض حضرات نے اسے برعکس یہ فرمایا کہ مَنْ فِي النَّارِ سے فرشتے اور مَنْ حَوْلَهَا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں تفسیر بیان القرآن کے خلاف یہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ آیات مذکورہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے آتنا ہی کافی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ یہاں ابن جریرؒ ابن ابی حاتمؒ ابن مرددہؒ وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت اور اُس کی تحقیق حضرت حسن بصریؒ اور سعید بن جبیرؒ سے مَنْ فِي النَّارِ کی تفسیر میرا یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ مراد ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ

آگ ایک مخلوق ہے اور کسی مخلوق میں خالق کا حلول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس روایت کا یہ مفہوم تو ہو نہیں سکتا کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے اندر حلول فرمایا تھا جیسا کہ بہت سے بڑے پرستِ مشرکین بتوں کے وجود میں ذات حق کے حلول کے قائل ہیں اور یہ توحید کے قطعاً خلاف ہے بلکہ مراد ظہور ہے جیسا آئینہ میں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ آئینہ میں حلول کرتے ہوئے نہیں ہوتی اس سے آگ اور خاتم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ظہور جس کو تجلی بھی کہا جاتا ہے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی نہیں تھی ورنہ اگر ذات حق تعالیٰ کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا ہوتا تو بعد میں انکے اس سوال کی کوئی وجہ نہیں رہتی رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرَ الْيَدِ (یعنی اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات پاک دکھا کہ میں دیکھ سکوں) اور اسکے جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے کُنْ تَرَانِیْ کا ارشاد بھی پتہ کوئی معنی نہ رکھتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے اس قول میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ظہور مراد ہی یہی تھا جو آگ کی صورت میں ہوئی یہ جس طرح حلول نہیں تھا اسی طرح تجلی ذات بھی نہیں تھی بَلْ كُنْ تَرَانِیْ، آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم دنیا میں تجلی ذاتی کا کوئی شخص مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس ظہور و تجلی کا کیا مفہوم ہونا اسکا جواب یہ ہے کہ یہ تجلی مثالی تھی جو حضراتِ صوفیہ کرام میں حدوث ہے اس کی حقیقت کا سمجھنا تو انسان کے لئے مشکل ہے۔ بقدر ضرورت تقریب الی الفہم کے لئے اقرار ہے اپنی کتاب الکام القرآن زبان عربی سورہ قصص میں اس کی کچھ تفصیل لکھی ہے اہل عالم اس میں دیکھ سکتے ہیں خواہ کی ضرورت کی چیز نہیں۔

اَلَا مَنْ فَكَّرَ فَقَدْ بَلَ اَلْحُسْنٰ اَبَعْدَ سُوءٍ ذٰلِكَ سَعُوْدٌ رَّحْمٰتٍ، اس سے پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا ذکر ہے جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عصا جب سانپ بن گیا تو موسیٰ خود بھی اُس سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ آگے ہی موسیٰ علیہ السلام کے اسے معجزہ دیدار بقیار کا بیان ہے درمیان میں اس استثناء کا ذکر کس لئے کیا گیا اور یہ استثناء منقطع ہے یا متصل؟ اس میں حضرت مفسرین کے اقوال مختلف ہیں بعض حضرات نے استثناء کو منقطع قرار دیا ہے تو مضمون آیت کا یہ ہوگا کہ پہلی آیت میں انبیاء علیہم السلام پر خوف نہ ہو سکا ذکر تھا بسبب تذکرہ اُن لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جن پر خوف طاری ہونا چاہیے، یعنی وہ لوگ جن سے کوئی خطا سرزد ہونی پھر تو بہ کر کے نیک عمل اختیار کر لئے ایسے حضرات کی اگرچہ اللہ تعالیٰ خطا معاف کر دیتے ہیں مگر حافی کے بعد بھی گناہ کے جنس آثار باقی رہنے کا احتمال ہے اس سے یہ حضرات ہمیشہ خائف رہتے ہیں۔ اور اس استثناء کو متصل قرار دیں تو معنی آیت کے یہ ہونگے کہ اللہ کے رسولؐ ڈر نہیں کرتے بجز اُن کے جن سے کوئی خطا یعنی گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہو پھر اُس سے بھی توبہ کر لی ہو، تو اس سے یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور صحیح تر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ درحقیقت گناہ ہی نہ تھے نہ صغیرہ نہ کبیرہ، البتہ صورت گناہ کی تھی اور درحقیقت وہ اجتہادی خطائیں تھیں۔ اس مضمون میں اشارہ اس طرف پایا گیا کہ حضرت موسیٰؑ

سے جو ایک لغزش قبلی کے قتل کی ہو گئی وہ گرچہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی مگر اسکا یہ اثر اب بھی رہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا، اگر یہ لغزش نہ ہوتی تو یہ وقتی خوف بھی نہ ہوتا۔ (فتاویٰ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم اور جوئے شکر اللہ کا جس نے ہم کو

فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ

بزرگ دی اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر اور تمام مقام ہوا سلیمان

دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا مِنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ

داؤد کا اور بولا اے لوگو ہم کو سکھایا ہے بولی اڑتے جانوروں کی اور دیا ہم کو ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝۱۶ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ

میں سے بیشک یہی ہے فضلت صریح اور جمع کئے گئے سلیمان کے پاس

جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۱۷ حَتَّىٰ إِذَا

اس کے لشکر میں اور انسان اور پتھر سے جوڑے جانوروں کی ہمارے ہاتھ میں تھا کہ جب

أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا

پہنچے پیونٹیوں کے میدان پر کہا ایک پیونٹی نے اے پیونٹیو اس جاؤ اپنے

مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْضُمُهُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۸

گھروں میں نہ ہیں ڈالے تم کو سلیمان اور اسکی فوجیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے اور ہوا اے میرے رب میری قسمت میں دے کہ شکر

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام نیک

تَرِضُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝۱۹

جو تو پسند کرے اور بلا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) اور سلیمان (علیہ السلام) کو (شریعت اور حکمرانی کا) علم عطا فرمایا اور ان دونوں نے (ادائے شکر کے لئے) کہا کہ تمام تعالٰیٰ کے لئے سزا دار ہیں جس نے ہم کو

اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی اور داؤد (علیہ السلام کی وفات کے بعد ان) کے قائم مقام سلیمان (علیہ السلام) ہوئے (یعنی ان کو سلطنت وغیرہ ملی) اور انھوں نے (انبیاء کو کیلئے) کہا کہ اے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی (سمجھنے) کی تعلیم کی گئی تھی (جو دوسرے بادشاہوں کو مل نہیں) اور ہم کو (سلطان سلطنت کے متعلق) ہر قسم کی (ضروری) چیزیں دی گئی ہیں (جیسے فوج، لشکر، مال، اور آلات جنگ وغیرہ) واقعی یہ (اللہ تعالیٰ کا) کھلا ہوا فضل ہے اور سلیمان (علیہ السلام کے پاس سلیمان سلطنت بھی عجیب و غریب تھا چنانچہ ان) کے لئے (جو) ان کا لشکر جمع کیا گیا (تھا ان میں) جن بھی (تھے) اور انسان بھی اور پرندے بھی (جو کسی بادشاہ کے تابع نہیں ہوتے) اور (پھر تھے بھی اس کثرت سے کہ) ان کو (چلنے کے وقت) رد کا جا (یا کر) تا تھا (تاکہ متفرق نہ ہو جاویں پیچھے والے بھی پہنچ جاویں یہ بات عادت نہایت کثرت میں ہوتی ہے کیونکہ تھوڑے جمع میں تو اگلا آدمی خود ہی ایسے وقت رک جاتا ہے اور بڑے جمع میں اگلوں کو پچھلوں کی خبر بھی نہیں ہوتی اس لئے اسکا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایکبا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لئے جاتے تھے) یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چیونٹی نے (دوسری چیونٹیوں سے) کہا کہ اے چیونٹیو! اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں کھل نہ ڈالے سو سلیمان (علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور) اُس کی بات سے (متعجب ہو کر کہ اس چھوٹے وجود پر یہ ہوشیاری اور احتیاط) مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور (یہ دیکھ کر کہ میں اس کی بولی سمجھ گیا جو کہ مجھ کو ہونے کی وجہ سے ایک نعمت عظیمہ ہے اور نعمتیں بھی یاد آگئیں اور) کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھ کو اس پر ہمیشگی دیکھ کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں (یعنی ایمان اور علم سب کو اور نبوت خود کو اور اپنے والد داؤد علیہ السلام کو) اور (اُس پر بھی ہمیشگی دیکھئے کہ) میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں (یعنی عمل مقبول ہو کیونکہ اگر حقیقت میں عمل نیک ہو اور آداب شرائع کی کمی کی وجہ سے مقبول نہ ہو وہ مقصود نہیں ہے) اور مجھ کو اپنی رحمت (خاصہ) سے اپنے (اعلیٰ درجہ کے) نیک بندوں (انبیاء) میں داخل رکھئے (یعنی قرب کو بعد میں تبدیل نہ کیجئے)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ رِزْقًا غَيْرَ مَبْنُوعًا، ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں جو نبوت و رسالت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسکے عموم میں دوسرے علوم و فنون بھی شامل ہوں تو بعید نہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زورہ سازی کی صنعت سکھا دی گئی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام زمرہ انبیاء میں ایک خاص امتیاز یہ رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی اور سلطنت

بھی ایسی بے نظیر کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی ان سب عظیم الشان نعمتوں سے پہلے حق تعالیٰ کے نعمتِ علم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمتِ علم تمام دوسری نعمتوں سے فائق اور بالاتر ہے (قطبی)

انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی | وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ، وراثت سے وراثتِ علم اور نبوتِ مادی کی وراثتِ مال نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (شَنْ مَعَاثِرِ الْاَنْبِيَاءِ لَا قِيَمٌ وَلَا تَوَرِثُ) یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث، حضرت ابوالدرداءؓ سے ترمذی اور ابوداؤد میں روایت ہے۔ العلماء وراثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دیناً ولا درہماً ولكن وراثۃ العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن انبیاء میں وراثتِ علم اور نبوت کی ہوتی ہے مال کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابوعبداللہ (جعفر صادق) کی روایت اس مسئلہ کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے (روح عن اکلینی) عقلی طور پر بھی یہاں وراثتِ مال مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں انیس بیٹوں کا ذکر آتا ہے اگر وراثتِ مال مراد ہو تو یہ بیٹے سب کے سب وارث ٹھہریں گے پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مراد ہے جس میں بھائی شریک نہ ہوتے بلکہ حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے اور وہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک و سلطنت بھی حضرت سلیمان کو عطا فرمادیا اور انہیں یہ اضافہ اسکا کر دیا کہ آپ کی حکومت جنات اور وحوش و طیور تک عام کر دی، ہوا کو آپ کے لئے مسخر کر دیا۔ ان دلائل کے بعد طبری کی وہ روایت غلط ہو جائیگی جس میں انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مادی ہے (۳۴)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ ہے اور یہ فاصلہ ایک ہزار چار سو سال کا بتلاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی عمر پچاس سال سے کچھ اوپر ہوئی ہے (قطبی)

اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے بشرطیکہ کبراً ہو | عَلِمْتَ مَنْ يَلْقَى الْفَقِيرَ وَ اُوْتِيَ الْاَلَمَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود خود اکیلے ہونے کے اپنے لئے جمع کا صیغہ شاہانِ محاورہ کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ رعایا پر رعب پڑے اور رعایا اطاعتِ خداوندی اور اطاعتِ سلیمان علیہ السلام میں شغلی نہ کریں۔ اسی طرح امراء، حکام اور افسران کو اپنی رعایا کی موجودگی میں اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کریں نہ لائق نہیں جبکہ وہ سیاست اور ظہارِ نعمت کی غرض سے ہو تکیہ و تعلی کے لئے نہ ہو۔

پرندوں اور چوپاؤں میں بھی عقل و شعور ہے | اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ پرندے، چرندے اور تمام حیوانات

میں بھی عقل و شعور کسی درجہ میں موجود ہے۔ البتہ ان کی عقول اس درجہ کی نہیں کہ ان کو احکام شرع کا مکلف بنایا جاتا اور انسان اور جنات کو عقل و شعور کا وہ کامل درجہ عطا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ کبود تر سب پرندوں میں زیادہ عقلمند ہے ابنِ علیہ نے فرمایا کہ چیونٹی ذہین عقلمند جانور ہے اس کی قوتِ شامہ بڑی تیز ہے جو کوئی دانہ اس کے قبضہ میں آتا ہوا اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگے نہیں اور سردی کے زمانے کے لئے اپنی غذا کا ذخیرہ جمع کرتی ہے۔ (فطریہ)

قائد :- آیت میں مطلق اطیر یعنی پرندوں کی بولی کی تفسیریں ہندہ کے واقعہ کی وجہ سے ہے جو پرندہ ہے ورنہ حضرت سلیمان کو پرندے، پرندے اور تمام حشرات الارض کی بولیں سکھائی گئی تھیں جیسا کہ انکی آیت میں بیونہی کی بولی سمجھنے کا ذکر موجود ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر مختلف پرندوں کی بولیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پر یہ فرمان کہ یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے تفصیل سے نقل کیا ہے اور تقریباً ہر پرندہ کی بولی کوئی نصیحت کا جملہ ہے۔

وَأَوْفِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجًا مِثْلًا لِّذَلِكَ كُلِّ شَيْءٍ لِّعَالَمٍ أَعْبَادٍ

عاموم کی مراد نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص مقصد کی حد تک عموم مراد ہوتا ہے جیسا یہاں مراد اُس اشیاء کا عموم ہے جن کی سلطنت و حکومت میں ضرورت ہوتی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز، موٹر، ریل وغیرہ اُن کے پاس نہ تھے۔ اَوْفِيْنَا آؤر غنی، وِزَع سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی روکنے کے ہیں۔ مطلب اس جگہ یہ ہے کہ مجھے اس کی توفیق دیدیجئے کہ میں شکرِ نعمت کو ہر وقت ساتھ رکھوں اُس سے کسی وقت جدا نہ ہوں، جبکہ اصل مراد امت اور پابندی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قَدْ فَخَّرْنَا زَيْنَبَہٗ اِسْمٰہی میں آیا ہے کہ شکر کو کثرت کی وجہ سے انتشار سے بچانے کے لئے روکا جاتا تھا۔

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ایہاں رضا بمنہ قبول ہے۔ یعنی یہ ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دیجئے جو آپ کے نزدیک مقبول ہو۔ روح المعانی میں اس سے اس پر استدلال کیا ہے کہ عمل صالح کے لئے قبولیت لازم نہیں ہے بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر موقوف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ صالح اور قبول ہونا نہیں نہ عقلاً کوئی لزوم ہے نہ شرعاً۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نیک ہے صرف اُس کو کر کے بے فکر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اس کو قبول فرمادے۔

عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہوگا اور اس کے قبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے پھر

پر جنت میں داخل نہیں ہو سکا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو اپنے فرمایا کہ ہاں میں بھی، لیکن مجھے میرے خدا کی رحمت اور فضل گھیرے ہوئے ہے۔ (ترجمہ معانی)

حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخول جنت کے لئے افضل ربی کی مافرا رہے ہیں یعنی اے اللہ، مجھے وہ فضل بھی عطا فرما جس سے جنت کا تحقق ہو جاوے۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى أَمْ كَانَتْ مِنْ

اور غیری اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے، جو میں نہیں دیکھتا ہدایت کو یا ہے

الْغَائِبِينَ ۲۰ لَا عَذِيبَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْجَبْنَاهُ أَوْ لِيَأْتِنِي

غائب اس کو سزا دوں گا سخت سزا یا ذبح کر دوں گا یا لائے میرے پاس

بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۲۱ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مِطْرَبُهُ وَ

کوئی سند صریح پھر بہت دیر نہ کی کہ آکر کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ جگہ کو اسکی

جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّاقِينَ ۲۲ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ

خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس سبائے ایک خبر دیکھتی تھی میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے

أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۲۳ وَجَدْتُهُمَا وَقَوْمَهُمَا

اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے اور اس کا ایک عورت ہے میں نے پایا کہ وہ اور اسکی قوم

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنًا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

سجدہ کرتے ہیں سورج کو ات کے سوائے اور کچھ رکھتے ہیں ان کو شیطان نے انکے کام

فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۲۴ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ

پھر روک دیا ہر ان کو رستہ سے سوا وہ راہ نہیں مانتے کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو

الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ

جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور

مَا تَعْلَمُونَ ۲۵ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۲۶ قَالَ

ظاہر کرتے ہو اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے پروردگار تخت بڑے کا سلیمان نے کہا

سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۲۷ إِذْ هَبَّ بِكِشْيٍ

ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے لے جا سیرا یہ خط

هَذَا قَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۲۸

اور ڈال دے ان کی طرف پھر ان کے پاس سے ہٹ آ پھر دیکھ لے دیا اب دیتے ہیں

خلاصہ تفسیر

(اور ایک باریہ قصہ ہوا کہ) سلیمان (علیہ السلام) نے پرندوں کی حاضری لی تو (بُہد کو نہ دیکھا) فرمائے کہ کیا بات ہے کہ میں بُہد کو نہیں دیکھتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے (اور جب معلوم ہوا کہ واقع میں غائب ہے تو فرمانے لگے کہ) میں اس کو (غیر حاضری پر) سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ کوئی صاف دلیل (اور غیر حاضری کا عذر) میرے سامنے پیش کرے (تو خیر چھوڑ دینا) تھوڑی دیر بعد وہ آگیا اور سلیمان (علیہ السلام) نے کہنے لگا کہ ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی اور (اجمالی بیان اسکا یہ ہے کہ) میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں (جسکا تفصیلی بیان یہ ہے کہ) میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کو (بادشاہی کے لازم میں سے) ہر قسم کا سامان حاصل ہے اور اسکے پاس ایک بڑا تخت ہے (اور نہ ہی حالت انکی یہ ہے کہ) میں نے اس (عورت) کو اُدھ کی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا (کی عبادت) کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے اُن کے (ان) اعمال (کفر) کو انکی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے (اور ان اعمال بد کو مزین کرنے کے سبب) انکو راہ (حق) سے روک رکھا ہے اسلئے وہ راہ (حق) پر نہیں چلتے کہ اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو (ایسا قدرت والا ہے کہ) آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو (جن میں سے بارش اور زمین کی نباتات بھی ہیں) باہر لاتا ہے اور (ایسا جاننے والا ہے کہ) تم لوگ (یعنی تمام مخلوق) جو کچھ (دل میں) پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ (زبان اور جسم کے اعضاء سے) ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے (اسلئے) اللہ ہی ایسا ہے کہ اسکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان (علیہ السلام) نے (یہ سن کر) فرمایا کہ تم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے (اچھا) میرا یہ خط لے جا اور اسکو اُن کے پاس ڈال دینا پھر (ذرا دہاں سے) ہٹ جانا پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں (پھر تو یہاں چلے آنا وہ لوگ جو کچھ کارروائی کریں گے اُس سے تیرا سچ بھوٹ معلوم ہو جاوے گا)۔

معارف و مسائل

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تَفَقَّدَ کے مفہول معنی کسی مجمع کے متعلق حاضری و غیر حاضری کی تحقیق کرنے کے ہیں اسلئے اسکا ترجمہ خبر گیری اور نگہبانی سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات اور وحوش و طیور پر حکومت عطا فرمائی تھی اور جیسا کہ حکمرانی کا اصول ہے رعایا کے ہر طبقہ کی نگرانی اور خبر گیری حاکم کے فرائض میں سے ہے اسکے مطابق اس آیت میں بیان فرمایا تَفَقَّدَ الطَّيْرَ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کے طیور کا معائنہ فرمایا اور یہ دیکھا کہ ان میں کون کون

غیر حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی کہ صحابہ کرام کے حالات سے باخبر رہنے کا اہتمام فرماتے تھے جو شخص غیر حاضر ہوتا اگر بیمار ہے تو عیادت کے لئے تشریف لیجاتے تھے تیمارداری کرتے اور کسے تکلیف میں مبتلا ہے تو اسکے لئے تدبیر فرماتے تھے۔

حاکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے | آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شاگردوں و مریدوں کی خبر گیری ضروری ہے رعایا کے ہر طبقہ پر نظر رکھتے اور ان کے حالات سے اپنے باخبر رہتے تھے کہ ہر جو بطور میں چھوٹا اور کمزور بھی ہے اور اس کی تباہی دنیویں نسبت دوسرے بطور کے

کم ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا، بلکہ خاص ہر ہر کے متعلق جو سوال آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زمردی بطور میں کم تعداد اور کمزور ہے، اس لئے اپنی رعیت کے کمزوروں پر نظر رکھنے کا زیادہ اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام میں حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانہ خلافت

میں اس سنت انبیاء کو پوری طرح جاری کیا۔ راتوں کو بدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ سب لوگوں کے حالات سے باخبر رہیں۔ جس شخص کو کسی مصیبت و تکلیف میں گرفتار پاتے اُس کی امداد فرماتے تھے جس کے بہت سے واقعات اُن کی سیرت میں مذکور ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارہ

پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا تو اس کا بھی علم ہے سوال ہو گا۔ (قرطبی)

یہ تھے وہ اصول جہان بینی و کمرانی جو انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو سکھائے اور سب کرام رضوان علیہم اجمعین نے اُن کو عملاً جاری کر کے دکھایا اور جس کشتی میں پوری سلم و غیر سلم رعایا امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی، اور اُن کے بعد زمین و آسمان نے ایسے بدل و انصاف اور عام دنیا کے امن و کون اور اطمینان کا یہ منظر نہیں دیکھا۔

فَاِنْ لَّا اَرَى الْهُدٰى هٰذَا اَهْدٰىكَ اَنْتَ الْعَالَمِيْنَ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہر ہر کو محبت میں نہیں دیکھتا۔

اپنے نفس کا محاسبہ | یہاں موقع تو یہ فرمانے کا تھا کہ ہر ہر کو کیا ہو گیا کہ وہ مجمع میں حاضر نہیں عنوان شاید اس لئے بدلا کہ ہر ہر اور تمام بطور کا مسخر ہونا حق تعالیٰ کا ایک انعام خاص تھا۔ ہر ہر کی غیر حاضری پر ابتداء میں یہ خوف دل میں پیدا ہوا کہ شاید میرے کسی قصور سے اس نعمت میں کمی آئی کہ ایک منفی بطور کی یعنی ہر ہر غائب ہو گیا اس لئے اپنے نفس سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ جیسا کہ مشائخ تصوف کا معمول ہے کہ جب اُن کو کسی نعمت میں کمی آئے یا کوئی تکلیف و پریشانی لاحق ہو تو وہ اسکے ازالہ کیلئے مادی اسباب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے حق شکر میں کونسی کوتاہی ہوئی جس کے سبب یہ نعمت ہم سے لے لی گئی۔ قرطبی نے اس جگہ بحوالہ ابن عسریٰ ان بزرگوں کا یہ حال نقل کیا ہے۔

اذا فسد واما لہم تفقد واما لہم
یعنی ان حضرات کو جب اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تو وہ
اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا۔

اس ابتدائی محاسبہ نظر غور و فکر کے بعد فرمایا آم کان من الغائبین اس جگہ حرف آم بمعنی
بلکہ ہے (قرطبی) معنی یہ ہیں کہ یہ بات نہیں کہ ہڈ ہڈ کے دیکھنے میں میری نظر نے غلطی کی بلکہ وہ ماضی میں
ظہور میں سے ہڈ ہڈ کی تفصیل حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہڈ ہڈ کی تشبیہ
کی وجہ اور ایک اہم غبت کی کیا وجہ پیش آئی تو آپ نے فرمایا کہ سیان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام
میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہڈ ہڈ کو یہ نہایت سلیقہ فرمایا ہے کہ وہ زمین کے اندر
کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے مقتود حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا
کہ ہڈ ہڈ سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی
مل سکتا ہے۔ ہڈ ہڈ کی اس نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیدیتے کہ اس زمین کو کھود کر پانی نکالو وہ
بڑی جلد کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ ہڈ ہڈ اپنی تیز نظر اور بصیرت کے باوجود سکاری کے جال میں پھنس
جاتا ہے اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

فتیادقات کیف یری الہدھ
باطن الارض وھو لا یری الفتح
جاننے والوں کی غیبت کو پہچانے کہ ہڈ ہڈ زمین کی گہرائی کی چیزوں
کو دیکھ لیتا کہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا جال اس کی نظر سے اوجھل
ہو جاتا ہے جس میں پھنس جاتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو امر تکلیف یا راحت کا کسی کے لئے مقدر کر دیا ہے تو تقدیر الہی نافذ
ہو کر رہتی ہے کوئی شخص اپنی فہم و بصیرت یا زور و زر کی طاقت کے ذریعہ اس سے نہیں بچ سکتا۔
لَا عِندَ بَنِيْ اٰدَمَ اَبَاسٌ اِلَّا اَوَّلَآ اَذْجَحَتْ۔ ابتدائی غور و فکر کے بعد یہ حاکمانہ سیاست کا
نظاہر ہے کہ غیر حاضر رہنے والے کو سزا دی جائے۔

جو جانور کام میں سستی کرے اسکو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے حق تعالیٰ نے جانوروں کو ایسی سزایا
معتدل سزا دینا جائز ہے دینا حلال کر دیا تھا جیسا عام امتوں کے لئے جانوروں کو ذبح کر کے
انکے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اب بھی حلال ہے۔ اسی طرح پالتو جانور گائے، بیل، گدھا
گھوڑا، اونٹ وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے اس کو تادیب کے لئے بقدر ضرورت ماری مکتدل سزا
اب بھی جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ (قرطبی)

اَذْکِیَآتِیْکِیْ سُلَیْمٰنِ مَّیْمٰنِ، یعنی اگر ہڈ ہڈ نے اپنی غیر ماضی کا کوئی مضر دانش پیش کر دیا تو
وہ اس سزا سے محفوظ رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حکم کو چاہئے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور مل میں
سرزد ہو جائے ان کو مضر پیش کرنے کا موقع دے، مضر معنی ثابت ہو تو سزا کو معاف کر دے۔

أَحْطَتْ بِمَا لَمْ يَحْطُ بِهِ، یعنی ہد ہد نے اپنا عذر بتلاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، یعنی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔

انبیاء علیہم السلام | امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب ہیں ہوتے | عالم الغیب نہیں ہوتے جس سے اُن کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔

وَجِئْتُهُ مِنْ سَبَاءٍ مُبِينٍ، سَبَاءُ، یمن کا ایک شہر جس کا ایک نام حارث بھی ہے، اُس کے اور یمن کے درالحکومت صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت تھی۔

کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں | ہد ہد کی مذکورہ گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے سے کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے یا غیر عالم عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس

مسئلہ کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے بشرطیکہ اس کو اس مسئلہ کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں سے زائد ہو۔ مگر روح المعانی میں فرمایا کہ یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ اور بزرگوں کے سامنے خلاف ادب ہے اس پر احتراز

کرنا چاہیے۔ اور ہد ہد کے قول سے اس پر استدلال اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اُس نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے بچانے اور عذر کے قوی ہونے کے لئے کہی ہے تاکہ اس کی غیر حاضری کا عذر پوری طرح حضرت سلیمان

کے سامنے آجائے ایسی ضرورت میں ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو مناسقہ نہیں۔

رَأَى دَجْدًا مَرَّاءَ تَمِيمٍ، یعنی میں نے ایک عورت کو پایا جو قوم سبا کی مالک ہے یعنی اُن پر حکومت کرتی ہے۔ اس عورت یعنی ملکہ سبا کا نام تاریخ میں بلقیس بنت شراحیل بتلایا گیا ہے اور بعض

روایات میں ہے کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیمان بتلایا جاتا ہے (رداء دہیب بن جریر بن نفیل ابن احمد۔ قرطبی) اور ان کا دادا ہد ہد پورے ملک یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا

جس کی اولاد میں چالیس لڑکے ہوئے سب کے سب ملوک اور بادشاہ بنے۔ ان کے والد سراح نے ایک جتنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا اُسی کے لہن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جتنیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ

بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں کوئی میرا کفو نہیں اس لئے میں نکاح ہی نہ کروں گا کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں

نے اس کا نکاح ایک جتنیہ عورت سے کر دیا (قرطبی) شاید یہ اُسی فرزند غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جو درجہ کفو تھے حقیر و ذلیل سمجھا اور اپنا کفو تسلیم نہ کیا تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقدر کر دیا

جو نہ اس کی کفو تھی نہ اس کی جنس و قوم سے تھی۔

کیا انسان کا نکاح جتنی عورت سے ہو سکتا ہے | اس معاملہ میں بعض لوگوں نے تو اس لئے شبہ کیا ہے کہ جنات کو انسان کی طرح تو والد و تناسل کا اہل نہیں سمجھا۔ ابن عربی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ خیال باطل ہے۔

احادیث صحیحہ سے جنات میں تو والد و تناسل اور مرد و عورت کی تمام وہ خصوصیات جو انسانوں میں

جنات میں بھی موجود ہونا ثابت ہے۔

دوسرا سوال شرعی حیثیت سے ہے کہ کیا عورت جنت کسی انسان مرد کے لئے نیکان کر کے نلال ہوگی تو؟
اس میں فقہاء کا اختلاف ہے بہت حضرات نے جائز قرار دیا ہے، بعض نے غیر جنس ثل بالذود کے
ہونے کی بنا پر حرام فرمایا ہے اس مسئلہ کی تفصیل ”کام المرجان فی احکام الجنان“ میں مذکور ہے اسی
بعض ایسے واقعات بھی ذکر کئے ہیں کہ مسلمان مرد سے مسلمان جنتیہ کا نکاح ہوا اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔
یہاں یہ مسئلہ اس لئے زیادہ قابل بحث نہیں کہ نکاح کرنے والا بقیس کا والد مسلمان ہی تھا اس کے عمل سے
کوئی استدلال جواز یا عدم جواز پر نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف
ہوتی ہے اور بقیس کے والد انسان تھے اس لئے بقیس انسان ہی قرار پائے گی۔ اس لئے بعض روایات میں
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بقیس سے نکاح کرنا مذکور ہے، اگر وہ روایت صحیح ہو تو بھی اس سے
نکاح جنتیہ کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بقیس خود جنتیہ نہ تھیں اگرچہ ان کی والدہ جنتیہ ہو۔ واللہ اعلم
اور نکاح سلیمان علیہ السلام کے متعلق مزید بیان آگے آئے گا۔

کیا کسی عورت کا بادشاہ ہونا یا کسی صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ
قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے؟
بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنادیا ہے تو آپؐ نے فرمایا لَنْ یُّقْبَلَ قَوْمٌ وَ لَوْ اَمَرَهُمْ امْرَاَةٌ، یعنی وہ
قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنادیا۔ اسی سے علماء اہل سنت اس پر
متفق ہیں کہ کسی عورت کو امامت و خلافت یا سلطنت و حکومت سپرد نہیں کیا جاسکتی، بلکہ نماز کی امامت
کی طرح امامت کبریٰ بھی صرف مردوں کو سزاوارت ہے۔ رہا بقیس کا ملکہ سبا ہونا اس سے کوئی حکم
شرعی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خود
نکاح کیا اور پھر اس کو حکومت و سلطنت پر برقرار رکھا، اور یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جس پر
احکام شرعیہ میں اعتماد کیا جاسکے۔

وَأَذْنِیَّتْ مِنْ حِلِّ سَتْرٍ، مراد یہ ہے کہ سب ضروری سامان جو کسی بادشاہ و امیر کو درکار
ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے مطابق ہو سکتا ہے موجود تھا جو چیزیں اس زمانے میں ایجاد ہی نہ ہوئی تھیں
ان کا نہ ہونا اس آیت کے منافی نہیں۔

وَكَلَّاهُ عَرْشَ عِزٍّ، عرش کے نفلی معنی تخت سلطنت کے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ
سے ایک روایت میں ہے کہ عرش بقیس کا طول اتنی ہاتھ اور عرض پالیس ہاتھ اور بلندی تیس ہاتھ
تھی جس پر موتی اور یاقوت احمد زبرجد، خضر کا کام تھا اور اسکے پائے موتیوں اور جواہرات کے تھے اور
پردے ریشم اور حریر کے اندر باہر کیے بعد دیگر سات مقفل ہمارے توں میں خود تھا۔

وَجَدُوهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، معلوم ہوا کہ اس کی قوم نجوم پرست تھی آفتاب کی عبادت کرتی تھی، بعض نے فرمایا کہ نجومس میں سنہی جو آگ اور سہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ (قطبی)
 اَلَا يَسْجُدُونَ لِذَاكَ تَعَالَى الَّذِي لَهُ السَّيِّئَاتُ يَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ سے یعنی شیطان نے اُن کے ذہنوں میں یہی بٹھلادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں یا یہ کہ اُن کو حق کے راستہ سے اس طرح روک دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں۔

تحریر اور خط بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے | اِذْ هَبْ بَنِي إِسْرَءِيلَ هَذَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط بھیجنے کو اس پر اتمام حجت کے لئے کافی سمجھا اور اسی پر عمل فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں تحریر و خط قابل اعتبار ثبوت ہے۔ فقہاء رحمہم اللہ نے صرف اُن مواقع میں خط کو کافی نہیں سمجھا جہاں شہادت شرعیہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ خط اور شلیفون وغیرہ کے ذریعہ شہادت نہیں لیجا سکتی۔ شہادت کا مدار شاہد کا عدالت کے سامنے آکر بیان دینے پر رکھا گیا جس میں بڑی حکمتیں مضمر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی دنیا کی کسی عدالت میں خط اور شلیفون پر شہادت لینے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔
 مشرکیں کو خط لکھنا اور اُن | دوسرا مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے یہ ثابت ہوا کہ کے پاس بھیجنا جائز ہے | تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لئے مشرکین اور کفار کو مطلوب لکھنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف کفار کو خطوط بھیجنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

انسانی انفاق کی رعایت ہر مجلس میں | فَكَفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ نَعَمٌ، حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے اگرچہ وہ مجلس کفار ہی کی ہو | نے بد، سے نامہ بری کا کام لیا تو اس کو یہ ادب مجلس میں کھایا کہ خط ملکہ سبا کو پہنچا کر وہیں سرسوار نہ رہے بلکہ وہاں سے ذرا ہٹ جائے جو عام شاہی مجلسوں کا طریقہ ہے۔ اس میں آداب معاشرت اور انسانی انفاق کا عام منلوقات کے ساتھ مطلوب ہونا معلوم ہوا۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْإِنِّي أَلْقِي إِلَى كِتَابِ كَرِيمٍ ۲۹ إِنَّهُ مِنْ

کہنے لگی اے دربار والو میرے پاس ڈال دیا ایک خط عزت کا وہ خط ہے سلیمان

سَلَامٍ ۳۰ وَإِنَّهُ لَاسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۳۱ اَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى

کی طرف سے اور وہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے کہ زور نہ کرو میرے مقابلہ میں

وَأَتَوْنِي مُسْلِمِينَ ۳۲ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۳۳

اور چلے آؤ میرے سامنے ہتھیار ہٹ کر کہنے لگی اے دربار والو مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں

مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۳۴ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ

میں نے نہیں کرتی کون کام تمہارے حاضر ہونے تک وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں

وَأُولُو الْأَرْسَالِ شَدِيدُ الْيَدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۳﴾

اور سخت لڑائی والے اور کام تیرے اختیار میں ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ

کہنے لگی بادشاہ جب گھسٹتے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اڑتے ہیں وہاں

أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ

کے سرداروں کو بے عزت اور ایسا ہی کچھ کریں گے اور میں بھیجی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ

فَقِطْرَةً يُهْرَاجُ الْعُرْسُلُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَسْمِدُ وَنِ

پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس ہونا کیا تم میری امانت

بِمَا لِي فَمَا أَتَيْتُ اللَّهَ خَيْرَ قَمَآ أَتَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿۳۶﴾

کرتے ہو مال سے سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے تم میری شکر جو تم کو دے رہے ہو تم ہی اپنے تحفہ سے خوش ہو

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بَحْمُودٍ لَا قَبِيلَ لَهُمْ يَمُوتُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا

پھر جاؤں گے پاس اب ہم بھیجتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے جن کا مقصد یہ ہے کہ ان سے اور ان کے اہل و عیال سے

أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۳۷﴾

بے عزت کر کر اور وہ ننھا ہوں گے

خلاصہ تفسیر

(سلیمان علیہ السلام نے ہڈی سے یہ گفتگو کر کے بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا شروع آگے قرآن میں مذکور ہے اور ہڈی کے حوالہ کیا وہ اسکو چونچ میں لیکر چلا اور کہیلا یا بلبل میں بلقیس کے پاس ڈال دیا) بلقیس نے (پڑھ کر اپنے سرداروں کو مشورہ کے لئے جمع کیا اور) کہا کہ اے اہل دربار یہ ہے پاس ایک خط (جس کا مضمون نہایت) باوقفت (اور عظیم الشان ہے) انا لیا ہے (باوقفت اس کے کہانہ حاکمانہ مضمون ہے جس میں باوجود انتہائی اختصار کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے اور) وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور آپیں یہ (مضمون) ہے (اول) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (اور اس کے بعد یہ کہ) تم لوگ (یعنی بلقیس اور سب ارکان بادشاہت جن کے ساتھ عوام بھی وابستہ ہیں) میرے مقابلہ میں کبر مت کرو اور میرے پاس تا بعد از ہو کر چلے آؤ۔ (مستود تمام کو دعوت دینا ہے اور یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کا یا تو پہلے حال سن چکے ہونگے گو سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو نہ جانتے ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے چیلوں کو نہیں جانتے اور چیلوٹے بڑوں کو جانا کرتے ہیں اور یا غلط آنے کے بعد تحقیق کر لیا ہوگا اور خط کے مضمون کی اطلاع دینے کے بعد) بلقیس نے (یہ) کہا کہ اے اہل دربار تم مجھ کو میرے

اس معاملہ میں رائے دو (کہ نجد کو سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے) اور میں (کبھی) کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو (اور اس میں شریک مشیر نہ ہو) وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم (اپنی ذات سے ہر طرح سے حاضر ہیں، اگر مقابلہ ور لڑنا مصلحت سمجھا جاوے تو ہم) بڑے طاقتور اور بڑے اڑنے والے ہیں (اور آگے) اختیار تم کو ہے سو تم ہی (مصلحت) دیکھ لو جو چاہو (تجویز کر کے) حکم دینا ہو۔ بلقیس کہنے لگی کہ (میرے نزدیک لڑنا تو مصلحت نہیں کیونکہ سلیمان بادشاہ ہیں اور) بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ وہ (جب کسی بستی میں) مخالفانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے تہہ وبالا کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو (ان کا زور گھٹانے کیلئے) ذلیل (دخوار) کیا کرتے ہیں اور (ان سے لڑائی کی جادو سے تو ممکن ہے کہ ان ہی کو غلبہ ہو تو پھر) یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے (تو بے ضرورت پریشانی میں پڑنا خلاف مصلحت ہے لہذا جنگ کو تو ابھی ملتوی کیا جائے) اور (سر دست یوں مناسب ہے کہ) میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ (کسی آدمی کے ہاتھ بھیجتی ہوں) پھر دیکھوں گی کہ وہ بھیجے ہوئے (وہاں سے) کیا (جواب) لے کر آتے ہیں (اس وقت دوبارہ غور کیا جا دیکھا۔ چنانچہ ہدیوں اور تحفوں کا سامان درست ہوا اور قاصد اس کو لیکر روانہ ہوا) جب وہ قاصد سلیمان (علیہ السلام) کے پاس پہنچا (اور تمام ہدیے پیش کئے) تو سلیمان (علیہ السلام) نے (فرمایا کیا تم لوگ) یعنی بلقیس اور بلقیس والے) مال سے میری امداد کر (ناچاہ) تے ہو (اس لئے ہدیہ لائے ہو) سو (سمجھ رکھو کہ) اللہ نے جو کچھ چاہے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے (کیونکہ تمہارے پاس نہ فتنہ دنیا ہے اور میرے پاس دین بھی اور دنیا بھی تم سے زیادہ، لہذا میں تو ان چیزوں کا حریف نہیں ہوں) ہاں تم ہی اپنے ہدیے پر فخر کرتے ہو گے (لہذا یہ ہدیے ہم نہ لیں گے) تم (ان کو لے کر) ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ (اگر وہ اب بھی ایمان لے آویں تو درست درند) ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ (ذلت کیساتھ ہمیشہ کے لئے) ماتحت (اور رعایا) ہو جا دیں گے (یہ نہیں کہ نکالنے کے بعد آزادی سے چھوڑ دیے جا دیں کہ جہاں چاہیں چلے جا دیں بلکہ ہمیشہ کی ذلت ان کے لئے لازمی ہو جاوے گی)۔

معارف و مسائل

وَلَا تُبَايِعُوا الْمُشْرِكِينَ ۚ وَبِالْغَيْبِ مُخْبِرُونَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ
اور معاشرہ میں کسی مشرک کو نہ بیکرم جب کہا جاتا ہے جبکہ اس پر ہر گناہی گئی ہو۔ اسی لئے اس آیت میں کہ نہ بیکرم کہتا ہے کہ بتائیں غیب کی باتیں، تاکہ ان کو ڈر ہو اور وہ اللہ سے ڈر کر تقویٰ کریں۔

سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ مجھ کی یہ عادت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے خطوط کے لئے مہر بنوائی اور قیصر دکنسری وغیرہ کو جو خطوط تحریر فرمائے ان پر مہر ثبت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا بھی اکرام ہے اور اپنے خط کا بھی آجکل عادت خط کو نفاذ میں بند کر کے بھیجنے کی ہو گئی ہے یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے۔ جس جگہ مکتوب الیہ کا اکرام منظور ہوا کھانا خط بھیجنے کے بجائے نفاذ میں نہ کر کے بھیجنا کتاب الی التبت ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عربی نہ تھے لیکن عربی زبان جانتا اور سمجھتا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں۔ جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان جانتے تھے اور عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل و اشرف ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو کیونکہ مکتوب الیہ (بلقیس) عربی لکھی تھی اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو اور بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو جس نے پڑھ کر خط سنایا اور سمجھایا ہو۔ (۲۷)

خط نویسی کے چند آداب | اِنَّ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاٰتٍ بِسَيِّدِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر ہدایات نہ دی ہوں۔ خدا کی کتابت اور مراسلت کے ذریعہ باہمی گفت و شنید بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا (بلقیس) پورا کا پورا نقل فرمایا گیا۔ یہ ایک پیغمبر درمساں کا خط ہے اور قرآن کریم نے اس کو بطور امتحان کے نقل کیا ہے اس لئے اس خط میں جو ہدایات خط و کتابت کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے لئے بھی قابل اتباع ہیں۔

کاتب اپنا نام پہلے | سب سے پہلی ایک ہدایت تو اس خط میں یہ ہے کہ خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام لکھے پھر مکتوب الیہ کا | نے اپنے نام سے شروع کیا۔ مکتوب الیہ کا نام کس طرح لکھا قرآن کریم کے الفاظ میں وہ مذکور نہیں۔ مگر اتنی بات اس سے معلوم ہوئی کہ خط لکھنے والے کے لئے سنت انبیاء یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھے جس میں بہت سے فوائد ہیں مثلاً خط پڑھنے سے پہلے ہی مکتوب الیہ کے علم میں آجائے کہ میں کس کا خط پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اسی ماحول میں خطا کے منہمک نہ ہو پڑھے اور غور کرے مخاطب کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ کاتب کا نام خط میں تلاش کرے کہ کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتیب منقول اور شائع شدہ عالم میں موجود ہیں ان سب میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ (من محمد عبد اللہ بن رسولہ) سے شروع فرمایا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو خط لکھے اس میں تو اپنے

نام کی تقدیم پر کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی چھوٹا اپنے باپ، استاد، شیخ یا ادھر کسی بڑے کو خط لکھے اُسے اپنے نام کو مقدم کرنا کیا اسکے ادب کے خلاف نہ ہوگا اور اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس معاملے میں حضرات صحابہ کرام کا عمل مختلف رہا ہے اکثر حضرات نے تو اتباع سنت نبوی کو ادب پر مقدم کر کے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط لکھے اُن میں بھی اپنے نام کو مقدم لکھا ہے۔ **روح المعانی** میں بحر محیط کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

ما کان احد اعظم حرمۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکان اصحابہ اذ اکتبوا لہ کتاباً بدأوا بانفسہم قلت وکتب لہ احقریٰ ریشہم لہ علی ماری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی انسان قابلِ تعظیم نہیں، جو صحابی کرام جب آپ کو بھی خط لکھتے تو اپنا نام ہی شروع میں لکھا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معروف ہے وہ اس پر شاہد ہے۔

آئینۃ روح المعانی میں مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کلام افضلیت میں ہے خوار میں نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا نام شروع کے بجائے اخیر میں لکھ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ فقہیہ ابواللیث کی بستان میں ہے کہ اگر کوئی شخص مکتوب الیہ کے نام شروع کر دے تو اسے جواز میں کسی کو کلام نہیں کیونکہ امت میں یہ طریقہ بھی چلا آ رہا ہے اس پر کثیر نہیں کی گئی (ذات المانی قرطبی)

خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے | تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس شخص کے پاس کسی کا خط آئے اُس کے لئے مناسب ہے کہ اس کا جواب دے کیونکہ غائب کا خط حاضر کے سلام کے قائم مقام ہے اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں ہے کہ وہ خط کے جواب کو جواب سلام کی طرح واجب قرار دیتے تھے (قرطبی) خطوط میں **بسم اللہ** لکھنا | حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ خط سے نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتیب کے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خط کے شروع میں **بسم اللہ الرحمن الرحیم** لکھنا سنت انبیاء ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ **بسم اللہ** کو اپنے نام سے پہلے لکھے یا بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اس پر شاہد ہیں کہ **بسم اللہ** کو سب سے مقدم، اسکے بعد کاتب کا نام، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھا جائے۔ اور قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے اور **بسم اللہ** بعد میں مذکور ہے اسکے ظاہر سے جواز اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ **بسم اللہ** اپنے نام کے بعد لکھی جائے۔ لیکن ابن ابی حاتم نے یزید بن رومان سے نقل کیا کہ کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اس طرح لکھا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سلیمان بن داؤد الی بلقیس ابنت ذی شہر وقومہا۔ ان لا تقولوا لہ بلقیس نے جب یہ خط اپنی قوم کو سنایا تو اُس نے قوم کی آگاہی کے لئے سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا، قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ بلقیس کا قول ہے قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصل خط میں **بسم اللہ مقدم تھی یا سلیمان علیہ السلام کا نام۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ**

سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا ہو اور اندر بسم اللہ سے شروع ہو، بقیس نے جب اپنی قوم کو خط سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا۔

مسئلہ: خط نویسی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، لیکن قرآن و سنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہاء نے یہ نکتہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے اگر اس جگہ اس کاغذ کے بے ادبی سے خفوفہ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خطوط اور ایسی چیزیں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔ آج کل جو عوام ایک دوسرے کو خطوط لکھتے جاتے ہیں انکا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس سے مناسب یہ ہے کہ اسے سنت کے لئے زبان سے بسم اللہ کہہ کر تحریر میں نہ لکھے۔

ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو، کیا یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بقیس کو اس وقت بھیجا ہے کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں تھیں حالانکہ اس خط میں بسم اللہ

اللہ حمین الرحیم لکھا ہوا تھا جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ملوک و عجم کو لکھے ہیں اور وہ مشرک تھے، ان میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں لیکن ایسی کوئی کتاب یا کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آگئی ہے وہ عرف میں قس نہیں کہلاتا اس لئے اسکا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں ہوگا وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں ورنہ دشمنوں کے ہاتھ میں بھی (عامگیری کتاب النظر والاباحۃ)

خط مختصر، جامع، بلیغ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس والا نامہ کو دیکھئے تو چند سطروں میں مؤثر انداز میں لکھنا چاہئے تمام اہم اور ضروری مضامین بھی جمع کر دیئے اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی

قائم ہے۔ کافر کے مقابلے میں اپنی شان و شوکت کا اظہار بھی ہے۔ اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت بھی، اور ترقی و تباہی کی مذمت بھی۔ درحقیقت یہ خط بھی اعجاز قرآنی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ خط انیسویں میں تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں دل نہ ہو، مگر نہ وری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں۔ (روح المعانی)

اہم امور میں مشورہ کرنا سنت ہے اس میں دوسروں کی رائے سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے

اپنی رائے کا اظہار کرنا مراد ہے۔ ملکہ بقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اسنے اپنے ارکان حکومت کو جمع کر کے اس واقعہ کا اظہار کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا

چاہیے۔ اس نے ان کی رائے دریافت کرنے سے پہلے ان کی دلجوئی اور ہمت افزائی کے لئے یہ بھی کہا کہ میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، اسی کا نتیجہ تھا کہ فوج اور وزراء نے اسے جواب میں اپنی مستعدی کے ساتھ تعمیل حکم کے لئے ہر قسم کی قربانی پیش کر دی (نَحْنُ أَدْنَا قُوَّةً وَأَدْنَا بَأْسَ شَدِيدٍ) حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی مجلس شوریٰ کے ارکان تین سو تیرہ تھے اور انہیں سے ہر ایک آدمی دس ہزار آدمیوں کا امیر اور نمائندہ تھا۔ (قطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ اہم امور میں مشورہ لینے کا دستور پرانا ہے۔ اسلام نے مشورہ کو خاص اہمیت دی اور عمال حکومت کو مشورہ کا پابند کیا۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی الہی کے مورد تھے۔ اور آسمانی ہدایات آپ کو ملتی تھیں اس کی وجہ سے آپ کو کسی رائے مشورہ کی درحقیقت ضرورت نہ تھی، مگر اُمت کے لئے سنت قائم کرنے کے واسطے آپ کو بھی حکم دیا گیا (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) یعنی آپ اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ امیں صحابہ کرام کی دلجوئی اور عزت افزائی بھی ہے اور آئندہ آنے والے عمال حکومت کو اسکی تاکید بھی کہ مشورہ سے کام لیا کریں۔

مکتوب سلیمانی کے جواب میں | ارباب حکومت کو مشورہ میں شریک کر کے ان کا تعاون حاصل کر لینے کے بعد ملکہ بلقیس کا رد عمل | ملکہ بلقیس نے خود ہی ایک رائے قائم کی جسکا حاصل یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان کا امتحان لے اور تحقیق کرے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور جو کچھ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے یا وہ ایک ملک گیری کے خواہشمند بادشاہ ہیں۔ اس امتحان سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی وہ نبی و رسول ہیں تو انکے حکم کا اتباع کیا جائے اور مخالفت کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے اور اگر بادشاہ ہیں اور ملک گیری کی ہوس میں ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر غور کیا جائیگا کہ انکا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اس امتحان کا طریقہ اُس نے یہ تجویز کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ بیٹے تحفے بھیجے اگر وہ ہدیہ تحفے لیکر راضی ہو گئے تو علامت اس کی ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہی ہیں، اور اگر وہ واقع میں نبی و رسول ہیں تو وہ اسلام و ایمان کے بغیر کسی چیز پر راضی نہ ہوں گے، یہ مضمون ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، ابن جریجؓ، ابن وہبؓ نقل کیا ہے اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔

وَرَأَى مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ هَدِيَّاتٌ فَذُكِّرُوا بِالْحُجُجِ الْمُرْسَلُونَ، یعنی میں حضرت سلیمان اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ جو قاصد یہ ہدیہ لیکر جائیں گے وہ واپس آکر کیا صورت حال بیان کرتے ہیں۔

بلقیس کے قاصدوں کی | تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنیوالے قاصدوں اور تحفوں دربار سلیمانی میں حاضری کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفہ میں

کچھ سونے کی اینٹیں تھیں کچھ جواہرات اور ایک سو غلام اور ایک سو کنیزیں تھیں مگر کنیزوں کو مردانہ لباس میں اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں سلیمان کے امتحان کے لئے کچھ سوالات بھی تھے تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کی امتحان مطلوب تھا۔ حضرت سلیمانؑ کو حق تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات اُن کے پہنچنے سے پہلے بتا دی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بتنا کو حکم دیا کہ دربار سے نو فرسخ تقریباً بیس میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش کر دیا جائے اور راستہ میں دو طرفہ عجیب الخلت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا ہل و راز بھی سونے یا ندی کے فرش پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین فرمایا۔ دائیں بائیں چار چار ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف عمار کے لئے، دوسری طرف دروازہ اور سامان سلامت کے لئے بچائی گئیں۔ جواہرات سے پورا مال مزین کیا گیا۔ بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے تحفہ سے شرمائے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں، میں ڈالیں، پھر جوں جوں آگے بڑھتے گئے دو طرفہ وحوش طیور کی صفیں دیکھیں، پھر حیات کی صفیں دیکھیں تو یہ مدح و عجب ہو گئے مگر جب بار تک پہنچے اور حضرت سلیمانؑ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے، اُن کی مہمانی کا اکرام کیا مگر اُن کے تحفہ واپس کر دیئے اور بلقیس کے سب سوالات کے جوابات دیئے (معنا از تفسیر قرطبی)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہدیہ بلقیس کی واپسی اور تحفے لیکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے قاصدوں کو فرمایا کہ کیا تم مال میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ مجھے اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے وہ تمہارے مال و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس لئے میں یہ مال کاہلہ یہ قبول نہیں کرتا اس کو واپس لے جاؤ اور اپنے ہدیہ پر تم ہی خوش رہو۔

کسی کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا، کس یا نہیں کس کی تفصیل و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا بہتر نہیں۔ اور تحقیق اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو اس کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں۔ (سراج المصابی) ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی داعی ہو، مثلاً اسکے ذریعہ کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہو کی امید ہو یا اسکے کسی شر و فساد کو اس کے ذریعہ دفع کیا جاسکتا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں یہی رہی ہے کہ بعض کفار کا ہدیہ قبول فرمایا، بعض کا رد کر دیا۔ عمدۃ القاری مشرح بخاری کتاب البیہ زیادہ شرح سیر کبیر میں حضرت کعب بن مالکؓ سے روایت کیا ہے کہ براء کا بھائی عامر بن ملک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا

جبکہ وہ مشرک کا فر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اسکا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اور عیاض بن حمار مجاشی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم مسلمان ہو اُس نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عطایا لینے سے منع فرمایا ہے اس کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوسفیان نے بحالت مشرک آپ کو ایک چمڑا ہدیہ میں بھیجا آپ نے قبول فرمایا اور ایک نمرانی نے ایک مٹھی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا۔

شمس الاممہؒ اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اُسکے اسلام کی طرٹ مائل ہوئی اُمید تھی وہاں رد کر دیا اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اسکے مسلمان ہو جانے کی اُمید تھی تو قبول کر لیا۔ (ازعمۃ القاری کتاب البیۃ) اور ملقبین نے جو رد ہدیہ کو نبی ہونے کی علامت قرار دیا اسکا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لئے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں بلکہ سبب یہ تھا کہ اُس نے اپنا ہدیہ در حقیقت ایک رشوت کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے سے محفوظ رہے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِي يَوْمَ أُتَوْنِي مُسْلِمِينَ ۝۳۸

بولا اے دربار والو تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس سہاقت جگہ سے کہ وہ آئیں میرے پاس تکبر دار ہو کر

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۝۳۹

بولا ایک دیو جنوں میں سے میں لائے دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے

وَ اِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝۴۰ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

اور میں اس پر زور آور ہوں مستبر بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا

اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ مُسْتَقِرًّا

میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اسکو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ، پھر جب دیکھا اسکو دھرا ہوا

عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۝۴۱

اپنے پاس کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو

شَكَرْنَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۝۴۲ قَالَ

کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے سو میرا رب بے پروا ہی کرم والا کہا

نِكْرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝۴۳

روپ بدل دکھلاؤ اس عورت کے آگے اس کے تخت کا ہم دیکھیں سمجھ دیتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی جس کو سمجھ نہیں

خلاصہ تفسیر

(غرض وہ قاصد اپنے ہدایا کے کردار پس گیا اور سارا قصہ بتائیں سے بیان کیا تو حالات سے اسکو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور نبوت کے کمالات کا یقین ہو گیا اور حاضر ہونے کے ارادہ سے اپنے ملک سے چلی) سلیمان (علیہ السلام کو وحی سے یا اور کسی پرندے وغیرہ کے ذریعہ اسکا چننا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے دربار والوں سے) فرمایا کہ اے دربار والو تم میں کوئی ایسا ہے جو اس (ہمتیں) کا تخت پہلے اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس طبع ہو کر آویں حاضر کر دے (مسلمین کی قیادانہا ر واقعہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسی قصد سے آ رہے تھے تخت کا منگنا غالباً اس غرض سے ہے کہ وہ لوگ میرا معجزہ بھی دیکھ لیں کیونکہ اتنا بڑا تخت اور پھر اسکا ایسے سخت پہرہوں میں اس طور پر چانک آجانا کہ اطاعت تک نہ ہو سادت بشریہ سے باہر ہے اگر جنوں کی تسخیر یعنی تابع ہونے سے ہو تب بھی جنوں کا خود بخود تابع ہو جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے اور اگر کسی دلی اُمت کی کرامت کے ذریعہ ہے تو دلی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اگر بغیر کسی واسطہ کے ہے تو پھر معجزہ ہونا ظاہر ہے۔ بہر حال ہر طور پر یہ معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے لہذا مقصود یہ ہو گا کہ انذر دنی کمالات کی سادہ سادہ یہ معجزہ کے کمالات بھی دیکھ لیں تاکہ ایمان والینان زیادہ ہو) ایک قوی سبیل جن نے جواب میں) عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا پہلے اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں اور (گو وہ بہت بھاری ہے مگر) میں اس (کے لانے) پر طاقت رکھتا ہوں (اور گو بڑا قیمتی اور موتیوں سے مزین ہے مگر میں) امانت دار (بھی) ہوں (اس میں کوئی خیانت نہ کر دینا جسکے پاس کتاب) الہی یعنی تورات کا یا اور وحی کی ہوئی کسی کتاب کہ جس میں اللہ کے ناموں کی تاثیرات ہوں اُس) کا علم تھا (اقرب یہ ہے کہ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں غرض) اُس (علم والے) نے (اس جن سے) کہا کہ (بس تجھ میں نواتنی ہی قوت ہے اور) میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاکھڑا کر سکتا ہوں (کیونکہ معجزہ کی طاقت سے لادوں گا چنانچہ آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی ویسے ہی یا کسی اسم الہی کے ذریعہ سے اور تخت فوراً سامنے آ موجود ہوا) جب سلیمان (علیہ السلام) نے اس کو اپنے روبرو رکھا دیکھا تو (خوش ہو کر شکر کے طور پر) کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے (کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کیا) تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا (خدا انخواستہ) ناشکری کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے (اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں) اور (اسی طرح) جو ناشکری کرتا ہے (وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ) میرا رب غنی ہے کریم ہے (اس کے بعد) سلیمان (علیہ السلام) نے (ہمتیں کی عقل آزمائش کے لئے) حکم دیا کہ اس (کی عقل آزمائش کے

لئے اسکے تخت کی صورت بدل دو (جس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً موتیوں کی جگہیں بدل دو یا کسی اور طرح) ہم دیکھیں اس کو اسکا پتہ لگتا ہے یا اسکا انڈیس میں شمار ہے جن کو (ایسی باتوں کا) پتہ نہیں لگتا (پہلی صورت میں معلوم ہو گا کہ وہ عقلمند ہے اور عقلمند نے حق بات سمجھنے کی زیادہ امید اور اسکے حق کو پہچاننے کا اثر دور تک بھی پہنچے گا اور دوسری صورتیں اس (حق پہچاننے کی امید کم ہے)۔

معارف و مسائل

بلقیس کی حاضری دربار سلیمانی میں | قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بلقیس کے قاصد خود بھی مرغوبِ مہریت ہو کر واپس ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ سنا دیا تو بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے بھی میرا یہی خیال تھا کہ سلیمان دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص منصب بھی ان کو ملا ہے اور اللہ کے نبی و رسول سے لڑنا اللہ کا مقابلہ ہے، جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ بارہ ہزار سرداروں کو اپنے ساتھ لیا جن کے تحت ایک ایک لاکھ افواج تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ایسا رعب و جلال عطا فرمایا تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ابتا اگر گفتگو کی ہرات نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو حاضرین سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: اسے بنی السدہ ملکہ بلقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ دربار سلیمانی سے ایک فرسخ یعنی تقریباً تین میل کے فاصلے پر تھیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنود و عساکر کو مخاطب کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْمَلَكُ أَيْكُمُ يَا نَبِيَّيْ اِعْزِزْ شَعْبًا قَبْلَ أَنْ يَكُنْ مَوْرُثِي مَسِيلِيْنَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بلقیس ان کی دعوت سے متاثر ہونے کی بنیاد پر تھیں بن کر آرہی ہے۔ تو ارادہ فرمایا کہ وہ شاہانہ قوت و شوکت کے ساتھ ایک پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے تو اُس کے ایمان لانے کے لئے زیادہ معین ہو گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تین ہزار جنات کا امام معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا شاید حق تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر انھوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ کسی طرح بلقیس کا تخت شاہی اُسکے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ اسلئے حاضرین کو جن میں جنات بھی تھے خطاب فرما کر یہ تخت لانے کیلئے فرمادیا اور اسکے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب بھی شاید اسلئے کیا گیا کہ وہ اسکی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی جس کو سات محلّات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا تھا کہ اسکے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گزر نہ تھا۔ اُس کا بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالیٰ

شانہ کی ہی قدرت کاملہ سے ہو سکتا ہے یہ اس کو حق تعالیٰ شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سبب
 بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا اس کیساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ سیلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی
 خاص منصب حاصل ہو کہ انکے ہاتھ پر ایسی فوق العادت چیزیں ملی ہر وہ باتیں ہیں (ذکرہ واختارہ ابن جریر)

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّ الْمُسْلِمِينَ، مُسْلِمِينَ، مُسْلِمًا كَيْ يَمُوتَ حَسْبَكَ لَوْ يَمُوتُ طَلْعَ دُرٍّ مَانِعٍ دَارِ

کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مومن کو مسلم کہا جاتا ہے یہاں بقول ابن عباسؓ اسکے انہی معنی مراد ہیں، یعنی مطیع و فرمانبردار۔ کیونکہ ملکہ یقین کا اسلام لانا اس وقت ثابت نہیں بلکہ وہ حضرت سیدمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے اور کچھ گفتگو کر کے بعد مسلمان ہونی ہے جیسا کہ خود قرآن کریم کے انیوالہ الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔

ر تھا ہا کے متعلق ایک حوالہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام مراد میں

ر تھا ہا کے متعلق ایک حوالہ تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام مراد میں

کہ کتابت کا سب سے زیادہ علم انھیں کو حاصل تھا۔ اس لیے کہ ہمیں یہ سارا معنیہ بطور معجزہ کے بڑا اور ہی مقصود تھا۔

میں لوہے کی ہر انداز تجارت کا مشاہدہ ہو جائے اور کوئی اشکال اس معاملے میں نہ رہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ابن آتی نے اس کا نام آت سے بن کر رکھا تھا۔

وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ اور نبیؐ کی آیات کے اعتبار سے اُن کا خالہ زاد

و بھی تھا جس کو اسم اعظم کا علم تھا جبکہ اس نامہ یہ ہے کہ اسے ساقی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ دعا کیجائے

رت سیدمان علیہ السلام کو اسمِ ظہم کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ کہیے بعینہ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام

مت آئیں جو کہ غلام کارنامہ ان کو امت کے کسی آدمی کے ذریعہ ظاہر ہو جس سے ملحقیت پر اور

وہ اتر پڑے اس لئے بجائے خود یہ عمل کر لے کے اپنے اصحاب کو خطاب فرمایا اے محمدؐ (کذا فی

اور کرامت میں فرق | حقیقت یہ ہے کہ حیرت و معجزہ میں اسباب طبعیہ کا کوئی بندہ نہیں ہوتا بلکہ

و راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا تَرْجَبُ وَلَا تَمْنُنُ

اللہ رکھی، اسی طرح کرامت میں بھی اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ راست حق تعالیٰ

کے کوئی کام ہو جاتا ہے۔ اور بشرہ اور کرامت دونوں تو صاحبِ مجاہدہ و ارامت کے
 میں کسی نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو کجاخارۃ عادت ہوگی اگر

حبیبی نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے غیبی کے ذریعہ اسکا ظہور ہو تو کبالت کہلاتی ہے

واقعہ میں اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ عمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سرانجام

19

بن برخیا کے ذریعہ ہوا تو یہ اُن کی کرامت کہلائے گی اور ہر دلی کے کمالات چونکہ اُنکے رسول پیغمبر کے کمالات کا عکس اور اُنہی سے مستفاد ہوتے ہیں اسلئے اُمت کے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہ سب رسول کے معجزات میں شمار ہوتے ہیں۔

تحت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف | شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اسکو آصف بن برخیا کا تصرف قرار دیا ہے۔ تصرف اصطلاح میں خیال و نظر کی طاقت استعمال کر کے حیرت انگیز کام صادر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے لئے نبی یا دلی بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، وہ مسمریم جیسا ایک عمل ہے جو فیا کئے کرام نے اصلاح مریدین کے لئے کبھی کبھی اس کو استعمال کیا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ تصرف کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اسلئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام آصف بن برخیا سے لیا۔ مگر قرآن کریم نے اس تصرف کو عَلَّمَ قَوْلَ الْكِتَابِ کا نتیجہ بتلایا ہے اس سے ترجیح اسکے ہی ہوتی ہے کہ کیسی دُعا یا اسمِ عظیم کا اثر تھا جسکا تصرف کے کوئی واسطہ نہیں، وہ کرامت ہی کے مفہوم میں داخل ہے۔

رہا یہ شبہ کہ ان کا یہ کہنا کہ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَكَ اِلَيْكَ طَرَفًا، یعنی میں یہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ یہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام اُن کے قصد و اختیار سے ہوا جو علامت تصرف کی ہے کیونکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی تو اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطلاع کر دی ہو کہ تم ارادہ کرو گے تو ہم یہ کام اتنی جلد کی کر دیں گے۔ یہ تقریر حضرت سیدی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے جو احکام القرآن میں سورہ نمل کی تفسیر لکھنے کے وقت حضرت نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور تصرف کی حقیقت اور اُس کے کام پر حضرت کا ایک مستقل رسالہ بنام التصرف عربی زبان میں تھا جس کا اردو ترجمہ احقر نے لکھا تھا وہ جدا گانہ شائع ہو چکا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا

پھر جب دو آپہنچی کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تحت
بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو معلوم

الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَحَدَّثَ هَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ

ہو چکا پہلے سے اور ہم ہو چکے حکم بردار اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ قِيلَ لَهَا

یوحنا مٹی اللہ کے سوا ہے البتہ وہ مٹی منکر لوگوں میں کسی نے کہا اس

ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا

عورت سکوندر چل چل میں پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ بانی ہے گہرا اور گہریں اپنی پسند لیاں

قَالَ إِنَّهُ صَرَحَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرِهِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ

سما یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے بولی اے رب میں نے بُرا کیا ہے

نَفْسِي وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾

اپنی جان کا اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جو رب ہے سائے تہاں کا

خلاصہ تفسیر

(سلیمان علیہ السلام نے یہ سب سامان کر رکھا تھا، پھر بلقیس بیٹی) موجب بتیں آئی تو اس سے (تخت دکھا کر) کہا گیا (خواہ سلیمان علیہ السلام نے خود کہا ہو یا کسی سے کہلوایا ہو) کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں ہے تو ویسا ہی (بلقیس سے اس طور پر اسلئے سوال کیا کہ ہیئت تو بدلتی گئی تھی اپنی اصل کے اعتبار سے تو وہی تخت تھا اور صورت وہ نہ تھی۔ اسلئے یوں نہیں کہا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے بلکہ یہ کہا کہ ایسا ہی تمہارا تخت ہے اور بلقیس اسکو پہچان گئی اور اسکے بدل دینے کو بھی سمجھ گئی اسلئے جواب بھی مطابق سوال کے دیا) اور (یہ بھی کہا کہ) ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی (آپ کی نبوت کی) تحقیق ہو چکی ہے اور ہم (اُسی وقت سے دل سے) مطیع ہو چکے ہیں (جب قاصد سے آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے اس معجزہ کی چنداں حاجت نہ تھی) اور (چونکہ اس ہرزہ سے قبل تصدیق و اعتقاد کر لینا کمال عقل کی دلیل ہے اسلئے اللہ تعالیٰ اسکے ماقبل ہونے کی تقریر فرماتے ہیں کہ فی الواقع وہ تھی سمجھدار مگر چند روز تک جو ایمان نہ لائی تو وجہ اسکی یہ ہے کہ) اس کو (ایمان لانے سے) غیر اللہ کی عبادت نے (جسکی اس کو عادت تھی) روک رکھا تھا (اور وہ عادت اسلئے پڑ گئی تھی کہ) وہ کافروں میں کی تھی (پس جو سب کو دیکھا وہی آپ کرنے لگی اور قومی عادات اکثر اوقات انسان کے سوچنے سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں مگر چونکہ ماقبل تھی اسلئے جب تنبیہ کی گئی تو سمجھ گئی۔ اسکے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ علاوہ اعجاز و شان نبوت دکھلانے کے اس کو ظاہری شان سلطنت بھی دکھلا دی جائے تاکہ اپنے کو دنیا کے اعتبار سے بڑی عظمت سمجھے اسلئے ایک شیش محل بنوا کر اسکے صحن میں حوض بنوایا اور اس میں پانی اور پھلیاں بھر کر اسکو شیشہ سے پاٹ دیا۔ اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ ظاہر نظر میں نظر نہ آتا تھا اور وہ حوض ایسے موثق پر تھا کہ اس محل میں جانیوالے کو لامحالہ اُس پر سے عبور کرنا پڑے۔ چنانچہ اس تمام سامان کے بعد) بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو (مکن ہے یہی محل قیام کے لئے تجویز کیا ہو، غرض وہ چلیں راہ میں حوض آیا) تو جب اسکا صحن دیکھا تو اس کو پانی (سے بھرا ہوا) سمجھا اور (چونکہ قرینہ سے پایاب گمان کیا اس لئے اسکے اندر گھسنے کے لئے دامن اٹھائے اور) اپنی دونوں ہڈیاں کھول دیں (اسوقت) سلیمان (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تو محل ہے جو (سب کا سب مع صحن) شیشوں سے بنایا گیا ہے (اور یہ حوض بھی شیشہ سے بنا ہوا ہے۔ دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں اسوقت) بلقیس (کو معلوم ہو گیا کہ یہاں ہر دنیوی صنعت کاری کے عجائب بھی ایسے ہیں جو آج تک میں نے آنکھ سے نہیں دیکھے تو اُن کے دل میں

ہر طرح سے سلیمان علیہ السلام کی عظمت بیدار ہوئی اور بے ساختہ کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار میں (ایتک) اپنے نفس پر ظلم کیا تھا (کہ شرک میں مبتلا تھی) اور میں (اب) سلیمان (علیہ السلام) کے ساتھ (یعنی ان کے طریق پر) ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔

معارف و مسائل

کیا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام آیات مذکورہ میں بلقیس کا واقعہ اسی پر ختم ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئی تھیں؟ کے پاس حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئی۔ اسکے بعد کیا حالات پیش آئے؟ قرآن کریم نے اس سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب عبداللہ ابن عیینہ سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسکا معاملہ اس پر ختم ہو گیا اُسْمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن نے یہیں تک اسکا حال بیان کیا ہے اسکے بعد کا حال بتلانا قرآن نے چھوڑ دیا تو ہمیں بھی اسکی تفتیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ابن عساکر نے حضرت عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اسکے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئی اور اسکو اسکے ملک پر برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لیا کرتے اور تین روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسکے لئے یمن میں تین عمدہ مملات ایسے تیار کرادیئے تھے جسکی مثال و نظیر نہیں تھی۔ واللہ اعلم بالصواب

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَذَاهُمُ

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف انکے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی پھر وہ تو دو

فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۵﴾ قَالَ يَتُومِرُ لِمَ تَسْتَعِجُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

دو فرقے ہو کر گئے جھگڑ لے کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو بُرائی کو پہلے

الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالُوا أَظَلَمْنَا

بھلائی سے کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے منحوس

بِكَ وَزِمْنَا مَعَكَ قَالَ ظَهَرَ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُقْتَنُونَ ﴿۳۷﴾

قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بُری قسمت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں تم لوگ جانیے جاتے ہو

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا

اور تھے اُس شہر میں نو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور

يُصْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا لِلَّهِ تُبَيِّنُ لَهُ مَا هُمْ لَكُمْ لَنَقُولَنَّ

اصلاح نہ کرتے بولے کہ آئیں میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ اللہ رات کو جا بڑیں ہم اسیر اور اسکے گھر سے پھر کہیں گے

نے (جواب میں) فرمایا کہ تمہاری (اس) نحوست (کا سبب) اللہ کے علم میں ہے (یعنی تمہارا اعمال کفریہ اللہ کو معلوم ہیں یہ فراموشیاں ان ہی اعمال پر مرتب ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ نا اتفاقی مذموم وہی جو حق کے خلاف کرنے سے ہو تو اسکا الزام ایمان والوں پر نہیں ہو سکتا بلکہ اہل کفر پر ہوگا۔ اور بعض تفاسیر میں ہے کہ ان پر قحط ہوا تھا اور تمہارے کفر کی مفسرت کچھ ان مشرور ہی تک ختم نہیں ہوئی) بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ (اس کفر کی بدولت) عذاب میں مبتلا ہو گئے اور (یوں تو کا فر اس قوم میں بہت تھے لیکن سرغنہ) اس بستی (یعنی حجر) میں تو شخص تھے جو سرزمین (یعنی بستی سے باہر تک بھی) فساد کیا کرتے تھے اور (ذرا) اصلاح نہ کرتے تھے (یعنی بعض مفسد ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ فساد کیا کچھ اصلاح کر لی مگر وہ ایسے نہ تھے بلکہ ناقص مفسد تھے چنانچہ ایک بار یہ فساد کیا کہ) انہوں نے (ایک دوسرے سے) کہا کہ آپس میں سب (اس پر) اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح اور ان کے متعلقین (یعنی ایمان والوں) کو جا ماریں گے پھر (اگر تحقیق کی نوبت آئی تو) ہم ان کے وارث سے (جو خون کا دعویٰ کریں) کہیں گے کہ ان کے متعلقین کے (اور خود ان کے) مارے جانے میں موجود (بھی) نہ تھے (مارنا تو درکنار) اور (تاکید کے لئے یہ بھی کہیں گے کہ) ہم بالکل سچے ہیں۔ (اگر گواہ کوئی معائنہ کا ہوگا نہیں۔ بس بات دب دیا جادے گی) اور (یہ مشورہ کر کے) انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی (کہ شب کے وقت اس کارروائی کے لئے چلے) اور ایک خفیہ تدبیر سمجھنے کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی (وہ یہ کہ ایک پہاڑ پر سے ایک پتھر ان پر پڑھک آ یا اور وہ سب وہاں ہی کھیت رہے یعنی ہلک ہوئے۔ کذافی الدرامشور) سو دیکھئے انکی شرارت کا کیا انجام ہوا کہ تم نے ان کو (بطریق مذکور) اور (پتھر) کی (باقی) قوم کو (اسرائیلی عذاب سے) سب کو غارت کر دیا (جسکا قصہ دوسری آیات میں ہے فَقَطَّعُوا السَّاقَاتِیْنَ فَآخَذَتْهُمْ الرِّحْفَةُ وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) سو یہ انکے گھر ہیں جو دیران پڑے ہیں انکے کفر کے سبب (جو اہل مکہ کو ملک شام کے سفر میں ملتے ہیں) بلاشبہ اس (دقائقہ) میں بڑی عبرت برداشت مندوں کے لئے اور تم نے ایمان اور تقویٰ والوں کو (اس قتل سے بھی جسکا مشورہ ہوا تھا اور عذاب تہری سے بھی) نجات دی۔

معارف و مسائل

تَسَعُّفٌ رَّهِيْطٌ غَطَا جَمَاعَتِ كَيْفَ مَعْنَى آتَا ہے، یہاں نواشخاص میں سے ہر شخص کو رھط کے لفظ سے شاید اسلئے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور جاہ و شہم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے تھے اور ہر ایک کیساتھ ایک ایک جماعتیں تھیں اس لئے ان نو آدمیوں کو نوجاماعتیں فرمایا۔ یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی بستی یعنی حجر کے بڑے مانے جاتے تھے۔ حجر ملک شام میں معروف مقام ہے۔ لَنْبِيْتَكُمْ وَاهْلَكُمْ لَنْفُوْكُمْ لَوْلِيْتُمْ كُنْ شَهِدًا هَلِكْ اَهْلُكُمْ وَاَنَا الصِّدِّقُ تَوْوَنَ،

مطلب یہ تھا کہ ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں ان پر اور ان کے متعلقین پر چپا پھاریں، سب کو ہلاک کر دیں، پھر ان کے خون کا دغویہ وارث تحقیق و تفتیش کے لئے کھڑا ہو گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو نہ مارا، نہ مارنے کسی کو دیکھا۔ اور ہم اپنے اس قول میں اس لئے پستے ہونگے کہ رات کے اندھیرے میں یہ تعین کہ کس نے کس کو مارا ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔

اس میں ایک بات یہ قابلِ نظر ہے کہ یہ کفار اور ان میں سے بھی چیدہ بد معاش جو فساد میں معروف تھے یہ سارے کام سرک کفر اور قتل و غارتگری کے کر رہے تھے اور کوئی فکر نہیں، مگر ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں یا جھوٹے قرار نہ دینے جاویں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کیسا بڑا ناہ ہے کہ سارے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب بھی اپنی شرفیت نفس اور عزت کی حفاظت کے لئے جھوٹ بولنے پر اقدام نہ کرتے تھے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ قابلِ غور ہے کہ جس شخص کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ولی قرار دیا ہے وہ تو انہی اہل صالح میں شامل تھا اس کو قتل کے ارادہ سے کیوں چھوڑ دیا۔ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ ولی خاندانی اعتبار سے ولی ہو مگر کافر ہو کافروں کیساتھ ملا ہوا ہو صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کے قتل کے بعد وہ ان کے خون کا دغویہ اپنے نسب و تعلق کی بنا پر کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کے قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف و انتشار کا خطرہ ہو اس لئے اس کو چھوڑ دیا۔ واللہ اعلم

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۳﴾

اور لو ط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو

أَيُّكُمْ لَكَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

بیوقوف و بڑے ہو مردوں پر لپھاکہ عورتوں کو چھوڑ کر کوئی نہیں تم لوگ

جَاهِلُونَ ﴿۵۴﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا

بے سمجھ ہو پھر انہی کو کہ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہہتے تھے نکال دو

أَلْ لَّوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۵﴾ فَارْجِعْ بَيْنَهُ

لوٹ کے گھر کو اپنے شہر سے یہ لوگ ہیں مستطہر رہا چاہتے پھر بچا دیا جنہ اس کو

أَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَهُ زَقَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَيْرِ يُن ﴿۵۶﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی عورت مقرر کر دیا تھا جنہ اس کو رہ جانے والوں میں اور برسا دیا ہم نے ان پر

مَطَرًا فَنَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۷﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ

برسا دیا پھر کیا بڑا برسا دیا تھا ان ڈرائے ہوں کا تو کہہ تعریف ہے اللہ کو اور سلام ہے

عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرُ آفَاءٍ لِّشُرَكَوٰٓءٍ ۝۵۹

اس کے بندوں پر جن کو اُس نے پسند کیا بھلا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو (پیغمبر کریم کے اُن کی قوم کے پاس) بھیجا تھا جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ سبھدار ہو (کیا اس کی بُرائی نہیں سمجھتے، آگے اُس بے حیائی کا بیان ہے یعنی) کیا تم مردوں کے ساتھ تہمت رانی کرتے ہو، تو ان کو چھوڑ کر (اُنکی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی) بلکہ (اس معاملے میں) تم (محض) جہالت کر رہے ہو (اس تقریر کا) اُن کی قوم سے کوئی (معتدل) جواب نہ بن پڑا بجز اسکے کہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط (علیہ السلام) کے لوگوں کو (یعنی ان پر ایمان لانیوالوں کو) مع ان کے) تم اپنی بستی سے نکال دو (کیونکہ) یہ لوگ بڑے پاک مسافرت بنتے ہیں سو (جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو) ہم نے (اُس قوم پر عذاب نازل کیا اور) لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے متعلقین کو (اس عذاب سے) بچا لیا بجز اُن کی بیوی کے کہ اس کو (بوجہ ایمان نہ لائیکے) ہم نے انھیں لوگوں میں تجویز کر رکھا تھا جو عذاب میں رہ گئے تھے اور (وہ عذاب جو اُن پر نازل ہوا یہ تھا کہ) ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مینہ برسایا (کہ وہ پتھروں کی بارش تھی) سو اُن لوگوں کا کبیرا مینہ تھا جو (اُدل عذاب خدا سے) ڈرائے گئے تھے (جس پر انھوں نے لغات نکلی) آپ (میانِ وحید کے لئے بطور خطبہ کے) کہتے تھے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے سزاوار ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام (نازل) ہو جس کو اُس نے منتخب فرمایا ہے (یعنی انبیاء و صلواہ) آگے مضمون ہماری طرف سے بیان کیے وہ یہ کہ لوگو! جلد اُٹھو! کیا کمالات اور احسانات میں سے بہتر ہے یا وہ چیزیں بہترین جن کو دلوں میں شریک ٹھہراتے ہیں (یعنی ظاہر و مسلم ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے پس سچی عبادت میں وہی ہوگا)۔

معارف و مسائل

اس قسے کے متعلق قرآن میں متعدد جگہ خصوصاً سورۃ اعراف میں ضروری مضامین بیان ہو چکے ہیں وہاں دیکھ لئے جاویں۔ **قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ**، انبیاء سابقین اور اُن کی اُمتوں کے کچھ حالات اور اُن پر عذاب آنے کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی اُمت کو دنیا کے عذابِ عام سے مامون کر دیا گیا ہے۔ اور انبیاء سابقین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجئے، جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے اور بعض نے اسکا مخاطب بھی حضرت لوط علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اس آیت میں **الَّذِينَ اصْطَفٰی** کے الفاظ سے ظاہر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام مراد ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے **وَسَلِّمْ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ** اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ سفیان ثوری نے اسی کو اختیار کیا ہے (اخر جہ عبد بن حمید و البزار و ابن جریر وغیرہم)

اگر آیت میں اَلَّذِیْنَ اصْطَفٰی سے مراد صحابہ کرام لئے جائیں جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں ہے تو اس آیت سے غیر انبیاء پر سلام بھیجنے کے لئے انھیں علیہ السلام کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی پوری تحقیق سورہ احزاب میں آیت صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا کی تفسیر میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

مسئلہ: اس آیت سے خطبہ کے آداب بھی ثابت ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام سے شروع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تمام خطبات میں یہی معمول رہا ہے بلکہ ہر اہم کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام مننون و مستحب ہے (کنز فی العلم)۔

اَمِنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَانْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَانْتَبٰتْنَا

بہلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لئے آسمان سے پانی پھر کائے پھٹ

بِهَ حَدَّ اَنْتَ ذَاتَ كُحَّةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا ط ۱۰

اس سے باغ رونق دالے تمہارا کام نہ تھا کہ اُکاتے اُن کے درخت اب کوئی اور

مَعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ط ۱۱ اَمِنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا

حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں وہ دک راہ سے مڑتے ہیں بہلا کس نے بنایا زمین کو فہرے کے لائق

وَجَعَلَ خَلَلَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیً وَجَعَلَ بَیْنَ

اور بنائیں اس کے بیچ میں ندیاں اور کہے اس کے ٹہانے کو بوجھ اور دکھا دو

الْبَحْرِیْنَ حَاجِزًا ط ۱۲ مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ط ۱۳

دریا میں پردہ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں

اَمِنْ یُّجِیْبُ الْمُسْتَظَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیَكْشِفُ السُّوْءَ وَیَجْعَلُ لَّكُمْ

بھلا کون پہنچاتا ہے بے کس کی یکار کو جب اسکو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تمکو ناسب

خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط ۱۴ مَعَ اللّٰهِ قَلِیْلًا ط ۱۵ اَمِنْ

اٹھوں کا زمین پر اب کوئی حکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیان کرتے ہو بھلا کون

یَهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمِنْ یُّرْسِلُ الرِّیْحَ بُشْرًا ط ۱۶ بَیْنَ

راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جگہ کے اور دریا کے اند کون چلتا ہے ہوا میں خوشخبری لئے دلیاں اسکی

یَدَیْ رَحْمَتِہٖ ط ۱۷ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ط ۱۸ اَمِنْ

رحمت سے پہلے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت اور ہے اس سے جسکو شریک بتاتے ہیں بھلا

یَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہُمْ وَمِنْ یُّرْزِقُکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

کون ہرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گی اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے

عَالِهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۳﴾

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہہ لاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو

خلاصہ تفسیر

(پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا اَللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَشْرِكُونَ، یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بُت وغیرہ جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ شرکین کی بے وقوفی بلکہ کج فہمی پر نکیر تھی، آگے توحید کے دلائل کا بیان ہے، اسے لوگوں پر بتاؤ کہ) وہ ذات (بہتر ہے) جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اُس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ ہم نے رونق دار باغ اُگائے (ورنہ) تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم اُن (باغوں) کے درختوں کو اُگا سکو (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر شرکین پھر بھی نہیں مانتے) بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ (دوسرے کو) خدا کی برابر ٹھہراتے ہیں (اچھا پھر اور کمالات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جس نے زمین کو (مخلوق کی) قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان درمیان نہریں بنائیں اور اس (زمین) کے (ٹھہرانے کے) لئے نہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی (جیسا سورہ فرقان میں مَرَجَ الْيَنْبُوتَ اَيُّهَا بَنِي اِسْرٰءِيْلَ اِيَّاكَ كَرِهَ اللّٰهُ لَكَ سَاعَةً) (خدا کی کاشتریک ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر شرکین نہیں مانتے) بلکہ اُن میں زیادہ تو (اچھی طرح) سمجھتے بھی نہیں (اچھا پھر اور کمالات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو بقیہ ار آدمی کی دُعا سنتا ہے جب وہ اُس کو پکارتا ہے اور (اُس کی) مصیبت کو دُر کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر) تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو (اچھا پھر اور کمالات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریائی تاریکیوں میں رستہ سُوجھاتا ہے اور جو مواصل کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے جو (بارش کی اُمید دلا کر دلوں کو) خوش کر دیتی ہیں (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر نہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے (اچھا پھر دوسرے کمالات و احسانات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دیتا اور جو آسمان اور زمین سے (پانی برسا کر اور نباتات نکال کر) تم کو رزق دیتا ہے (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (اور اگر وہ یہ شکر بھی کہیں کہ ہاں اور معبود بھی مستحق عبادت ہیں تو) آپ کہیں کہ (اچھا) تم (اُن کے استحقاق عبادت پر) اپنی دلیل پیش کرو اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو۔

دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو پکارے۔ امام حدیث آجری نے حضرت ابوذر رضی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میں مظلوم کی دُعا کو بھی رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو (قطبی) اگر کسی مظلوم یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اسکی دُعا قبول نہیں ہوئی تو بدگمان اور مایوس نہ ہو بعض اوقات دُعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصلحت ربانی سے اسکا ظہور دیر میں ہوتا ہے۔ یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹھوٹے کہ اسکا خلاص اور توجہ الی اللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے۔ واللہ اعلم

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ

تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی سزا اللہ اور

مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يَّبْعَثُوْنَ ۝۶۵ بَلْ اَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ ۝۶۶

اُن کو خبر نہیں کب چلائے جائیں گے بلکہ تمک کر مرگیا اُن کا فکر آخرت کے بارے میں

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ قَبْلُ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۝۶۶ وَقَالَ الَّذِيْنَ

بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں اور بولے وہ لوگ جو

كَفَرُوْا اِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اَبَآؤُنَا اَرْسَالًا لِّمُخْرَجُوْنَ ۝۶۷ لَقَدْ

منکر ہیں کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا تم کو زمین سے نکالیں گے وعدہ

وَعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاَبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۚ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ

پہنچ چکا ہے اسکا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے تعلیمیں ہیں

الْاَوَّلِيْنَ ۝۶۸ قُلْ سِيرُوْا فِيْ الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

انگوں کی تو کہہ دے یہ وہ ملک میں تو دیکھو کیسا ہوتا انجام کار

السُّجُرْمِيْنَ ۝۶۹ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَلٰلٍ مِّمَّا

گناہگاروں کا اور غم نہ کر ان پر اور نہ غصا ہو ان کے فریب

يَمْكُرُوْنَ ۝۷۰ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۷۱

بنانے سے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ گر تم سچے ہو

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدْفٌ لَّكُمْ بِعَظْمٍ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝۷۲ وَ

تو کہہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو بعضی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو اور

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰی الدّٰسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝۷۳

تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر پر اُن میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۵﴾ وَمَا مِنْ

اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے اُن کے سینوں میں اور جو کچھ کہتا ہے کرتے ہیں اور کوئی چیز

غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۷۵﴾

نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | اوپر نبوت کے بعد توحید کا ذکر ہو چکا، آگے معدنی قیامت اور آخرت کا ذکر ہے جسکی طرف دلائل توحید میں اس قول سے اجمالی اشارہ بھی ہوا ہے (تَحْكُمُونَ) اور چونکہ کفار کی تکذیب کی ایک وجہ یہ بھی قرار دیتے تھے کہ قیامت کا معین وقت پوچھنے پر بھی نہیں بتلایا جاتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ عدم تعین کو عدم وقوع کی دلیل بناتے تھے اسلئے اس مضمون کو اس بات سے شروع کیا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے فرمایا قُلْ لَا يَمْلِكُ جَسَدٌ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ يَنْفَعُكَ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِذْنِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (پھر اُن کے شبہ کا جواب بھی ہو گیا) قیامت کی تعین کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر ان کے شک و انکار پر تشبیہ ہے (بَلْ أَذَارُكَ) پھر اُن کے ایک انکاری قول کی نقل ہے (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) پھر اس انکار پر تہدید ہے (قُلْ سَيُؤْذَا) پھر اس انکار پر آپ کی تسلی ہے وَلَا تَحْزَنْ پھر اس تہدید کے متعلق ان کے ایک شبہ کا جواب ہے (وَيَتَوَلَّوْنَ الْآخِرَ) پھر تہدید کی تاکید ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ الْإِنْفِرَ جیسا تقریر ترجمہ سے ظاہر ہوگا۔

(یہ لوگ جو قیامت کا وقت نہ بتلانے سے اس کے عدم وقوع پر استدلال کرتے ہیں اس کے جواب میں) آپ کہہ دیجئے کہ (یہ استدلال غلط ہے کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اتنا لازم آیا کہ ہم سے اور تم سے اس تعین کا علم غائب رہا سو اس میں اسی کی کیا تخصیص ہے غیب کی نسبت تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ) جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین (یعنی عالم) میں موجود ہیں (ان میں سے) کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے اور (اسی وجہ سے) ان (مخلوقات) کو یہ خبر (بھی) نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جاویں گے (یعنی اللہ تعالیٰ کو تو بے بتلائے سب معلوم ہے اور کسی کو بے بتلائے کچھ بھی معلوم نہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے اُمور جن کا پہلے سے علم نہیں ہوتا واقع ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا علم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں۔ بلکہ بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت سے بعض علوم کا پر وہ غیب رکھنا منظور ہے قیامت کی تعین بھی انہی اُمور میں ہے اسی لئے مخلوق کو اس کا علم نہیں دیا گیا مگر اس سے عدم وقوع کیسے لازم آگیا اور یہ عدم علم بالتعین تو سب میں امر مشترک ہے لیکن ان کفار منکرین میں صرف یہی نہیں کہ وہ بالتعین قیامت

کو نہیں مانتے) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ) آخرت کے بارے میں (خود) ان کا (نفس) علم (بالوقوع ہی) نیست ہو گیا (یعنی خود اس کے وقوع ہی کا علم نہیں جو تعین کے علم نہ ہونے سے بھی اشد ہے) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) یہ لوگ اس (کے وقوع) سے شک میں ہیں، بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں (یعنی جیسے اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا اس لئے مقصود تک پہنچنا مستبعد ہے اسی طرح تصدیق بالآخرت کا جو ذریعہ ہے یعنی دلائل صیحہ یہ لوگ انتہائی عناد کی وجہ سے ان دلائل میں غور و تأمل ہی نہیں کرتے اس لئے وہ دلائل ان کو نظر نہیں آتے جس سے مطلوب تک پہنچ جانے کی اُمید ہوتی۔ پس یہ تک سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ شک والا بعض اوقات دلائل میں نظر کر کے رفع شک کر لیتا ہے اور یہ نظر بھی نہیں کرتے) اور (اس تشبیہ علی الکفار کے بعد آگے ان کا ایک انکاری قول نقل فرماتے ہیں کہ) یہ کافروں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب (مکرر) خاک ہو گئے اور (اسی طرح) ہمارے بڑے بھی تو کیا (پھر) ہم (زندہ کر کے قبروں سے) نکالے جا دیں گے اسکا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے (ﷺ علیہ السلام کے) پہلے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے (کیونکہ تمام انبیاء کا یہ قول مشہور ہے لیکن نہ آج تک ہوا اور نہ کسی نے بتلایا کہ کب ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ) یہ بے سند باتیں ہیں جو انگلوں سے نقل ہوتی چلی آئی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ (جب اس کے امکان پر دلائل عقلیہ اور وقوع پر دلائل نقلیہ جا بجا بار بار تم کو سنا دیئے گئے ہیں تو تم کو تکذیب سے باز آنا چاہیے ورنہ جو اور مکذبین کا حال ہوا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہوئے وہی تمہارا حال ہوگا۔ اگر ان کی حالت میں کچھ شبہ ہو تو) تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ زمین کا انجام کیا ہوا (کیونکہ اُن کے ہلاک ہونے اور عذاب آنے کے آثار اب تک باقی تھے) اور (اگر باوجود ان مواظبات علیہ کے پھر مخالفت پر کمر بستہ رہیں تو) آپ ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو جائے (کہ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے) اور (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) میں اور اسکے امثال دوسری آیات میں جو ان کو وعید عذاب سنائی جاتی ہے تو چونکہ دل میں تصدیق نہیں اس لئے) یہ لوگ (بے باکانہ) یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ (عذاب و قہر کا) کب ہوگا اگر تم سچے ہو (تو بتلاؤ) آپ کہہ دیجئے کہ عجیب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آگیا ہو اور اب تک جو دیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) آپ کا رب لوگوں پر (اپنا) بڑا فضل رکھتا ہے (اس رحمتِ عامہ کی وجہ سے قدرے مہلت دے رکھی ہے) لیکن اکثر آدمی (اس بات پر) شکر نہیں کرتے (کہ تاخیر کو نعمت سمجھیں اور اس مہلت میں حق کی طلب کریں اور اس کو قبول کر لیں کہ عذاب سے نجات ابدی حاصل ہو سکے) بالعکس انکار اور بطور استہزاء کے جلد بازی کرتے ہیں (اور) یہ تاخیر چونکہ مصلحت ہے اس لئے یہ نہ سمجھیں کہ ان افعال کی کبھی سزا ہی نہ ہوگی کیونکہ آپ

کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ اُن کے دلوں میں غفی ہے اور جس کو وہ سنا یہ کرتے ہیں اور (یہ صرف علم خداوندی ہی نہیں بلکہ دفتر خداوندی میں لکھا ہوا ہے جس میں کچھ ان ہی کے افعال کی تفصیلات نہیں بلکہ) آسمان اور زمین میں ایسی کوئی غفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو (اور دفتر خداوندی یہی لوح محفوظ ہے اور جب غفی چیزیں جس کو کوئی نہیں جانتا اس میں موجود ہیں تو ہر چیز یہ تو بدیہ اور موجود ہیں۔ غرض ان کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور آسمانی دفتر میں بھی محفوظ ہیں درود اعمال خود سزا کے مستحق بھی ہیں اور سزا کے واقع ہونے پر سب انبیاء علیہم السلام کی ہی ہوی اخبار صدقہ بتی تفتح ہیں۔ پتھر یہ سمجھنے کی کیا نجاش ہے کہ سزا نہ ہوگی، البتہ دیر ہونا ممکن ہے پناہ بعض سزائیں ان منکرین کو دنیا میں بھی ہوتی ہیں جیسے قحط، قتل، قید وغیرہ اور کچھ قبر و برزخ میں ہوں گی جو کچھ دور نہیں، اور کچھ آخرت میں ہوں گی۔

معارف و مسائل

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْعِصْبَ اِلَّا اللّٰهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جیسے فرشتے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے جیسے بنی آدم اور جنات وغیرہ ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ آیت مذکورہ نے پوری وضاحت اور سراحات کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی غنہ و وسوستہ ہے جس میں کوئی فرشتہ یا نبی و رسول بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلہ کی ضروری تفصیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۵۹ کے تحت صفحہ ۳۵۲ جلد ۳ پر آچکی ہے۔ اسکے علاوہ اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل رسالہ بنام کشف الریب عن علم الغیب احکام القرآن (عربی) کا جزرہ بکاشائع ہو چکا ہے۔ اہل علم اس کی مراجعت فرما سکتے ہیں۔

بَلْ اَدْرَاكَ عَلَّمَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ فَعَبَلْ شَرٌّ فِيْ شَرِّ قَنْهٰ قَبْلَ هُوَ قَنْهٰ سَمْعُوْنَ، لہذا اَدْرَاكَ میں قراتیں بھی مختلف ہیں اور اس کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ اہل علم اس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اَدْرَاكَ کے معنی بعض مفسرین نے تکامل کے لئے ہیں اور فی الاخرہ کو اَدْرَاكَ سے متعلق کر کے معنی یہ قرار دیتے ہیں کہ آخرت میں ان کا علم اس معاملہ میں مکمل ہو جائیگا کیونکہ اس وقت ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آجائیگی مگر اس وقت علم ہونا اُن کے کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ دنیا میں وہ آخرت کی تکذیب کرتے رہے تھے۔ اور بعض مفسرین نے لفظ اَدْرَاكَ کے معنی فضل و غائب کے لئے اور فی الاخرہ کو علم سے متعلق کیا کہ آخرت کے معاملہ میں اُن کا علم غائب ہو گیا اس کو نہ سمجھ سکے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْضُلُ عَلَىٰ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ

یہ قرآن سنا ہے بنی اسرائیل کو بہت عیز میں جس میں

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾ إِنَّ

وہ جھگڑ رہے ہیں اور بیشک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے تیرا

رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٩﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے اور وہی ہے زبردست سب کو جاننے والا سو تو بھروسہ کر

اللَّهُ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٥٠﴾

اللہ پر بیشک تو ہے صیح کھلے راستہ پر

خلاصہ تفسیر

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ایمانداروں کے لئے (خاص) ہدایت اور (خاص) رحمت ہے (ہدایت باعث تبار طاعات و اعمال کے اور رحمت باعث ثمرات و نتائج کے) بالیقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے (وہ عملی) فیصلہ (قیامت کے دن) کرے گا (اسوقت معلوم ہو جائیگا کہ دین حق کیا تھا اور باطل کیا، تو ایسے لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے) اور وہ زبردست علم والا ہے (بدون اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا) تو آپ اللہ پر توکل رکھئے (اللہ کی مدد ضرور ہوگی کیونکہ) آپ صریح حق پر ہیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو مختلف مثالوں سے ثابت کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع اور اس میں مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن ہے اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں عقلی ارکان کے ساتھ اس کا ضرور واقع ہونا یہ انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کی نقل سے ثابت ہے اور کسی خبر کا صحیح اور ثابت ہونا اس پر موقوف ہے کہ اس کا ناقل مخبر اور روایت کرنے والا صادق اور سچا ہو۔ اس لئے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا مخبر قرآن ہے اور اس کا مخبر صادق ہونا قابل انکار ہے، یہاں تک کہ علماء بنی اسرائیل جن مسائل میں باہم سخت اختلافات رکھتے تھے اور وہ حل نہ ہوتے تھے قرآن حکیم نے ان مسائل میں محاکمہ کر کے صیح فیصلوں کی ہدایت فرمائی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ علماء کے اختلاف میں محاکمہ اور فیصلہ کرنے والا ان سب علماء سے اعلم اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے اس لئے قرآن کا مخبر صادق

ہونا واضح ہو گیا، اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے متنگدل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا فیصلہ کرنے والا ہے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حق کے ساتھ ہے اور آپ کا طریق حق پر ہونا یقینی ہے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أَمَدَّ يَرْيَنَ ﴿۸۰﴾

البتہ تو نہیں سنا سکتا مُردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پُکار جب لوٹیں وہ بیٹھ پھیر کر

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُشِئُ مِنْ

اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راستے بچلیں تو تو سنا تا ہے اُس کو جو یقین رکھتا ہو

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

ہماری باتوں پر اسودہ حکم بردار ہیں

خلاصہ تفسیر

آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں (خصوصاً) جبکہ وہ بیٹھ پھیر کر چلیں اور نہ آپ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے (بچا کر) رستہ دکھانے والے ہیں، آپ تو صرف اُن ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں (اور) پھر وہ مانتے (بھی) ہیں۔

معارف و مسائل

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے اسکا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچالیں جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تو آپ کو سخت سدمسب پہنچتا تھا اور آپ ایسے ننگین ہوتے تھے جیسے کسی کی اولاد اسکے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو۔ اسلئے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں۔ سابقہ آیات میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اسی سلسلہ کا ایک عنوان تھا۔ مذکور الصدر آیت میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا وہ آپ پورا کر چکے ہیں جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس میں آپ کا کوئی قصور اور کوتاہی نہیں جس پر آپ غم کریں بلکہ وہ اپنی صلاحیت قبول ہی کو کھو چکے ہیں۔ ان کے گم کردہ صلاحیت ہونے کو اس آیت میں قرآن کریم نے تین مثالوں میں ثابت کیا ہے۔ اول یہ کہ یہ لوگ قبول حق کے معاملہ میں بالکل مُردہ لاش کی طرح ہیں جو کسی کی بات سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے یہ کہ ان کی مثال اُس بہرے آدمی کی ہے جو

بہرا ہونے کے ساتھ بات سُننا بھی نہیں چاہتا بلکہ جب کوئی سُننا چاہے تو اُس سے پُٹھ مڑ کر بھاگتا ہے۔
تیسرے یہ کہ ان کی مثال اندھوں کی سی ہے کہ کوئی ان کو راستہ دکھانا بھی چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتے
ان تین مثالوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا۔

إِنْ نَشَأْ إِلَّا مَنْ يَتُوبُ مِنْ بَابِنَا فَهُمْ مَحْمُودُونَ۔ یعنی آپ تو صرف ایسے ہی لوگوں کو
سُننا سکتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں اور اطاعت قبول کریں۔ اس پورے مضمون میں یہ بات
بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سُننے سُنانے سے مراد محض کانوں میں آواز پہنچنا نہیں بلکہ مراد اس سے وہ
سماع اور سُننا ہے جو نفع بخش ہو۔ جو سماع نافع نہ ہو اس کو قرآن نے مقصد کے اعتبار سے عدم سماع
سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آفرایت میں یہ ارشاد کہ آپ تو صرف اُن لوگوں کو سُننا سکتے ہیں جو ایمان لائیں۔
اگر اس میں سُنانے سے مراد محض اُن کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا یہ ارشاد خلاف مشابہہ اور
خلاف واقع ہو جاتا کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچانے اور اُن کے سُننے جواب دینے کی شہادتیں
بے شمار ہیں کوئی بھی اسکا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح ہو کہ سُنانے سے مراد سماع نافع ہے۔ انکو
مردہ لاش سے تشبیہ دیکر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مُردوں کو نہیں سُننا سکتے اس کے معنی بھی یہی ہوئے
کہ جیسے مُردے اگر کوئی بات حق کی سُن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہیں تو یہ انکے
لئے نافع نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے دارِ اعمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان و عمل نافع ہو سکتا تھا مرنے
کے بعد برزخ یا محشر میں تو سبھی کافر منکر ایمان و عمل صالح کی تمنائیں کریں گے مگر وہ وقت ایمان
و عمل کے قبول ہو سکا وقت نہیں۔ اس لئے اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مُردے کوئی کلام
کسی کا سُن ہی نہیں سکتے اسلئے سماع اموات کے مسئلہ سے درحقیقت یہ آیت ساکت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی
جگہ قابلِ نظر ہے کہ مُردے کسی کلام کو سُن سکتے ہیں یا نہیں؟

مسئلہ سماع اموات | یہ مسئلہ کہ مُردے کوئی کلام سُن سکتے ہیں یا نہیں اُن مسائل میں سے ہے جنہیں خود صحابہ کرام
کا باہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سماع موتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المومنین
صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی نفی کرتی ہیں۔ اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے بعض اثبات
کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون ایک تو اسی موقع پر سورۃ نمل میں آیا ہے دوسرے
سورۃ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آتی ہے اور سورۃ فاطر میں یہ مضمون ان الفاظ
سے آیا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُخْبِرٍ فِي الْقُبُورِ۔ یعنی آپ اُن لوگوں کو نہیں سُننا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں۔
ان تینوں آیتوں میں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مُردے سُن
نہیں سکتے بلکہ تینوں آیتوں میں نفی اس کی گئی ہے کہ آپ نہیں سُننا سکتے۔ تینوں آیتوں میں سی تعبیر
عنوان کو اختیار کرنے سے اسطرح واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سُننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے

مگر ہم باختیار خود ان کو نہیں سنا سکتے۔

ان تینوں آیتوں کے بالمقابل ایک چوتھی آیت جو شہدار کے بارے میں آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ شہدار کو اپنی قبر میں ایک خاص قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی انکو ملتا ہے اور اپنے پیمانہ متعلقین کے متعلق بھی بجانب اللہ ان کو بشارت سنانی جاتی ہے آیت یہ ہے وَلَا تَحْزَنْ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ رَحِمَةُ اللَّهِ رِزْقُونَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَتَبَ لَهُمْ بَالًا أَنْ لَا يَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ تَبْنِي خَلْفَهُمْ أَرْحَافٌ سِدْرٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور ادراک باقی رہ سکتا ہے بلکہ شہدار کے معاملہ میں اسکے وقوع کی شہادت بھی یہ آیت دے رہی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ کم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے نبوت کے لئے نہیں، سوائے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور و ادراک اور اس دنیا کی ساتھ علاقہ باقی رہ سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہدار کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی ارواح کا تعلق انکے اجساد اور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ نہی طرح جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوسرے اموات کو یہ موقع دے سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا ہے کہ اموات کے قائل ہیں، انکا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا ہے کہ مائتہ منقول ہے وہ یہ ہے۔

مما من احد يصر بقبر اخيه المساكين يدنو في الدنيا فيسله عليه الا سرده الله عليه من حتى يرد عليه السلام (ذكر ابن كثير في تفسيره)

بوتقن اپنے بھائی کی قبر پر پورا تاہنے میں کو دیکھنا
تس مائتہ منقول ہے وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس
مات کی روح میں دے دے جسے نہ تاکہ وہ نہ ہو

دے۔

ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يدنو
في الدنيا فيسلّم عليه الا سرّ الله به ثم
حتى يرد عليه السلام (ذكر ابن كثير في تفسيره
مصححاً عن ابن عمر)

اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے مُردہ سمان جناح کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو وہ
مردہ اسکے سلام کو سُنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور اُس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس وقت
اس کی رُوح اس دُنیا میں واپس بھیجتے ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں اول یہ کہ مُردے سُن سکتے
ہیں دوسرے یہ کہ اُن کا سُننا اور ہمارا سُننا ہمارے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں سُنادیں،
جب نہ چاہیں نہ سُنائیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بتلادیا کہ حق تعالیٰ مُردہ
کی رُوح واپس لا کر اسکو سلام سُنا دیتے ہیں اور اس کو سلام کا جواب دیتے کی بھی قدرت دیتے ہیں۔
باقی حالات و کلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ مُردہ ان کو سُننے لگایا نہیں۔ اسی لئے
امام غزالی اور علامہ سبکی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات کہ احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیت مذکورہ
سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مُردے زندہ ہوں گے کا سلام سُنتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مُردہ

ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سُنتا ہے اس طرح آیات و روایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مُردے ایک وقت میں اُحیاء کے کلام کو سُن سکیں دوسرے وقت نہ سُن سکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سُنیں بعض کے کلام کو نہ سُنیں، یا بعض مُردے سُنیں بعض نہ سُنیں، کیونکہ سورۃ نمل، سورۃ روم، سورۃ فاطر کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے کہ مردوں کو سُنانا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سُنا دیتے ہیں اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سُنا ثابت ہے وہاں سُننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں اس لئے نہ قطعی اثبات کی گنجائش ہے نہ قطعی نفی کی رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

اس مسئلہ کی مکمل تحقیق میں احقر نے ایک مستقل رسالہ بنام تکمیل الجور لسماع اہل القبور لکھا ہے جو احکام القرآن سورۃ روم حزب فاس میں بزبان عربی شائع ہوا ہے جس میں آیات و روایات اور اقوال سلف و خلف اور شرح الصدور وغیرہ سے بہت سے واقعات و مخاطبات اہل قبور کے نقل کئے گئے ہیں۔ اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے یہاں اسکا ضروری خلاصہ لکھا گیا ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

اور جب پڑچکے گی اُن پر بات نکالیں گے ہم اُن کے آگے ایک جانور زمین سے اُن سے باتیں کرے گا

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۳﴾

اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور جب وعدہ (قیامت کا) ان (لوگوں) پر پورا ہونے کو ہوگا (یعنی قیامت کا زمانہ قریب پہنچے گا) تو ہم اُن کے لئے زمین سے ایک (عجیب) جانور نکالیں گے کہ وہ اُن سے باتیں کرے گا کہ (کافر) لوگ ہماری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) آیتوں پر (خصوصاً اُن آیتوں پر جو قیامت کے متعلق ہیں) یقین نہیں لاتے تھے (مگر اب قیامت آپہنچی اُس کی علامتوں میں ایک علامت میرا ظہور بھی ہے)۔

معارف و مسائل

دابة الارض کیا ہے اور | مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کب نکلے گا | نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دُش نشانیاں نہ دیکھ لو۔ (۱) آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا (۲) دھان (۳) دابة (۴)

خروج یا جوج ماجوج (۵) نزول عیسیٰ علیہ السلام (۶) و قبال (۹، ۸، ۷) تین خسوف، ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا (۱۰) ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدانِ حشر کی طرف لے آئیگی جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لئے ٹھہریں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی پھر اُن کو لے چلے گی (بکذا رواہ مسلم و اہل السنن من طرق و قال الترمذی حدیث حسن صحیح)

اس حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور لفظ دابۃ کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلقیت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح تو والد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا جس کے بعد بہت جلد قیامت آجائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طیالسی حضرت طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے ایک جماعت رہ جائے گی یہ دابہ اُن کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اسکے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا (ابن کثیر) اور مسلم بن حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اسکے فوراً بعد قیامت آجائے گی۔ (ابن کثیر)

شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے اور اسکے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ یہ مضمون بہت سی احادیث و آثار سے مستنبط ہوتا ہے (منظری) ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابۃ الارض کی ہیئت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں جنہیں سے اکثر قابلِ اعتماد نہیں اس لئے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقیت جانور ہوگا۔ بغیر تو والد و تناسل کے زمین سے نکلے گا۔ اسکا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا پھر ساری دنیا میں پھرے گا۔ یہ کافر مومن کو پہچانے گا۔ اور اُن سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے، زائد کیفیات و حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔

رہا یہ معاملہ کہ دابۃ الارض لوگوں سے کلام کرے گا اسکا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ

اس کا کلام یہی ہو گا جو قرآن میں مذکور ہے اِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے لوگوں کو سنائے گا، بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے اور مطلب یہ ہو گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اُن سب کو یقین ہو جائے گا مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہو گا۔ اور حضرت ابن عباس، حسن بصری، قتادہ سے منقول ہے اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ہے کہ یہ دابہ لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے (ابن کثیر)

وَيَوْمَ خُشِرَ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ يُّكْذِبُ بآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾

اور جس دن گھبرے گا ہر قوم کے ہم ہر ایک فرقہ میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے ہوئے ہماری باتوں کو پھر اسی جماعت بندی ہوگی

حَتّٰى اِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ اَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِيْ وَلَمْ تُحِطُوْا بِهَا عَلِمَ اَمَّا

یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں فرمائے گا کیوں جھٹلاتے ہو میری باتوں کو اور نہ آتی تھیں تمہاری سمجھ میں۔ بالوں کہ

ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَاَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾

سہا کرتے تھے اور پڑ چکی اُن پر بات اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اُن کو نہیں بول سکتے

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَّ فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ

کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے نہانی رات کو اس میں صبح حاصل کریں اور دن بنایا دیکھنے کو۔ ایت اس میں

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۸۶﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَذَعُ

نشان ہاں میں اُن لوگوں کے لئے جو یقین کرنے میں ہیں۔ جس دن پھونکی جائے گی صور تو کھڑے جائے

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ

جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں۔ سوائے جس کو اللہ چاہے اور سب

اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَتَرٰى الْجِبَالَ تُخْسِفُهَا جَاوِدَةٌ وَّهِيَ تَمْرُ مَرًّا

پلے آئیں اسکے آگے عاجزی سے اور تو دیکھے۔ پہاڑوں کو کھینچے کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے

السَّيْلِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْ اَتَقَنَ كُلَّ شَیْءٍ ۚ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

پلے نازل کاری گری اللہ کی جس نے درست کیا ہے ہر چیز کو اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَرَعٍ یَّوْمَئِذٍ

جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اُس کو ملے اُس سے بہتر اور ان کو گھبراہٹ ہے اس دن

اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ

امن ہے اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سوا دندے ڈالیں اُن کے منہ آگ میں

هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۰﴾

وہی بدلہ یاد گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

جس دن (قبروں سے زندہ کرنے کے بعد) ہم ہر امت میں سے (یعنی اہم سابقہ میں سے بھی اور اس امت میں سے بھی) ایک ایک گروہ ان لوگوں کا (حساب کے لئے) جمع کریں گے جو میری آیتوں کو ہٹلایا کرتے تھے (پھر ان کو موقف کی طرف حساب کے لئے روانہ کیا جائیگا اور چونکہ یہ رشتہ سے ہوئے اسلئے) ان کو (چلنے میں پھیلوں سے اٹھنے کے واسطے) روکا جائے گا تاکہ آگے پیچھے نہ رہیں سب ساتھ ہو کر موقف حساب کی طرف چلیں۔ مراد اس سے کثرت کا بیان ہے کیونکہ بڑے مجمع میں حادثہ ایسا ہوتا ہے خواہ رک رک ٹوک ہو یا نہ ہو) یہاں تک کہ جب (چلتے چلتے موقف میں) مانے ہو جاویں گے تو (حساب کے واسطے) روکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اکشاد فرما دیگا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو ہٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احوالہ طبعی میں ہی نہیں لاتے (جسے بعد غور کرنے کا موقع ملتا اور غور کر کے اُس پر کچھ رائے قائم کرتے، مطلب یہ کہ سنت ہی بلا تیر و تنکر، ان کی تکذیب کر دی اور تکذیب ہی پر اکتفا نہیں کیا) بلکہ (یاد تو کرو اسکے علاوہ) اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے (مثلاً انبیاء کو اور اہل ایمان کو ایذا میں دیں جو تکذیب سے ہی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اور عقائد کفریہ اور فسق و فجور میں مبتلا رہے) اور (اب وہ وقت ہے کہ) اُن پر (بوجہ قائم ہو جائے بُرم کے) وہ (مذہب کا) پورا ہو گیا (یعنی سزا کا استحقاق ثابت ہو گیا) بوجہ اس کے کہ (دنیا میں) انھوں نے (بڑی بڑی) زیادتیاں کی تھیں (جن کا آج ظہور ثابت ہو گیا) سو (چونکہ ثبوت قوی ہے اسلئے) وہ لوگ (عذر وغیرہ کے تعلق) بات بھی نہ کر سکیں گے (اور بعض آیات میں ہوان کا عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ ابتداء میں ہوگا پھر بعد اقامت جنت کوئی بات نہ کہہ سکیں گے۔ اور یہ لوگ جو انہیں قیامت کے منکر ہیں تو طاقت محضہ ہے کیونکہ علاوہ دلائل نقلیہ صادقہ کے اس پر دلیل عقلی بھی تو قائم ہے مثلاً) کیا انھوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں (اور یہ آرام مشابہ موت کے ہے) اور دن بنایا جس میں دیکھیں بھالیں (جو کہ موقوف ہے بیداری پر اور وہ مشابہ حیات بعد الموت کے ہے پس) بلاشبہ اس (روزانہ خوابے بیداری) میں (انکے بے بحث پر اور ان آیات کے حق ہونے پر جو اس پر دال ہیں) بڑی دلیلیں ہیں (کیونکہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کا تعلق جسم سے زائل ہو جائے اور حیات ثانیہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق پھر عود کر آئے، اور نیند بھی ایک یثیت سے زوال ہے اس تعلق کا، کیونکہ نیند میں یہ تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور ضعف جہی ہوتا ہے جبکہ اسکے مراتب وجود میں کوئی مرتبہ زائل ہو جائے، اور بیداری اس زائل شدہ مرتبہ وجود کے عود کا نام ہے اس لئے دونوں میں تشابہ تام ہو گیا۔ اور نیند کے بعد بیداری پر اللہ تعالیٰ کی قدرت روزانہ مشاہدہ میں آتی ہے تو موت کے بعد زندگی بھی اُس کی نظیر ہے وہ کیوں انت کی قدرت سے خارج ہوگا اور

یہ دلیل عقلی ہر شخص کے لئے عام ہے مگر باعتبار استقناع کے (ان ہی) لوگوں کے لئے (ہے) جو ایمان رکھتے ہیں (کیونکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور دوسرے تو بر نہیں کرتے اور کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے نظر و فکر ضروری ہے اس لئے دوسرے اس سے منتفع نہیں ہوتے) اور (ایک واقعہ ہولناک اس حشر مذکور سے پہلے ہو گا جس کا آگے ذکر ہے اُس کی ہیبت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) جس دن صور میں پھونک ماری جاوے گی (یہ نفخہ اولیٰ ہے اور حشر مذکور نفخہ ثانیہ کے بعد تھا) سو جتنے آسمان اور زمین میں (فرشتے اور آدمی وغیرہ) ہیں سب گھبرا جاویں گے (اور پھر مر جاویں گے اور جو مر چکے ہیں ان کی روہیں بیہوش ہو جاویں گی) مگر جس کو خدا چاہے (وہ اس گھبراہٹ سے اور موت سے محفوظ رہے گا۔ مراد ان سے حسب حدیث مرفوع جبریل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت و حاملین عرش ہیں پھر ان سب کی بھی بدون اثر نفخہ وفات ہو جاوے گی۔ کذا فی الدر المنثور سورۃ الزمر) اور (دنیا میں جیسے عادت ہے کہ جس سے گھبراہٹ اور ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگنے کا بلکہ) سب کے سب اُسی کے سامنے دبے جھکے حاضر رہیں گے (یہاں تک کہ زندہ آدمی مردہ اور مردے بیہوش ہو جاویں گے) اور (نفخہ کی یہ تغیر و تاثیر جانداروں میں ہوگی اور آگے بے جان چیزیں جو تاثیر ہوگی اس کا بیان ہے وہ یہ کہ اُسے مخاطب) تو (اس وقت) پہاڑوں کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے جس سے (ان کے ظاہری استحکام کے سبب بادی النظر میں) تہ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ (تھیلے ٹولے) ہی رہیں گے اور کبھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں گے حالانکہ اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ (وہ بادلوں کی طرح) متناقل اور ضعیف اور اجزاء منتشر ہو کر فضا کے آسمانی میں (اڑے اڑے پھریں گے) (کتولہ تعالیٰ ذُبُنْتُ الْجِبَالُ فَكَانَتْ هَبًا مَّوْثِقًا، اور اس پر کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایسی ثقیل اور سخت چیز کا یہ حال کیسے ہو جاوے گا، وجہ یہ کہ) یہ خدا کا کام ہو گا جس نے ہر چیز کو (مناسب انداز پر) بنا رکھا ہے (اور ابتداء میں کسی شے میں کوئی مضبوطی نہ تھی کیونکہ خود اس شے کی ذات ہی نہ تھی، پس مضبوطی کی صفت تو بدرجہ اولیٰ نہ تھی سو جب اس نے معدوم سے موجود اور ضعیف سے قوی بنایا اسی طرح اس کا عکس بھی کر سکتا ہے کیونکہ قدرت ذاتیہ کی نسبت تمام مقدرات کے ساتھ یکساں ہے، بالخصوص جو چیزیں ایک دوسرے کی نظیر اور مشابہ ہیں ان میں تو زیادہ واضح ہے اسی طرح دوسری مخلوقات تو یہ آسمان و زمین وغیرہ میں تغیر عظیم ہونا دوسری آیات میں مذکور ہے وَجُمَلَتِ الْأَنْفُسُ وَالْجِبَالُ فَمَا كُنَّا دُكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالشَّقَاتِ السَّمَاءُ الْوَهَّاجُ پھر اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہو گا جس سے ارواح ہوش میں آکر اپنے ابدان سے متعلق ہو جاویں گی اور پورا عالم نئے کے سے درست ہو جاوے گا اور اوپر جو حشر کا ذکر تھا وہ اسی نفخہ ثانیہ کے بعد ہو گا۔ آگے اصل مفسر و مفسرین قیامت میں جزاء و سزا کا بیان ہے۔ پس اول اس کی تہذیب کے طور پر ارشاد ہے کہ) یہ یقینی بات ہے

کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے (جو جزاء و سزا کی پہلی سترہ ہے اور دوسری سترہ) بھی مثل قدرت و غیرہ مستقل دلائل سے ثابت ہیں، پس مجازات کا ممکن ہونا تو اس سے ظاہر ہے اور پھر حکمت متقنی ہے وقوع مجازات کو، اس سے جزاء و سزا کا واقع ہونا ثابت ہو گیا، تمہید کے بعد آگے اسکا وقوع مع اسکے قانون اور طریقہ کے بیان فرماتے ہیں کہ (جو شخص نیکی (یعنی ایمان) لاویگا سو (وہ ایمان لانے پر جس اہم کا مستحق ہے) اس شخص کو اس (نیکی کے اجر مذکور) سے بہتر اجر) ملے گا اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے (جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہے لَا يَسْتَوِي الْقَاصِرُ وَالْكَبِيرُ الآية) اور جو شخص بدی (یعنی کفر و شرک) لاویگا تو وہ لوگ اذہم سے اذہم آگ میں ڈال دیے جادیں گے (اور اُن سے کہا جادے گا کہ تم کو تو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم (ذنبائیں) کیا کرتے تھے (یہ عذاب بے وجہ نہیں)۔

معارف و مسائل

فَقَدْ يَكُونُ، وزع نے مشتق ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ مادیہ ہے کہ اگلے حصہ کو روکا جائیگا تاکہ پیچھے رہے ہوئے لوگ ساتھ ہو جائیں اور بعض حضرات نے وزع کے معنی یہاں دفن کے لئے ہیں یعنی ان کو دھتے دسے کر موقع کی طرف ایسا بایا جائے تاکہ نہ بھڑکے، آئیں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب خود ایک بڑا جرم و گناہ ہے خصوصاً جبکہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی طرف توجہ کئے بغیر ہی تکذیب کرنے لگیں تو یہ بُرہم دوسرا ہوتا ہے۔ اس سے حلیم ہوا کہ جو لوگ غور و فکر کرنے کے باوجود حق کو نہ پاسکیں کہ اُن کی نظر و فکر یہی گمراہی کی طرف رجائے تو ان کا جو کس کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے وجود و توحید وغیرہ کی تکذیب پھر بھی کفر و منکال اور دائمی عذاب سے نہیں بچائے گی کیونکہ یہ ایسے بدیہی امور ہیں جن میں نظر و فکر کی غلطی معاف نہیں۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّودِ فَخَرَجَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، فخر کے معنی گہانے اور پریشان ہونے کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس جگہ فخر کے بجائے صرعى آیا ہے جس کے معنی بیہوش ہونے کے ہیں۔ اگر یہ دونوں آیتیں چنانچہ صورت کے متعلق قرار دی جائیں تو ان دونوں لفظوں کا حاصل یہ ہوگا کہ سورہ پھونکنے کے وقت اول تو سب گھبراہٹ اور پریشان ہوئے پھر بیہوش ہو جائیں گے بالآخر مرجائیں گے۔ اور قتادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس آیت کو نفخہ ثانیہ کے متعلق قرار دیا ہے جس سے سب مُرے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور صلاب آیت کا یہ ہے کہ سب زندہ ہونے کے وقت گھبراہٹ ہوئے اُنہیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تین مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلا نفخہ فزع ہوگا جس سے سب پریشانی گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گے دوسرا نفخہ صرعى ہوگا جس سے سب مرجائیں گے، تیسرا نفخہ نفخہ حشر و نشر ہوگا جس سے سب مُرے زندہ ہو جائیں گے پھر

آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثبوت دو بی نفخوں کا ملتا ہے (قرطبی و ابن کثیر) ابن مبارک نے حضرت حسن بصری سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ (قرطبی)

الْأَمْسُ شَأْنُ اللَّهِ، یہ استثناء فزع سے ہے جس کے معنی گھبراہٹ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جن پر کوئی گھبراہٹ حشر کے وقت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ لوگ شہداء ہونگے حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی (صحیح الحدیث ابن العربی قرطبی) سعید بن جبیر نے بھی یہی فرمایا کہ مراد اس سے شہداء ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہونگے اور قشیری نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام ان میں بدرجہ اولیٰ داخل ہیں کیونکہ انکو تمام شہادت بھی حاصل ہے اور مقام نبوت مزید براں ہے (قرطبی)

اور سورۃ زمر میں آگے آئے ہیں اِنَّ سُوْرَ قَصَصٍ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مِّنْ فِی الْاَرْضِ اِنَّ سُوْرَ قَصَصٍ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ، اس میں فزع کے بجائے تسعق کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بیہوش ہونے کے ہیں۔ مراد اس جگہ بیہوش ہونا پھر مرجانا ہے اور اس میں بھی اِنَّ سُوْرَ قَصَصٍ کا استثناء ہے اور اس استثناء سے مراد مرفوع حدیث کے مطابق چھ فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، میک الموت اور حماتہ العرش ہیں کہ یہ نفخہ سور سے نہ مریں گے، بعد میں حسب تصریح حدیث ان سب کو نبی موت آئے گی۔ بن حضرات مفسرین نے فزع اور تسعق کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ انہوں نے سورۃ زمر کی طرح یہاں بھی استثناء سے مراد مخصوص فرشتے لئے ہیں خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا اور جنہوں نے فزع اور تسعق کو الگ الگ مانا ان کے نزدیک فزع سے مستثنیٰ شہداء ہیں جیسا کہ اوپر نقل کیا گیا۔

وَنَزَى الْجِبَالَ فَنَسَبَهَا جَامِدَةً وَرَهَى تَمْرًا مِّنَ النَّخْلِ مَرَادٍ یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس طرح چلیں گے جیسے بادل کہ دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جاتا سمجھتا ہے حالانکہ وہ تیزی سے چل رہے ہیں۔ تمام بڑے اجسام جن کی ابتداء انتہا انسان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتی جب وہ کسی ایک سمت کی طرف حرکت کریں تو خواہ حرکت کتنی بھی تیز ہو دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں جسکا مشابہہ سب کو گہرے بادل اور دُور تک چھائی ہوئی گھٹا سے ہوتا ہے کہ یہ بادل اپنی جگہ جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں مگر ان کی حرکت دیکھنے والوں کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اتنی دُور چلے جائیں کہ ان کو کانٹا رہ اس سے لگتا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا جامد ہونا دیکھنے والے کی نظر کے اعتبار سے ہے اور اسکا حرکت کرنا حقیقت کے اعتبار سے۔ عام مفسرین نے آیت کا مطلب یہی قرار دیا ہے اور خلاصہ تفسیر مذکور میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ دو حال دو وقتوں کے ہیں۔ جامد ہونا اس وقت کے اعتبار سے جبکہ دیکھ کر

ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی اپنی جگہ سے نہ ہلیں گے، اور ثُمَّ مَرَّ السَّعَابِ قیامت کے دن کے اعتبار سے ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم میں قیامت کے روز پہاڑوں کے حالات مختلف بیان ہوئے ہیں۔ یہاں حال اندکاک اور زلزلہ ہے جو پوری زمین کے پہاڑوں کو محیط ہو گا۔ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا اور إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، دوسرا حال اسکی بڑی بڑی چٹانوں کا دھسکی ہوئی رومی کی طرح ہو جانا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوفِ اور یہ اسوقت ہوگا جب اوپر سے آسمان بھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا زمین سے پہاڑ رومی کی طرح اوپر جائیں گے اوپر سے آسمان نیچے آئیں گے اور دونوں مل جائیں گے يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوفِ۔ تیسرا حال یہ ہے کہ وہ دھسکی ہوئی رومی کے ایک جسم متصل کے بجائے ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جائے۔ وَكُنُسَاتِ الْجِبَالِ بِسَاءٍ فَكَانَتْ هَبَاءً مُدْبِقَةً۔ چوتھا حال یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائے فَقُلْ بَلِّسْفَهَا رَقِي نَسْفًا۔ پانچواں حال یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح زمین پر پھیل گئے ہیں ان کو ہوائیں اور ہواؤں کی بجائیں اور چونکہ یہ غبار ساری زمین پر پھیل گیا ہوگا تو اگرچہ یہ باد کی تیز حرکت کرتا ہوگا مگر دیکھنے والا اسکو اپنی جگہ جاتا ہوا دیکھے گا تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَنَادًا ذرا دیکھو تو وہ جہازوں کی طرح ہیں اور بعض حالات سور کے نفع اولی کے وقت ہونگے اور بعض نفع ثانیہ کے ہی اسوقت جبکہ زمین کو ایک سطح مستوی بنا دیا جائے کہ نہ اڑیں کوئی کمار رہے گا نہ پہاڑ نہ کوئی سمارت نہ درخت۔ فَقُلْ يَسْبِقُهَا رَقِي نَسْفًا قَدْ رُهَا فَاكَمَا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَرَكًّا أَمْ لَا تَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَازِقٌ لِلذِّكْرِ والہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ عَظْمًا یعنی صنعت ہے اور انتقن، انتقان و مشق ہے جس کے معنی کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے آتے ہیں۔ ہاں یہ تاملہ تمام نمایاں سابقہ کے ساتھ متعلق ہے جن میں حق تعالیٰ کی قدرت کا نام اور صنعت عجیبہ ذکر ہے جس میں میل و نہار کا القاب بھی ہے اور نفع صورت کے حشر و نشر تک کے سب حالات بھی اور مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ حیرت اور تعجب کی نہیں کیونکہ ان کا صانع کوئی محدود و مقدر و رت والا انسان یا فرشتہ نہیں، بلکہ رب العالمین ہے۔ اور اگر اسکا تعلق قریبی ہے تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَنَادًا آیت سے کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑوں کا یہ حال کہ دیکھنے والے ان کو جاتا ہوا دیکھیں اور وہ واقع میں میل رہے اور حرکت کر رہے ہوں کچھ مستبعد اور بے تعجب نہیں کیونکہ یہ صنعت اللہ رب العزت کی ہے۔ جس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا كَفَا، یہ حشر و نشر اور حساب کتاب کے بعد پیش آنے والے انجام کا ذکر ہے اور حسنہ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے (کہ قال ابراہیم) یا اخلاص ہے (کہا قال قتادہ) اور بعض حضرات نے مطلق طاعت کو اس میں داخل قرار دیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا

(یہ تو وحید کا حکم ہوا) اور (بخندہ کو) یہ (بھی حکم ملتا ہے) کہ میں (تم کو) قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں (یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ کروں جو نبوت کے لوازم میں سے ہے) سو (میری تبلیغ کے بعد) جو شخص راہ پر آدیکھا تو اپنے ہی فائدہ کے لئے راہ راڈیٹا (یعنی اکونائبے نجات اور حینت کی لازوال نعمتیں ملیں گی، میں اس کے کسی اپنے مال یا بیاہی نفع کا خواہاں نہیں) اور جو شخص گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ (میرا کوئی ضرر نہیں ہوگا) میں تو صرف ڈرائیو اے (یعنی حکم سنائیواں) پیغمبروں میں سے ہوں (یعنی میرا کام تو کم پٹہ پٹا دینا ہے، اسکے بعد میری ذمہ داری تم ہے نہ مانو گے تو وبال تمہیں ہی بھگتنا پڑیگا) اور آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (تم جو قیامت کے آنے میں دیر کو اس کے ہونے کی دلیل سمجھ کر ارکار کرتے ہو یہ تمہاری ہوتوئی ہر کسی چیز کے واقف ہونے میں دیر لگنا آئی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی واقع ہو ہی گی نہیں۔ اسکے علاوہ تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ میں جلد قیامت لے آؤں یہ دوسری غلطی ہے کیونکہ میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کا واقع کرنا میرے اختیار میں ہے بلکہ) سب خوبیاں فالس اللہ ہی کیلئے ثابت ہیں (قدرت بھی علم بھی حکمت بھی۔ وہ جب اس کی حکمت کا لٹانا ہوگا قیامت کو واقع کر دیگا۔ ہاں اتنی بات ہمیں بھی بتلا دی گئی ہے کہ قیامت میں زیادہ دیر نہیں بلکہ) وہ تم کو غفرتیلا پنی نشانیاں (یعنی قیامت کے واقعات) دکھلا دیتا سو تم (دفعہ کے وقت) اٹکو پہچانو گے (جبکہ پہچاننے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا) اور (صرف یہ علاوہ کمال ذمہ پر لٹانا ہوگا بلکہ اپنے بے اعمال کسرا بھی بھگتنا پڑے کیونکہ یہ کہ رب اس کو موت بے خبر نہیں ہو تم سب بول کر رہو۔

معارف و مسائل

رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدِ، بلد کا تہ راڈیو ہر خسرین کے نزدیک بیکار نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین اور رب السموات والارض ہے کہ مکرمہ کی تفسیس اس جگہ اس کی عظمت شان اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم و مہترم ہونے کا اظہار ہے۔ لفظ حرم تحریم سے مشتق ہے اسکے منہ مطلق احترام و اکرام کے ہیں اور اس احترام و اکرام کی وجہ سے جو خاص احکام شرعیہ کے مکرمہ اور ارض حرم سے تعلق ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں مثلاً جو شخص حرم میں پناہ لے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ حرم میں کسی شخص سے انتقام لینا اور قتل کرنا جائز نہیں اور ارض حرم میں سکار کو قتل کرنا بھی جائز نہیں۔ درختوں کا کاٹنا جائز نہیں ان احکام کا بیان آیت وَنُفِذْ حُكْمَكَ كَانَ اَمْنًا کے تحت میں اور کچھ سورہ مائدہ کے شروع میں اور کچھ آیت لَقَتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ تَحْتَ يَدَيْكَ اور کچھ آیت وَنُفِذْ حُكْمَكَ كَانَ اَمْنًا کے تحت میں

الحمد للہ سورہ نمل کی تفسیر آج شب دوشنبہ ۲۴ شوال ۱۳۹۱ھ میں تمام ہوی جبکہ ۱۴ شوال سے ہندوستان کے ہندوؤں نے مغربی پاکستان پر بھرپور حملہ میدانی اور بحری سے کیا کر دیئے ہیں کراچی خاص طور پر اسکا نشانہ ہر رات بمباری ہوتی ہے، شہری آبادی پر بھی بم گرتے ہیں۔ رات کل اندھیرا لگنا پڑتا ہے اور ہوں کے دھماکے سے مکان لرزتے ہیں، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسے ان حالات میں بھی سلسلہ اس تفسیر کا جاری رکھا، اور اس جنگ کے دنوں میں بھی تفسیر کے تقریباً چالیس صفحات لکھے گئے۔

سُورَةُ الْقَصَصِ

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَكَيْ تَمَّكَ وَتَمَلُّونَ يَتَّ وَتَسْمِعُ رُكُوعًا
سُورَةُ قَصَص مکی ہے اور اس کی اٹھاسی آیتیں اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ستروغ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

طَسَمَ ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی ہم سناتے ہیں تجھ کو یکجا احوال موسیٰ

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۳ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

اور فرعون کا تحقیقی ان لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں فرعون بڑھ رہا تھا ملک میں

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَخِزُّ أَبْنَاءَهُمْ

اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کچھ فرقے کمزور رکھتا تھا ایک فرقہ کو ان میں دب کر تا تھا ان کے بیٹوں کو

وَيَسْتَأْذِنُ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۴ وَرِيدُ أَنْ

اور زندہ رکھتا تھا انکی عورتوں کو بیشک وہ تھا شرابی ڈانٹنے والا اور ہم چاہتے ہیں کہ

نَسُبَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَ

احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں اور کر دیں ان کو سردار اور

نَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۵ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَرَى فِرْعَوْنُ

کر دیں ان کو قائم مقام اور بنادیں ان کو ملک میں اور دکھادیں فرعون

وَهَآ مِنْ وَجُودِهِمْ قَا كَانُوا يَمْذُرُونَ ۶ وَأَوْحَيْنَا إِلَى

اور ہمارے ان کو اور انکے لشکروں کو انکے ہاتھ سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا اور ہم نے حکم بھیجا

أِمَّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَ

موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو رو دھ یلاقی رہ بھر جب تجھ کو ڈر ہو اسکا تو ڈال دے اس کو دریا میں اور

لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۷ إِنَّا رَأَوْهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۸

نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو ہم بھر بھیجا دیں گے اسکو تیری طرف اور کر دیں گے اُس کو رسولوں سے

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ

ہم اٹھایا اس کو فرعون کے گھروالوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والے بیشک فرعون اور

ہامان و جنودہما کانوا خطیئین ﴿۸﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ

ہامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی

عین لی و لك لا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَ وَلَدًا

نفسدک ہے میرے لئے اور تیرے لئے اسکو مت مارو، کچھ عید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم سیکو کریں بیٹا

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾ وَاصْبِرْ فَوَادِّ امْرُوسَىٰ فِرْعَانَ اِنْ كَادَتْ

اور ان کو کچھ خبر نہ تھی اور صبر کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا قریب تھی کہ

لَتُبْدِيَ بِهٖ كُوْلًا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰی قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰﴾

ظاہر کر دے بقیراری کو، اگر نہ جتنے گڑھ دی ہوتی اسکے دل پر اسواسطے کہ رہے یقین کرنے والوں میں

وَقَالَتِ اِخْتِمْ قَصِيَّةً فَبَصَّرْتُ بِهَا عَنْ جَنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۱﴾

اور کہہ یا اسکی بہن کو چھپتے چلی جا پتہ دیکھتی رہی اس کہ اپنی سکر اور ان کو غیب نہ ہوتی

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدْلُكُمْ عَلٰی

اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دیکھنے کو پہلے سے کہہ بولی میں بتلاؤں تم کو ایک

اَهْلٍ بَيْتٍ يَكْفُلُوْهُ لَكُمْ وَهُمْ اِلَیْهِ رُجُوعُ ﴿۱۲﴾ فَرَدَدْنَاهُ اِلٰی اُمِّهِ

گھر والے کہ اس کو پال دیں تمہارے لئے اور وہ اسکا مسالیا بننے والے میں بھیجے یعنی دیا سکر اسکی ماں

كٰی تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِنَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنْ

کیونکہ کہ ٹھنڈی رہے اسکی آنکھ اور غمگین نہ ہو اور جانے کہ اللہ کی وعدہ ٹھیک ہے

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

بہت لوگ نہیں جانتے

خلاصہ تفسیر

طسم (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (مضامین جو آپ پر وحی کئے جاتے ہیں) کتابے اضع (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں (جن میں اس مقام پر) ہم آپ کو موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر (یعنی نازل کر کے) سناتے ہیں ان لوگوں کے (نفع کے) لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں (کیونکہ مقاصد قصص کے معنی عبرت اور ناسخ و نبوت پر استدلال وغیرہ یہ مومنین ہی کے ساتھ خاص ہیں خواہ اسوقت مومن ہوں یا ایمان کا ارادہ رکھتے ہوں اور ایمان تو اس قصہ کا یہ ہے کہ) فرعون

سرزمین مصر میں بہت چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا (اس طرح کہ قبیلوں یعنی مصری لوگوں کو معزز بنا رکھا تھا اور سبطیوں یعنی بنی اسرائیل کو پست اور خوار کر رکھا تھا جسکا آگے بیان ہے) کہ ان (بائندوں) میں سے ایک جماعت (یعنی بنی اسرائیل) کا زور گھٹا رکھا تھا (اس طرح کہ) ان کے بیٹوں کو (جوشے پیدا ہوتے تھے جلا دوس کے ہاتھوں) ذبح کرنا تھا اور ان کی عورتوں (یعنی بڑکیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا (تاکہ اس سے ندرت زیادہ و نیز ان سے اندیشہ بھی نہ تھا) واقعی وہ بڑا مفسد تھا (غرض فرعون تو اس خیال میں تھا) اور ہم کو یہ تصور تھا کہ جن لوگوں کا زمین مصر میں زور گھٹایا جا رہا تھا ہم ان پر (دنیوی و دینی) احسان کریں اور وہ احسان یہ کہ (ان کو) دین میں) پیشوا بنادیں اور (دنیا میں) ان کو (اس ملک کا) مالک بنائیں اور (مالک ہونے کے ساتھ) انکو (ملک بھی بنائیں) زمین میں ان کو حکومت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین کو ان (بنی اسرائیل) کی جانب سے وہ (ناگوار) واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے (مراد اس سے زوال سلطنت و ہلاکت ہے کہ اسی سے بچاؤ کرنے کے لئے بنی اسرائیل کے بچوں کو ایک تعبیر خواب کی بنا پر جو فرعون نے دیکھا تھا اور نجومیوں نے تعبیر دی تھی قتل کر رہا تھا (کذا فی الحدیث) پس ہمارے قضا و قدر کے سامنے ان لوگوں کی تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ یہ اہمال قصہ کا ہوا) اور (تفصیل اس کی آدل سے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اسی پر آشوب زمانہ میں پیدا ہوئے تو) ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ (جب تک ان کا انجانا ممکن ہو) تم ان کو دودھ پلاؤ پھر جب تم کو ان کی نسبت (جاسوسوں کے مطلع ہونے کا) اندیشہ ہو تو (بے خوف و خطر) ان کو (سندوق میں رکھ کر) دریا (یعنی نیل) میں ڈال دینا اور نہ تو (غرق سے) اندیشہ کرنا اور نہ (منارقت پر) غم کرنا (کیونکہ) ہم ضرور ان کو پہنچھارے ہی پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر اپنے وقت پر) ان کو بہینہ بنادیں گے (غرض وہ اسی طرح دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب افشائے راز کا خوف ہوا تو صندوق میں بند کر کے الت کے نام پر نیل میں چھوڑ دیا، اسکی کوئی شاخ فرعون کے محل میں باقی تھی یا تقریباً فرعون کے متعلقین دریا کی سیر کو نکالتے تھے۔ غرض وہ صندوق کنارے پر لگا) تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو (یعنی مع سندوق کے) اٹھالیا تاکہ وہ ان لوگوں کے لئے دشمنی اور غم کا باعث بنیں، بلاشبہ فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین (اس بارہ میں) بہت چوکے (کہ اپنے دشمن کو اپنی بغل میں پالا) اور (جب وہ صندوق سے نکال کر فرعون کے سامنے لائے گئے تو) فرعون کی بی بی (حننت آسیہ) نے (فرعون) سے کہا کہ یہ (بچہ) میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے (یعنی اس کو دیکھ کر جی خوش ہوا گئے گا تو) اس کو قتل مت کر دے (عجب نہیں کہ) بڑا ہو کر) ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو (اپنا) بیٹا ہی بنالیں اور ان لوگوں کو (انجام کی) خبر نہ تھی (کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت غارت ہوگی)

اور (ادھر یہ قصہ ہوا کہ) موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا دل (خیالات مختلفہ کے جہوم سے) بیقرار ہو گیا (اور بیقراری بھی ایسی دلی نہیں بلکہ ایسی سخت بیقراری کہ) قریب تھا کہ (نایت بیقراری سے) وہ موسیٰ (علیہ السلام) کا حال (سب پر) ظاہر کر دیتیں اگر ہم اُن کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کئے ہوں کہ یہ (ہمارے وعدہ پر) یقین کئے (بیٹھی) رہیں (غرض مشکل انھوں نے دل کو سنبھالا اور تدبیر شروع کی وہ یہ کہ) انھوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کی بہن (یعنی اپنی بیٹی سے) کہا ذرا موسیٰ کا سراغ تو لکھا سو (وہ چلیں اور یہ معلوم کر کے کہ صندوق محل میں کھلا ہے محل میں پہنچیں، یا تو ان کی آمد و رفت ہوگی یا کسی حیلہ سے پہنچیں، اور) انھوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو دُور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہیں اور اس فکر میں آئی ہیں) اور ہم نے پہلے ہی سے (یعنی جب سے صندوق سے نکلے تھے) موسیٰ (علیہ السلام) پر دودھ پلائوں کی بندش کر رکھی تھی (یعنی کسی کا دودھ نہ لیتے تھے) سو وہ (اس حال کو دیکھ کر موقع پا کر) کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور وہ (اپنی جیات کے موافق دل سے) اس کی خیر خواہی کریں (ان لوگوں نے ایسے وقت میں کہ دودھ پلانے کی مشکل پڑ رہی تھی اس مشورہ کو غنیمت سمجھا اور ایسے گھرانے کا پتہ پوچھا انھوں نے اپنی والدہ کا پتہ بتا دیا چنانچہ وہ بلائی گئیں اور موسیٰ (علیہ السلام) انکی دود میں دیئے گئے۔ جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا اور ان لوگوں کی ابارت سے چین سے اپنے گھر لے آئیں اور گاہ بگاہ لے جا کر ان کو دکھلا آئیں) غرض ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اس حالت میں اپنی والدہ کے پاس (اپنے وعدہ کے موافق) واپس پہنچا دیا تاکہ (اپنی والدہ کو دیکھ کر) انکی آنکھیں ٹنڈی ہوں اور تاکہ (فراق کے) غم میں نہ رہیں اور تاکہ (مرتبہ معائنہ میں) اس بات کو (اور زیادہ یقین سے) ساقط (جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے لیکن) (افسوس کی بات ہے کہ) اکثر لوگ اسکا یقین نہیں رکھتے (یہ تعریف ہے کفار پر)۔

معارف و مسائل

سورہ قصص کی سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے جو ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ اور حنفہ (ربیع) کے درمیان نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سفر ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفہ یعنی ربیع کے قریب پہنچے تو جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آتا ہے۔ اس پر جبریل امین نے یہ سورت قرآن سنائی جس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت ہے کہ انجام کار مکہ مکرمہ فتح ہو کر آپ کے قبضہ میں آئے وہ آیت یہ تو ان

الَّذِي فَزَعَنَّا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ نَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، سورۃ قصص میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے اجمال کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نصف سورت تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ اور آخر سورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں کہیں مختصر کہیں مفصل بار بار آیا ہے۔ سورہ کہف میں تو ان کے اس قصہ کی تفصیل آئی ہے جو حضرت علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، پھر سورہ طہ میں پورے قصہ کی تفصیل ہے اور یہی تفصیل سورہ نمل میں بھی کچھ آئی ہے پھر سورہ قصص میں اس کا اعادہ ہوا ہے۔ سورہ طہ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لئے ارشاد ربانی یہ آیا ہے کہ وَفَضَّلْنَا مُوسَىٰ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ إِيمَانًا بِآيَاتِنَا وَنُوحًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس پورے قصہ کی مکمل تفصیل وہاں لکھی ہے احقر نے بھی ابن کثیر کے حوالہ سے یہ مکمل تفصیل سورہ طہ میں بیان کر دی ہے۔ اس قصہ کے متعلقہ اجزاء کی تمام بحثیں اور ضروری مسائل اور فوائد کچھ سورہ کہف میں باقی سورہ طہ میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ مسائل حاشیہ کے لئے ان کو دیکھنا کافی ہوگا یہاں صرف الفاظ آیات کی مختصر تفسیر پر اکتفا کیا جائے گا۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ اسْتَفْضَيْنَا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ۖ وَالْآيَةُ، اس آیت میں تدبیر فرعون کا بمقابلہ تقدیر الہی کے نہ صرف غائب و نامرہ ہونا بلکہ فرعون اور اس کے سب اہل دربار کو انتہائی بے وقوف بلکہ اندھا بنانے کا ذکر ہے کہ جس لڑکے کے متعلق خواب اور تعبیر خواب کی بنا پر فرعون کو خطرہ لاحق ہوا تھا اور جس کی بنا پر بنی اسرائیل کے لاتعداد نوزائیدہ لڑکوں کو ذبح کر کے کا قانون جاری کیا تھا اس کو حق تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں اسی کے ہاتھوں پر ورش کرایا اور والدہ کے اطمینان کے لئے انہی کی گود میں حیرت انگیز طریقہ پر پہنچا دیا اور فرعون سے رضا کا خرچ جو بعض روایات میں ایک دینار و زانہ بتلایا گیا ہے مزید وصول کیا گیا۔ اور دودھ پلانے کا یہ معادضہ چونکہ ایک کافر صرعی تھے اس کی رضا مندی کے ساتھ لیا گیا ہے اس لئے اس کے جواز میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور بالآخر جس خطرہ کے دور کرنے کے لئے ساری قوم پر یہ مظالم ڈھائے تھے وہ اسی کے گھر کے اندر سے ایک شدید لادابن کر چھوٹا اور خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں سے کھادی دُرِّیٰ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ إِلَىٰ مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ ۚ کا یہی حاصل ہے۔

وَأَذَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وحی کا لفظ اس جگہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، وحی نبوت مراد نہیں اسکی تحقیق سورہ طہ میں گزر چکی ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَاسْتَوَىٰ ۖ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي

اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر اور سنبھل گیا دی ہم نے اسکو حکمت اور سمجھ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں

الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

نیکی والوں کو اور آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ

پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرے دشمنوں میں

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّنَاهُ

پھر فریاد کی اس سے اُسے جو تھا اس کے رفیقوں میں اسی جو تھا اس کے دشمنوں میں پھر مٹکا مارا

مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ

اسکو موسیٰ نے پھر اس کو تمام کر دیا بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے بیشک وہ دشمن ہے

مُضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

بھکانے والا صریح بولا اے میرے رب میں نے بُرا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو

فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنْعَمْتَ

پھر اسکو بخش دیا بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان بولا اے رب جیسا تو نے فضل

عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿۱۷﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ

کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہوں سنا دکار کنا بگادوں کا پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں

خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ

ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے

قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۸﴾ فَلَمَّا أَنِ ارَادَ أَنْ يَبْطِشَ

کہا موسیٰ نے بیشک تو بے راہ ہے صریح پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر

بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۚ قَالَ يَمُوسَىٰ أَرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي كَمَا

جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے

قَتَلْتَ نَفْسًا ۖ بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي

خون کر چکا ہے کل ایک جان کا تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے

الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ

ملک میں اور نہیں چاہتا کہ ہو صلح کر دینے والا اور آیا شہر کے

مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَأْتِيَنَّكَ

پرے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرنے میں تجھ پر

لَيَقْتُلَنَّكَ ۖ فَخَرَجَ إِلَىٰكَ مِنَ الصَّاحِبِينَ ﴿۲۰﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا

کہ تجھ کو مار ڈالیں سو بھل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا

يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

راہ دیکھتا ہوا اسے رب بچائے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے

خلاصہ تفسیر

اور جب (پرورش پکار) اپنی ہمراہی جوانی (کی عمر) کو پہنچے اور (قوت جسمانی و عقلیہ سے) درست ہو سکے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا (یعنی نبوت سے پہلے ہی فہم سلیم و عقل مستقیم جس سے حسن و قبح میں امتیاز کر سکیں عنایت فرمائی) اور ہم نیکو کاروں کو یوں ہی سلسلہ دیا کرتے ہیں (یعنی عمل صالح سے فیضانِ علمی میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسے اشارہ ہے کہ فرعون کے مشرب کو مومن بنی علیہ السلام نے کبھی اختیار نہ کیا تھا بلکہ اس سے نفور رہے) اور (اسی زمانہ کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار) موسیٰ (علیہ السلام) شہر میں (یعنی مصر میں کذا فی البدیہہ عن ابن سہیق کہیں باہر سے) ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے (اکثر) باشندے بے خبر (پڑے سو رہے) تھے (اکثر روایات سے یہ وقت دو پہر کا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات سے کچھ رات گئے کا وقت معلوم ہوتا ہے کذا فی الدر المنثور) تو انھوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کی برادری (یعنی بنی اسرائیل) میں کا تھا اور دوسرا ان کے مخالفین (یعنی فرعون کے متعلقین ملازمین) میں سے تھا (دونوں کسی بات پر الجھ رہے تھے اور زیادتی اس فرعون کی تھی) سو وہ جوان کی برادری کا تھا اس نے (جو) موسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھا تو ان سے اس کے مقابلہ میں جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی (موسیٰ علیہ السلام نے اول اسکو سمجھایا جب سپر بھی وہ باز نہ آیا) تو موسیٰ (علیہ السلام) نے (تادیباً دفع ظلم کیلئے) اس کو (ایک) گھونسا مارا سو اسکا کام بھی تمام کر دیا (یعنی اتفاق سے وہ مر ہی گیا) موسیٰ (علیہ السلام) اس خلاف توقع نتیجہ سے بہت ہچکتا ہے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کی حرکت ہوئی بیشک شیطان (بھی آدمی کا) کھٹلا دشمن ہے کسی غلطی میں ڈال دیتا ہے (اور نادام ہو کر حق تعالیٰ سے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا آپ معاف کر دیجئے سوائے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بلاشبہ وہ غفور رحیم ہے (گو ظہور اور علم اس معافی کا قطعی طور پر وقت عطا و نبوت کے ہوا کہ کافی ہنمل الا من ظلم ثم بدل حسناً بعداً سوئے فانی غفور رحیم، اور اس وقت خواہ الہام سے معلوم ہو گیا ہو یا بالکل نہ معلوم ہوا ہو) موسیٰ (علیہ السلام) نے (توبہ عن الماضي کے ساتھ مستقبل کے متعلق یہ بھی) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر (بڑے بڑے) انعامات فرمائے ہیں (جبکہ ذکر ظلم میں ہے وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ مِنْ تَرْفَةِ الْغُرَىٰ اِلٰی تَوَلٰہٗ وَاَلَّا تَحْزَنَ) سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کرونگا (یہاں مجرمین سے مراد وہ ہیں جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا چاہیں، کیونکہ گناہ کرنا کسی سے یہی مجرم ہے پس اس میں شیطان بھی داخل ہو گیا

کہ وہ گناہ کرتا ہی اور گناہ کرنے والا اسکی مدد کرتا ہے خواہ عمد یا خطا جیسے اس آیت میں ہے وہ کان الکافر علی ربه ظہیراً اتی الشیطان، مطلب یہ ہوا کہ میں شیطان کا کہنا کبھی نہ مانوں گا یعنی مواقع متعدداً میں احتیاط و تیقناً سے کام لوں گا اور اسل منقذ و داتا ہی ہے مگر شمول حکم کے لئے بڑے بین جمع کا صیغہ لایا گیا کہ اوروں کو بھی عام ہو جاوے۔ بظن اس اثنا میں اسکا چہر چاہو گیا نہ بہر اسراہیل کے پناہ واقعہ راز نہ تھا اور چونکہ اسی کی حمایت میں یہ واقعہ ہوا تھا اس لئے اسے اظہار نہیں کیا اسوجہ سے کسی کو اطلاع نہ ہوئی مگر موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ رہا، یہاں تک رات گزری، پھر موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں صبح ہوئی خوف اور وحشت کی حالت میں کہ اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہی شخص جس نے کل گزشتہ میں ان سے امداد چاہی ہے وہ پھر ان کو (مدد کے لئے) پکار رہا ہے کہ کسی اور سے (الجد پڑا تھا) موسیٰ (علیہ السلام) یہ دیکھ کر اور کل کی حالت یاد کر کے اس پر ناخوش ہوئے اور اس سے فرمانے لگے بیشک تو صریح بد راہ (آدمی) ہے کہ روز لوگوں سے راکرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن سے معلوم ہوا ہو گا کہ اس کی طرف سے بھی کوئی غتہ ہوا ہے لیکن زیادتی فرعون کی دیکھ کر اس کو رد کرنے کا ارادہ کیا) سو جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا ہاتھ تھا (مراد فرعون ہے کہ وہ اسرائیلی کا بھی مخالف تھا ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیونکہ وہی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں اور وہ لوگ سب بنی اسرائیل کے مخالف تھے گویا بالتعمین موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نہ سمجھا ہو اور یا موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے طریقہ سے نفور تھے یہ امر مشہور ہو گیا ہوا اسلئے فرعون والے ان کے مخالف ہو گئے ہوں بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون پر ہاتھ لپکایا اور اس سے پہلے اسرائیلی پر خفا ہونیکے تھے تو اس سے اس اسرائیلی کو شبہ ہوا کہ شاید آج مجھ پر دار گیر کرینگے تو گھبرا کر) وہ اسرائیلی کہنے لگا اسے موسیٰ کیا (آج) مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کرچکے ہو (معلوم ہوتا ہے کہ) بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور صلح (اور ملاپ) کر دانا نہیں چاہتے (یہ کلمہ اس منہ فرعون نے سنا، قاتل کی تلاش ہو رہی تھی اتنا سراغ لگ جانا بہت ہے فوراً فرعون کو خبر پہنچا دی۔ فرعون اپنے آدمی کے مارے جانے سے برہم تھا یہ سن کر آشفہ ہوا اور شاید اس سے اسکا وہ خواب کا اندیشہ قوی ہو گیا ہو کہ کہیں وہ شخص یہی نہ ہو، خصوصاً اگر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طریقہ کو ناپسند کرنا بھی فرعون کو معلوم ہو تو کچھ عداوت اس سبب سے ہوگی اس پر یہ مزید ہوا بہر حال اس نے اپنے درباریوں کو مشورہ کے لئے جمع کیا اور اخیارائے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی قرار پائی) اور (اس مجمع میں) ایک شخص (موسیٰ علیہ السلام کے محب اور خیر خواہ تھے وہ) شہر کے اس (کنارے سے) جہاں پر شورہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نزدیک کی گلیوں سے (دڑتے ہوئے آئے) اور کہنے لگے کہ اسے موسیٰ

اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں سو آپ (یہاں سے) چلے گئے۔ میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں پس (یہ سن کر) موسیٰ (علیہ السلام) وہاں سے (کسی طرف کو) نکل گئے، خوف اور وحشت کی حالت میں (اور چونکہ راستہ معلوم نہ تھا) دعا کے طور پر کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے (اور امن کی جگہ پہنچا دیجئے)۔

معارف و مسائل

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اشد کے لفظی معنی قوت و شدت کی انتہا پر پہنچنا ہے یعنی انسان بچپن کے ضعف سے تدریجاً قوت و شدت کی طرف بڑھتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسکے وجود میں جتنی قوت و شدت آسکتی تھی وہ پوری ہو جائے اس وقت کو اشد کہا جاتا ہے اور یہ زمین کے مختلف خطوں اور قوموں کے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کسی کا اشد کا زمانہ جلد آ جاتا ہے کسی کا دیریں۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد سے بروایت عبد بن حمید یہ منقول ہے کہ اشد عمر کے تینتیس سال میں ہوتا ہے اسی کو سن کمال یا سن وقوف کہا جاتا ہے جس میں بدن کا نشو و نما ایک حد پر پہنچ کر رک جاتا ہے اسکے بعد چالیس کی عمر تک قوت کا زمانہ ہے اسی کو استوائی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے چالیس سال کے بعد انحطاط اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر کا اشد تینتیس سال کی عمر سے شروع ہو کر چالیس سال تک رہتا ہے۔ (روح و قطبی)

اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حکم سے مراد نبوت و رسالت ہے اور علم سے مراد احکام الہیہ شرعیہ کا علم ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ قَوْمِ أَهْلِهَا، المدینہ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شہر مصر ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے پھر ایک روز اس شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو عام لوگوں کی غفلت کا وقت تھا۔ آگے قتل قبلی کے قصہ میں اسکا بھی تذکرہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اور دین حق کا اظہار شروع کر دیا تھا اسی کے نتیجہ میں کچھ لوگ انکے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تھے جو انکے متبعین کہلاتے تھے قَوْمِ بَشِيعَةٍ کا لفظ اس پر شاید ہے۔ ان تمام قرآن سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو ابن عباسؓ اور ابن زید سے منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور دین حق کی کچھ باتیں لوگوں سے کہنے لگے تو فرعون ان کا مخالف ہو گیا اور قتل کا ارادہ کیا مگر فرعون کی بوی حضرت آسیہ کی درخواست پر انکے قتل سے باز آیا مگر ان کو شہر سے نکالنے کا حکم دیدیا۔ اسکے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں کسی جگہ رہنے لگے اور کبھی سمیں چھپ کر مصر شہر میں آتے تھے، اور قَوْمِ أَهْلِهَا سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دو ہر کا وقت ہی جبکہ لوگ قیلولہ میں تھے۔ (قطبی)

فَوَكَّنَا مَوْسَىٰ، وَكَانَ مَعَهُ مُطَارِفٌ كَيْفَ هِيَ فَقَضَىٰ سِدْقَهُ، قَضَاهُ، وَرَقَضْنِي عَلَيْهِ كَمَا
مخاورہ اسوقت بولا جاتا ہے جب کسی شخص کا بالکل کام تمام کرے اور فارغ ہو جائے۔ اسی لئے یہاں
اسکے معنی قتل کر دینے کے ہیں۔ (مضمہری)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، اس آیت کا سائل یہ ہے کہ اس قبلی کا
قاتل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسکو بھی اپنے منصب
نبوت و رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی
اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔ یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبلی کا فرشتہ علیٰ السلام کے
لحاظ سے ایک عربی کافر تھا جسکا قتل عمد اُ بھی مباح و رجا نہ تھا تو نہ کیسے اسلامی حکومت کا ذمی تھا
نہ موسیٰ علیہ السلام سے اسکا کوئی معاہدہ تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسکو مل شیطان اور گناہ کیوں قرار دیا؟
اسکا قتل تو بظاہر موجب جرم ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان پر ظلم کر رہا تھا اسکو بچانے کے لئے یہ قتل واقع ہوا۔
جواب یہ ہے کہ معاہدہ جیسے قولی اور تحریری ہوتا ہے جیسے عموماً اسلامی حکومتوں میں اہل ذمہ سے
معاہدہ یا کسی غیر مسلم حکومت سے صلح کا معاہدہ اور یہ معاہدہ بالفاق واجب العمل اور اسکی خدا و رزی
غدر اور عہد شکنی کے سبب حرام ہوتی ہے اسی طرح معاہدہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہی ہوتا ہے
اس کی بھی پابندی لازمی اور خلافت و رزی عہد شکنی کے مرادف ہے۔

معاہدہ طبعی کی صورت یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان اور کچھ غیر مسلم کسی دوسری حکومت میں باہمی
امن و اطمینان کے ساتھ رہتے رہتے ہوں، ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنا یا ٹوٹ مار کر نا اذیت سے بھاری سمجھا
جلا ہو تو اس طرح کی معاشرت اور معاملات بھی ایک قسم کا طبعی معاہدہ ہوتے ہیں انکی خلافت و رزی
جائز نہیں انکی دلیل حضرت مخیرہ بن شعبہ کی وہ طویل حدیث ہے جس کو امام بخاری نے کتاب الشریعہ
میں مفصل روایت کیا ہے اور واقعہ اسکا یہ تھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ قبیل از اسلام اپنے زمانہ جاہلیت
میں ایک جماعت کفار کے ساتھ مصاحبت اور معاشرت رکھتے تھے پھر انکو قتل کر کے انکے اموال پر
قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینجدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور جو مال ان لوگوں کا
لیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اَمَّا
الاسلام فاقبل و اَمَّا المَال فليس منه في شيء، اور ابو داؤد کی روایت میں اسکے الفاظ یہ ہیں،
اَمَّا المَال فَمَالٌ غَدْرٌ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، یعنی آپ کا اسلام تو ہٹنے قبول کر لیا اور اب آپ سے مان ہیں
مگر یہ مال ایسا مال ہے جو غدر اور عہد شکنی سے حاصل ہوا ہے اسلئے ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں۔
شارح بخاری حافظ ابن حجر نے شریعت میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کفار کا مال
مالت امن میں ٹوٹ لینا حلال نہیں کیونکہ ایک بستی کے رہنے والے یا ایک سابقہ کام کرنے والے

ایک دھکے سے اپنے کو مومن سمجھتے ہیں اُن کا یہ عملی معاہدہ بھی ایک امانت ہے جس کا صاحب امانت کو ادا کرنا فرض ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلم۔ اور کفار کے اموال جو مسلمانوں کے لئے حلال ہوتے ہیں تو وہ صرف محاربہ اور مغالبت کی صورت میں حلال ہوتے ہیں، حالت امن و امان میں جبکہ ایک دوسرے سے اپنے کو مومن سمجھ رہا ہو کسی کافر کا مال ٹوٹ لینا جائز نہیں اور قسطلانی کے شرح بخاری میں فرمایا بیشک مشرکین کے اموال جنگ اور جہاد کے وقت مغموم مباح

ان اموال المشركين ان كانت مغمومة عند
الفتح فلا يحل اخذها عند الامن فاذا
كان الانسان مصاحباً لهم فقد امن كل
واحد منهم صاحب فسلفك الدماء و
اخذ المال مع ذلك عند حرام الا ان
يبذل اليهم عهدهم على سواء

ہیں لیکن امن کی حالت میں حلال نہیں اس لئے جو مسلمان کفار کے ساتھ رہتا رہتا ہو کہ علی طور پر ایک دوسرے سے مومن ہو تو ایسی حالت میں کسی کافر کا خون بہانا یا مال زبردستی لےنا حرام ہے جب تک کہ اُن کے اس عملی معاہدہ سے دست بردار کا اعلان نہ کر دے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قبلی کا قتل اس عملی معاہدہ کی بنا پر اگر بالیقین ہوتا تو جائز نہیں تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لئے ہاتھ کی ضرب لگائی جو عادتہ سبب قتل نہیں ہوتی مگر قبلی اس ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لئے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا یہ زیادتی میرے لئے درست نہ تھی۔ اسی لئے اس کو عمل شیطان قرار دے کر اُس سے مغفرت طلب فرمائی۔

فائدہ یہ تحقیق حکیم الامتہ مجدد الملتہ سیدی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے جو آپ نے زبان عربی احکام القرآن سورہ قصص کہتے وقت ارشاد فرمائی تھی اور یہ آخری علمی تحقیق ہے جس کا استفادہ احقر نے حضرت ۱۶ سے کیا کیونکہ آپ نے یہ ارشاد ۲ رجب ۱۳۶۲ھ میں فرمایا تھا اس کے بعد مرض کی شدت بڑھی اور ۱۶ رجب کو یہ آفتاب عالم غروب ہو گیا ان شاء اللہ والیہ راجعون اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگر قبلی کا قتل مباح تھا مگر انبیاء علیہم السلام مباحات میں بھی اہم معاملات میں اس وقت تک اقدام نہیں کرتے جب تک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت و اشارہ نہ ملے، اس وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفیہ بھی اجازت کا انتظار کئے بغیر یہ اقدام فرمایا تھا اس لئے اپنی شان کے مطابق اس کو گناہ قرار دے کر استغفار کیا (کناف فی الروح و غیرہ دلہ وجہ)

قَالَ رَبِّ بِمَا آتَيْتَنِي عَلَىٰ قَوْلٍ آتُونِي بِهِ لَعَلِّي أَعْمَلُ الصَّالِحِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لغزش کو جب حق تعالیٰ نے معاف فرمادیا تو آپ نے اس نعمت کے شکر میں یہ عرض کیا کہ میں آئندہ کسی مجرم کی مدد نہ کرؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس اسرائیلی کی مدد کے لئے یہ اقدام کیا تھا دوسرے واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ خود ہی مجرم ہو ہی جاتا تھا اس کی بات ہے

اسے اس کو مجرم قرار دے کر آئندہ کسی ایسے شخص کی مدد نہ کرنے کا عہد فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس سے اس جگہ مجرمین کی تفسیر کا فرین کے ساتھ منقول ہے اور قتادہ نے بھی تقریباً ایسا ہی فرمایا ہے اس تفسیر کی بنا پر واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی جس کی امداد دوسری علیہ السلام نے کی تھی یہ بھی مسلمان نہ تھا مگر اُس کو مظلوم سمجھ کر امداد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رشاد سے دوسرے ثابت ہوئے۔

مسئلہ اول یہ کہ مقدم اگرچہ کہ فریاد فاسق ہی ہو اُس کی امداد کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو کہ مجرم بن کر امداد نہ کرنا جائز نہیں۔ علامہ نے اس آیت سے استدلال فرمایا کہ ظلم کی ملازمت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ بھی اُن کے ظلم کے شریک سمجھے جائیں گے۔ در اس بر سلف مسائل سے متعدد روایات نقل کی ہیں کہ کافی دوسرے معافی، کفار، یا ظالموں کی امداد و اعانت کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ احقر نے احکام القرآن میں بزبان عربی اسی آیت کے ذیل میں اس مسئلہ کی پوری تحقیق و تنقیح کا عہد ہی ہے اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ قِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ

اور جب منہ کیا مَدین کی سیدھ پر پورا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی

السَّبِيلِ ۚ ۲۲ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

راہ پر اور جب پہنچا مَدین کے پانی پر یا یا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی

يَسْقُونَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا

پانی پلاتے ہوئے، اور یا یا اُن سے دوسرے دو عورتوں کو کہ راکے ہوئے کھڑی تھیں۔ یعنی بکریاں، بولا متھارا

خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ سَكَنَتَا أَبْوَنا فَشِيرَ

کیا حال ہے بولیں ہم نہیں پلاتیں پانی پر وہاں کے بکریاں لے جائے تک اور ہمارا بچہ پورھا ہے

كَبِيرٌ ۚ ۲۳ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا

بڑی عمر کا پھر اُنے پانی پلا دیا اُنکے جانوروں کو پھر پیٹ کر یا پھر اُن کی پیٹ، بولا اے رب تو جو چیز

أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَبِلْ ۚ ۲۴ فَجَاءَتْهُمَا أَحَدُهُمَا نَمْشِي عَلَىٰ

اُسارے میری طرف اچھی میں کسی کا محتات ہوں پھر آئی اسے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی

أَسْتَحْبَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْخُلُكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ

شرم سے بولی میرا بایا مجھ کو نہتا ہے کہ بدلے میں دے حق اسکا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں

لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَفَخْتُ تَحْتِ

کو پھر جب پہنچا اسکے پاس اور بیان کیا اُس سے احوال کہا مت ڈر پچھ آیا تو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ اِحْذِ بِهُمَا يَكُنَّ اسْتِجْرًا لَّكَ

اس قوم بے انصاف سے بولی ان دونوں میں سے ایک اے باپ اس کو نوکر رکھ لے

اِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ اِنِّیْ اُرِیدُ

بہت بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہتے ہو جو زور آور ہو اور ہوشیار کہ میں چاہتا ہوں کہ

اَنْ اُنْکِحَ اِحْدٰی ابْنَتَیْ هَتٰی عَلٰی اَنْ تَاْجُرَنِیْ شَمْنٰی

بیادوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے آٹھ

حِجَّجٍ فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِکَ وَمَا اُرِیدُ اَنْ

برس پھر اگر تو پورے کرے دس برس تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر

اَشْقٰی عَلَیْکَ سَجْدُیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۲۷﴾ قَالَ

سختی ڈالوں، تو پائے گا تجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے

ذٰلِکَ بَیْنِیْ وَبَیْنَکَ اَیْمًا اَلْاَجَلِیْنَ قَضِیْتُ فَلَاعْدُ وَاَنْ عَلٰی ط

یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جو منی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں، سو زیا دتی نہ ہو تجھ پر

وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَکِیْلٌ ﴿۲۸﴾

اور اللہ پر محمد و اس کے پیروں کا جو ہم کہتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور جب دسویں (علیہ السلام) یہ دعا کر کے ایک سمت کو تو کھڑا علی اللہ چلے اور تباہی دینی (مدین کی طرف ہوئے) چونکہ راستہ معلوم نہ تھا اس لئے تقویت و توثیق اور نفس کو تسکین دینے کے لئے آپ ہی (آپ) کہنے لگے کہ اُمید ہے کہ یہاں رہ کر (کسی مقام امن کا) سیدھا راستہ چلا دینگا (چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدین جا پہنچے) اور جب مدین کے پانی (یعنی کنوئیں) پر پہنچے تو اس پر (مختلف آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو) اس کنوئیں سے کھینچ کھینچ کر اپنے مویشی (کو) پانی پلا رہے تھے اور ان لوگوں سے ایک طرف (انگ) دو عورتیں دیکھیں کہ وہ اپنی بکریاں (رد کے کھڑی میں، موسیٰ علیہ السلام) نے (ان سے) پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے وہ دونوں بولیں کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم (اپنے جانوروں کو) اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چر رہے (جو کنوئیں پر پانی پلا رہے ہیں) پانی پلا کر (جانوروں کو) بٹا کر نہ لے جاویں (ایک توحیا کے سبب، دوسرے مردوں کے مزاحمت ناتوانوں سے کب ہو سکتی ہے) اور (اس حالت میں ہم آتے بھی نہیں مگر) ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں (اور گھربار اور کوئی کام کرنے والا ہی نہیں اور کام ضروری ہے اس مجبوری کو ہم کو آنا پڑتا ہے) پس (یہ بکریاں)

موسیٰ (علیہ السلام کو رحم آیا اور انھوں نے) ان کے پانی (کھینچ کر انکے جانوروں کو) پلایا (اور ان کو انتظار اور پانی کھینچنے کی تکلیف سے بچایا) پھر (وہاں سے) ہٹ کر (ایک) سایہ (کی جگہ) میں جا بیٹھے (خواد کسی پہاڑ کا سایہ ہو یا کسی درخت کا) پھر (جناب باری میں) دعا کی کہ اے میرے پروردگار (اس وقت) جو نعمت بھی (قلیل یا کثیر) آپ مجھ کو بھیجیں میں اسکا (سخت) حاجتمند ہوں (کیونکہ اس سفر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تھا۔ حق تعالیٰ نے اسکا یہ سامان کیا کہ وہ دونوں بیبیاں اپنے گھسر ٹوٹ کر گئیں تو باپ نے معمول سے جلدی آجانے کی وجہ دریافت کی، انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا انھوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ اُن کو بلا لے) موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی (جو کہ اہل شرف کی طبیعت ہے اور اگر) کہنے لگی کہ میرے والد کا بھائی ہے میں تاکہ تم کو اسکا صلہ دیں جو تمہارے ہماری خاطر (ہمارے جانوروں کو) پانی پلا دیا تھا (یہ ان صاحبزادی کو اپنے والد کی عادت سے معلوم ہوا جو نکاح احسان کی مکافات یہاں کرتے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوئے گو متعود موسیٰ علیہ السلام کا بالیقین اپنی خدمت کا معاوضہ لینا نہ تھا، لیکن مقام امن اور کسی رفیق شفیق کے ضرور باقتضا ہے وقت جو یاں تھے، اور اگر بھوک کی شدت بھی اس جانے کا ایک جزو علت ہو تو منسلق نہیں اور اس کو بہت سے کچھ تعلق نہیں اور ضیافت کی تو اتنا عابثی بالخصوص حاجت کے وقت اور خصوصاً کہ یہ شریف آدمی سے کچھ ذلت نہیں چہ بیکہ دوسرے کی استہ عام پر ضیافت کا قبول کر لینا، راہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ان بی بی سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ میں اولاد براہیم سے ہوں، اجنبیہ کو بے وجہ بے قصہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، غرض اسی طرح ان بزرگ کے پاس پہنچے) سو جب اُن کے پاس پہنچے اور ان سے تمام سال بیان کیا تو انھوں نے (قتل دی اور) کہا کہ (اب) اندیشہ نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ آئے (کیونکہ اس مقام پر فرعون کی عداوتی نہ تھی کزانی الروح، پھر) ایک لڑکی نے کہا کہ آپ جان (آپ کو آدمی کی ضرورت ہے اور تم سیانی ہو گئیں اب گھر میں رہنا مناسب ہے تو) آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ ایسا نوکر وہ شخص ہو جو مضبوط (ہو اور) امانت دار (بھی) ہو (اور ان میں دونوں سختیں ہیں، چنانچہ قوت انکے پانی کھینچنے سے اور امانت ان کے برتاؤ سے خصوصاً راہ میں عورت کو پیچھے کر دینے سے ظاہر ہوتی تھی اور اپنے باپ سے بھی بیان کیا تھا اس پر) وہ (بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے) کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو (اور اس نوکری کا بدلہ وہی نکاح ہے، حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت اس نکاح کا مہر ہے) پھر اگر تم دس سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے (یعنی میری طرف سے جبر نہیں) اور میں (اس معاملہ میں) تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا (یعنی

کام لینے اور وقت کی پابندی وغیرہ معاملہ کی فروعات میں آسانی برتوں کا اور) تم مجھ کو انشاء اللہ تعالیٰ خوش معاملہ پاؤ گے موسیٰ (علیہ السلام) رہنما مند ہو گئے اور) کہنے لگے کہ (بس تو) یہ بات میرے اور آپ کے درمیان (بکتی) ہو چکی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جس (مدت) کو بھی پورا کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا اور ہم جو (معاملہ) کی بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسکا گواہ (کافی) ہو! اسکو حاضر ناظر سمجھ کر عہد پورا کرنا چاہیے۔

معارف و مسائل

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنَ، مَدْيَنَ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیمؑ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے خارج تھا۔ مصر سے مدین کی مسافت آٹھ منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سپاہیوں کے تعاقب کا طبعی خوف پیش آیا، جو نہ نبوت و معرفت کے منافی ہے نہ توکل کے، تو مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور مدین کی سمت شاید اسلئے متعین کی کہ مدین بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بستی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مَن کی اولاد میں تھے۔

اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سر و سامانی کے ساتھ اس طرح مصر سے بھاگے کہ نہ کوئی توشہ ساتھ تھا نہ کوئی سامان اور نہ راستہ معلوم، اسی اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نظر متوجہ ہوئے اور فرمایا اِنَّا نُرْزِقُكَ اَنْ تَكُنَّ مِنَ السَّائِلِ، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ دُعا قبول فرمائی۔ غسرین کا بیان ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غذا صرف دھنوں کے پتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے پہلا ابتلا اور امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتلاوات اور امتحانات کی تفصیل سورہ طہ میں ایک طویل حدیث کے حوالہ سے بیان ہو چکی ہے۔

وَلَمَّا دَرَسَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتُونَ، مَدْيَن سے مراد وہ کنواں ہے جس سے اس بستی کے لوگ اپنے مویشی کو پانی پاتے تھے وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَآتَيْنِ ذُنُودَيْنِ، یعنی دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی تھیں تاکہ اُن کی مکریاں دوسرے لوگوں کی بکریوں میں رُل نہ جائیں۔

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْكَ يٰصِدِّقَ الرَّسُوْلِ سَكَنَةً وَّاَبُوْنَا شَيْخًا كَبِيرًا، لفظ طلب شان اور حال کے معنے میں جبکہ وہ کوئی ہم کام ہو۔ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہو دوسرے لوگوں کی طرح کنویں کے پاس لا کر پانی نہیں پلاتیں؟ ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم مردوں

کے ساتھ اختلاط سے بچنے کے لئے اسوقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتیں جب تک کہ یہ لوگ کنویں پر ہوتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ دراصل جو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا تمہارا کوئی مرد نہیں جو عورتوں کو اس کام کے لئے نکالے؟ اسکا جواب بھی ان عورتوں نے ساتھ ہی دیدیا کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف العمر ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے ہم مجبور ہوئے۔

اس واقعہ سے چند اہم فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ ضعیفوں کی امداد انبیاء کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے لائی میں مکران کو لوگوں کے جوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تو ان سے حال دریافت کیا۔ دوسرا یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مضائقہ نہیں جب تک کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا جسکا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانہ تک جاری رہا۔ ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لئے پردہ کے احکام نازل ہوئے، لیکن اسوقت بھی پردہ کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھی کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا۔ چوتھا یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لئے باہر نکلتا اسوقت بھی پسندیدہ نہیں تھا اسی لئے انھوں نے اپنے والد کے مندرجہ ذیل کا مدربیان کیا۔

فَسَقَى لَهُمَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں پر رحم کھا کر کنویں سے پانی نہال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے تھے اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لئے بچے چنے پانی پر اکتفا کرتی تھیں۔ یہ بھاری پتھر ایسا تھا جس کو دس آدمی مل کر اٹھاتے تھے مگر موسیٰ نے اس کو تنہا اٹھا کر انگ کر دیا اور کنویں سے پانی نہالا۔ شاید اسی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ قوی ہیں۔ (رضی)

ثُمَّ سَوَّىٰ إِلَىٰ لَظْلِ فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَمَدَّ اُتْرُکْتُ اِنِّیْ مِنْ خَیْرِ فَخِیْرٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سات روز کے کوئی غذا نہیں کھچی تھی، اسوقت ایک درخت کے سائے میں آکر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت اور حاجت پیش کی جو دعا کرنے کا ایک لطیف طریقہ ہے۔ لفظ خیر بھی مال کے معنی میں آتا ہے جیسا ان تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّتُہ میں ہے، کبھی قوت کے معنی میں آتا ہے جیسے اَھْمُ خَیْرًا مِّنْ قَوْمٍ بَشَرٌ میں کبھی کھانے کے معنی میں بھی آتا ہے جو اس جگہ مراد ہے (قرطبی)

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِیْ عَلٰی اسْتِغْثِیْ اِنَّ، قرآنی اسلوب کے مطابق یہاں قصہ کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ پورا واقعہ یہ ہوا کہ یہ عورتیں اپنے مقررہ وقت سے پہلے جلدی سے گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد نے وجہ دریافت کی، لڑکیوں نے واقعہ بتلایا۔ والد نے چاہا کہ اس شخص نے احسان کیا ہے

اسکی مکافات کرنا چاہیے اسلئے انھیں لڑکیوں میں سے ایک کو ان کے بلانے کے لئے بھیجا۔ یہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچی۔ اس میں بھی، اشارہ ہے کہ باوجود پردہ کے باقی عدہ احکام نازل نہ ہونے کے نیک عورتیں مردوں سے بے مبالغہ خطاب نہ کرتی تھیں ضرورت کی بنا پر یہ وہاں پہنچی تو حیا کے ساتھ بات کی جسکی صورت بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اپنے چہرہ کو آستین سے چھپا کر گفتگو کی۔ روایات تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلنے لگے تو لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ اور زبان سے مجھے راستہ بتاتی رہو۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی نظر لڑکی پر پڑے شاید اسی سبب سے لڑکی نے اپنے والد سے ان کے متعلق انکے امین ہونے کا ذکر کیا۔ ان لڑکیوں کے والد کو ان تھے اس میں مفسرین نے اختلاف نقل کیا ہے مگر آیات قرآن سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے جیسا کہ قرآن میں نہ دِالِیٰ نَدِیٰی اَخَا هُمْ شُعَيْبًا (قرطبی)

اِنَّ اِنِّیْ یَدُّ سُوْدًا، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی خود ہی اپنی طرف سے ان کو دعوت دیتی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے والد کا پیغام سنایا کہ کسی اجنبی مرد کو خود دعوت دینا حیا کے خلاف تھا۔ اِنَّ خَیْرَ مِّنْ اَسْتَاْجَزَتْ النِّسَیْۃُ الْاَمِیْنُ، یعنی شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کو گھر کے کاموں کے لئے ملازم کی ضرورت ہے آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ ملازم میں دو نعمتیں ہونا چاہئیں ایک کام کی قوت و صلاحیت دوسرے امانت داری۔ ہمیں ان کے پتھر اٹھا کر پانی پلانے سے ان کی قوت و قدرت کا اور راستہ میں لڑکی کو اپنے پیچھے کر دینے سے امانت داری کا تجربہ ہو چکا ہے۔

کوئی ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے اہم شرطیں دو ہیں حکمت کی بات جاری فرمائی۔ آج کل سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کے لئے کام کی صلاحیت اور دیگر یوں کو تو دیکھا جاتا ہے مگر دیانت امانت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اسکی نتیجہ

کہ عام دفاتر اور عہدوں کی کارروائی میں پوری کامیابی کے بجائے رشوت خوری، افسار پروری وغیرہ کی وجہ سے قانون معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کی قرائیں تو سارا نظام درست ہو جائے۔

قَالَ اِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ اُنْکَحَکَ اِحْدٰی ابْنَتَیْ هٰتَیْنِ، یعنی لڑکیوں کے والد حضرت

شعیب علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو ان کے نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کے ولی کو چاہیے کہ کوئی مرد صالح ملے تو اسکا انتظار نہ کرے کہ اسی کی طرف

سے نکاح کے معاملہ کی تحریک ہو، بلکہ خود بھی پیش کر دینا سنت انبیاء ہے جیسا کہ عمر بن خطابؓ

نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہؓ کے بیوہ ہو جانے کے بعد از خود ہی صدیق اکبرؓ اور عثمان غنیؓ سے

ان کے نکاح کی پیش کش کی تھی۔ (قرطبی)

لاَحَدَی ابْنَتَیْهِ لَهْنِیْنِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو معین کر کے گفتگو نہیں فرمائی بلکہ اس کو مہم رکھا کہ انیس سے کسی ایک کو آپکے نکاح میں دینے کا ارادہ نہ کرے چونکہ یہ گفتگو باقاعدہ عقد نکاح کی گفتگو نہ تھی بسیں ایجاب و قبول گواہوں کے ساتھ ہونا شرط ہے بلکہ حاملہ کی گفتگو تھی کہ آپ کو آٹھ سال کی نوکری اس نکاح کے عوض میں منظور ہو تو ہم نکاح کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معاہدہ کر لیا۔ آگے یہ خود بخود ہی ہر بہ کہ باقاعدہ نکاح کیا گیا ہو گا۔ اور قرآن کریم عموماً قصہ کے اُن اجزاء کو ذکر نہیں کرتا جن کا وقوع سیاق و سباق سے ظاہر اور یقینی ہو۔ اس تحقیق کی بنا پر یہاں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ زوجہ منکوحہ کو متعین کئے بغیر نکاح کیسے ہو گیا یا گواہوں کے بغیر کیسے ہو گیا (کذا فی الروح و بیان القرآن)

عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ، یہ آٹھ سال کی ملازمت و خدمت نکاح کا مہر قرار دیا گیا اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی خدمت و ملازمت کو اسکا مہر قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی مکمل تحقیق مع دلائل کے بزبان عربی احکام القرآن سورۃ قصص میں مفصل لکھ دی گئی ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر یہ معاملہ ہمسرا کا شریعت محمدیہ کے لحاظ سے درست نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ شریعت شعیب علیہ السلام میں درست ہو اور شرائع انبیاء میں ایسے فردعی فرق ہونا معمول سے قطعیت سے ثابت ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ سے ظاہر الروایت میں یہی صورت منقول ہے کہ نہایت زوجہ کہ ہمسرا نہیں بنایا جاسکتا مگر ایک روایت جس پر علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے یہ ہے کہ خود بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھریلو باہر کیا جاتا ہے جیسے مویشی پرانا یا کوئی تجارت کرنا اگر اس میں شرائط اجارہ کے مطابق مدت معین کر دی گئی ہو جیسا کہ اس واقعہ میں آٹھ سال کی مدت معین ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ جو بیوی کے ذمہ لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے (ذکرہ فی البدائع عن زاد ابن سمانہ)

ہاں ایک دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ مہر تو بیوی کا حق ہے بیوی کے باپ یا کسی عزیز کو بغیر اجازت زوجہ مہر کی رقم نقد بھی دے دی جائے تو مہر ادا نہیں ہوتا۔ اس واقعہ میں اَنْ تَأْجُرَنِي کے الفاظ اس پر شاہد ہیں کہ والد نے ان کو اپنے کام کے لئے ملازم رکھا تو ملازمت کا جو معاوضہ ہے وہ والد کو ملا، تو یہ زوجہ کا مہر کیسے بن گیا؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بکریاں لڑکیوں ہی کی ملک ہوں اور یہ ملازمت کا فائدہ اس حیثیت سے خود لڑکی کو پہنچا۔ دوسرے اگر باپ ہی کا کام انجام دیا اور اس کی تنخواہ والد کے ذمہ لازم ہوئی تو یہ زر مہر لڑکی کا ہو گیا لڑکی کی اجازت سے والد کو بھی اسکا استعمال درست ہے یہاں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ لڑکی کی اجازت سے ہوا ہے۔

مسئلہ نظر اٹھانے سے ثابت ہو کہ نکاح کا معاملہ والد نے کیا ہے باجماع فقہاء ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لڑکی کا ولی اس کے نکاح کے معاملہ کی کفالت کرے لڑکی خود اپنا نکاح نہ کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی لڑکی نے خود اپنا نکاح کسی ضرورت و مجبوری سے کر لیا تو وہ منقہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے امام غزالی ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح منقہ ہو جاتا ہے اور یہ آیت اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیتی۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

پھر جب پہنچا موسیٰ وہ مدت اور لیکر چلا اپنے گھروالوں کو دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک

نَارًا ۲۸ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا

آگ کہا اپنے گھروالوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ تمہارے پاس وہاں

يَخْبِرُ أَوْجَذَ وَهٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۲۹ فَلَمَّا أَتَاهَا

کی خبر یا انگارا آگ کا تاکہ تم سے پھر جب پہنچا اس کے

نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنْ

پاس آواز ہوئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے تختہ میں ایک

الشَّجَرَةِ أَنْ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۳۰ وَأَنْ أَلْقِ

درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں نہیں اللہ جہان کا رب اور یہ کہ ڈال دے

عَصَاكَ ۳۱ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

اپنی لاشی پھر جب دیکھا اس کو پہنچتا ہے جیسے سانپ کی شک اٹھا پھر اس نے موڑ کر اور نہ دیکھا اور نہ پھرا

يُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۳۲ أَسْلَفَ بِدَاكٍ

اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر تجھ کو کچھ خطہ نہیں ڈال اپنا ہاتھ اپنے

فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاصْصُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ

گریبان میں بچل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی بُرائی سے اور ملائے اپنی طٹ اپنا بازو در سے

الرَّهْبِ فَذُنُوكَ بِرُحَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا

سو بہہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر بیشک وہ تھے

قَوْمًا فَاسِقِينَ ۳۳ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ

لوگ نافرمان ہوں اے رب میں نے ان میں سے ایک جان کا سو ڈرنا ہوں کہ مجھ کو

يَقْتُلُونِ ۳۴ وَأَخْيَ هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ

مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سوا اس کو بھیج میرے ساتھ

رَدُّ اَيُّصَدِّقُنِي اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَكُنَّ بُؤُنٌ ۝۳۴ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

مرد کو کہ میری تصدیق کرے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو

بِاَخِيَّتِكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَاسُلُطًا فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكَ مَا تَشَاءُ

تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ یہ مردہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری فتنائیوں سے

اَنْتُمْ اَدَّاءُ مَنْ اَتْبَعَكُمْ الْغَلِبُونَ ۝۳۵

تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے

خلاصہ تفسیر

غرض جب موسیٰ (علیہ السلام) اس مدت کو پورا کر چکے اور (باجازت شعیب علیہ السلام کے) اپنی بی بی کو لے کر (مصر کو یا شام کو) روانہ ہوئے تو (ایک شب میں ایسا اتفاق ہوا کہ سردی بھی تھی اور راہ بھی بھول گئے اس وقت) ان کو کوہ طور کی طرف سے ایک (ردشنی شکل) آگ دکھلائی دی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم (یہاں ہی) ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے (میں وہاں جا ہوں) شاید میں تمہارے پاس وہاں سے (رستہ کی) کچھ خبر پاؤں یا کوئی آگ کا (دیکھتا ہوا) انکار اے آؤں تاکہ تم سینک لو، سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اس میدان کے راہنی جانب سے (جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہنی جانب تھی) اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں اور یہ (بھی آواز آئی) کہ تم ایسا عصا ڈالو (پنا نچہ انہوں نے ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر چلنے لگا) سو انہوں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسا پتلا سانپ (تیز) ہوتا ہے تو پشت پھیر کر بیٹھا گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (حکم ہوا کہ) اے موسیٰ آگ سے آواز درو مت (ہر طرح) امن میں ہو (اور یہ کوئی ڈر کی بات نہیں بلکہ تمہارا معجزہ ہے اور دوسرا معجزہ اور عنایت ہوتا ہے کہ) تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو (اور پھر نکالو) وہ بلا کسی مرض کے نہایت روتھ ہو کر نکلے گا اور (اگر مثل انقلاب عصا کے اس معجزہ سے بھی طبعاً خوف اور حیرت پیدا ہو تو) خوف (رفع کرنے) کے واسطے اپنا (دہ) ہاتھ (پھر) اپنے گریبان اور بغل سے (بدستور سابق) ملا لینا (تاکہ وہ پھر پہلی حالت پر ہو جائے اور پھر طبعی خوف بھی نہ ہو کرے) سو یہ (تمہاری نبوت کی) دوسری (اور سلیس) ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے (جس کا تم کو حکم کیا جاتا ہے کیونکہ) وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب (میں جانے کے لئے حاضر ہوں مگر آپ کی خاص امداد کی ضرورت ہے کیونکہ) میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون کر دیا تھا سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ (کہیں پیلے ہی) وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں (تبلیغ بھی نہ ہونے پاوے)

اور (دوسری بات یہ ہے کہ زبان بھی زیادہ رواں نہیں ہے اور) میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے تو ان کو بھی میرا رنگارنگ بنا کر میرے ساتھ رسالت دیدیجئے کہ (وہ میری تقریر کی تائید اور تصدیق (مقتل اور مکمل طور سے) کریں گے (کیونکہ) مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ (فرعون اور اسکے درباری) میری تکذیب کریں (تو اس وقت مناظرہ کی ضرورت ہوگی اور زبانی مناظرہ کے لئے عادتاً وہ آدمی زیادہ مفید ہوتا ہے جو رواں زبان ہو) ارشاد ہوا کہ (بہتر ہے) ہم ابھی تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائے دیتے ہیں (ایک درخواست تو یہ منظور ہوئی) اور (دوسری درخواست کی منظوری اس طرح ہوئی کہ) ہم تم دونوں کو ایک خاس شوکت (وہیبت) عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی (پس پہلے مجھ نے لیکر جاؤ تم دونوں اور جو تمہارا پیرو ہوگا (ان لوگوں پر) غالب رہو گے۔

معارف و مسائل

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت معینہ ملازمت کی پوری کر دی جو آٹھ سال لازمی اور دو سال اختیاری تھی سو یہاں سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف آٹھ سال پورے کئے یا دس سال۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے زیادہ مدت یعنی دس سال پورے کئے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہی شان ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی بھی مادہ شریفہ تھی کہ حقدار کو اس کے حق سے زائد ادا فرماتے تھے اور امت کو اسی کی ہدایت فرمائی ہے کہ ملازمت، اجرت اور غریب و فرخت میں مسالمت اور ایثار سے کام لیا جائے۔

تَوَدَّىٰ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ (الْإِي) اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ مضمون انہیں قصہ موسیٰ علیہ السلام سورہ طہ اور سورہ نمل میں گزرا ہے۔ سورہ طہ میں ہے اِنِّي اَنَا رَبُّكَ اور سورہ نمل میں ہے تَوَدَّىٰ اَنْ يُّوَدِّيَ مَنْ فِي النَّارِ اور اس سورت میں ہے اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر معنی تقریباً ایک ہی ہیں واقعہ کی حکایت ہر مقام کے مناسب الفاظ سے کی گئی ہے (کذا قال الامام) اور یہ تجلی بشکل نار تجلی مثالی تھی کیونکہ تجلی ذاتی کا مشاہدہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا اور خود موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی ذاتی کے اعتبار سے کئی ترائی فرمایا گیا ہے یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے مراد مشاہدہ ذات حق ہے۔

نیک عمل سے جگہ بھی | فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ، کوہ طور کے اس مقام کو قرآن کریم نے بُقْعہ مبارکہ مبرک ہو جاتی ہے | فرمایا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسے مبارک ہونے کا سبب یہ تجلی خداوندی ہے جو اس مقام پر بشکل نار دکھائی دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مقام میں کوئی نیک عمل اہم واقع

ہوتا ہے وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے۔

و غنائیں اچھی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے ﴿هُوَ أَفْضَهُمْ مِّنْ لِّسَانًا﴾ اس سے معلوم ہوا کہ وعظ و تبلیغ میں فصاحت کلام اور مقبول طرز خطابت محمود اور مطلوب ہے۔ اسکی تحصیل میں کوشش بھی مذموم نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

پھر جب پہنچا ان کے پاس موسیٰ نے کربھاری نشانیاں کھلی ہوئی۔ بولے اور کچھ نہیں یہ حادہ ہے

مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ

باندھا ہوا اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اٹلے باپ دادوں میں اور کہا

مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ

موسیٰ نے میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اُس کے پاس سے اور جس کو

تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ

اے گا آخرت کا گھر بیشک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا اور بولا

فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِّي

فرعون اے دربار والو مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم جو میرے سوا سو آگ لے اے

بِهَا مِنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ

ہمان میرے واسطے گارے کو پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ

مُوسَىٰ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۳۸﴾ وَاسْتَكَبَرَ هُودٌ

کے رب کو اور میری آنکھ میں تو وہ جھوٹا ہے اور بڑائی کرنے لگے وہ اور

جُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَٰهِنَا لَا

اس کے لشکر ملک میں ناحق اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر

يَرْجِعُونَ ﴿۳۹﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاظْطَرُّ

آئیں گے پھر بکڑا ہم نے اسکو اور اسکے لشکروں کو، پھر سمیٹ دیا ہم نے ان کو دریا میں سو دیکھ لے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْعُرُونَ

کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلا تے ہیں دوزخ

إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ

کی طرف اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس

الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾

دنیا میں پستکار اور قیامت کے دن اُن پر بُرائی ہے

خلاصہ تفسیر

نرض جب ان لوگوں کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) ہماری سرحدیں دیکھیں گے تو ان لوگوں نے (معجزات دیکھ کر) کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے کہ (خواہ مخواہ خدا تعالیٰ پر) افترا کیا جاتا ہے کہ یہ انکی جانب سے معجزات اور دلیل رسالت ہیں) اور تمہنے ایسی بات کہی نہیں سنی کہ ہمارے اگے باپ دادوں کے وقت میں بھی ہوئی ہو اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (اسکے جواب میں) فرمایا کہ (جب باوجود دلائل صحیحہ قائم ہونے کے اور اس میں کوئی شبہ معقول نہ نکال سکنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو یہ بہت دھرمی ہے اور اسکا اخیر جواب یہی ہے کہ) میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو صحیح دین اسکے پاس سے لے کر آیا ہو اور جسکا انجام (یعنی خاتمہ) اس عالم (دنیا) سے اچھا ہونے والا ہے (اور) بالیقین ظالم لوگ (جو کہ بدانت اور دین صحیح پر نہ ہوں) کبھی فلاح نہ پاویں گے کیونکہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ خدا کو خوب معلوم ہے کہ ہم میں اور تم میں کون اہل ہدیٰ ہے اور کون ظالم اور کون محمود العاقبت ہے اور کون محروم عن الفلاح پس ہر ایک کی نالت اور ثمرہ کا جلد ہی مرنے کے ساتھ ہی ظہور ہو جائے گا اب نہیں مانتے تم جانو) اور (دلائل موسویہ دیکھ کر اور شن کر) فرعون (کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے معتقدین ان کی طرف مائل نہ ہو جاویں تو لوگوں کو جمع کر کے) کہنے لگا اسے اہل دربار مجھ کو تو تمہارا اپنے سوا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا (اسکے بعد تلبیس کے واسطے اپنے وزیر سے کہا کہ اگر اس سے ان لوگوں کا اطمینان نہ ہو تو) اے ہامان تم ہمارے لئے مٹی (کی اینٹیں بنو کر ان) کو آگ میں پناؤ لگا کر پکھاؤ پھر (ان پختہ اینٹوں سے) میرے واسطے ایک بلند عمارت بنو اؤ تاکہ (میں اس پر چڑھ کر) موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بہالوں اور میں تو (اس دعویٰ میں کہ کوئی اور خدا ہے) موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں اور فرعون اور اسکے تابعین نے ناحق دنیا میں سراٹھا کر کھاتھا اور یوں سمجھ رہے تھے کہ انکو ہمارے پاس ٹوٹ کر آنا نہیں ہے تو ہم نے (اس تکبر کی سزا میں) اس کو اور اسکے تابعین کو پاؤں پر دریا میں پھینک دیا (یعنی غرق کر دیا) سو دیکھتے ظالموں کا انجام کیسا ہوا (اور موسیٰ علیہ السلام کے قول کا ظہور ہو گیا مَنْ مَّوَّنْ لَّكَ عَاقِبَةُ الدِّارِ اِنَّكَ لَیُّطِمُنْ الظَّالِمُونَ) اور ہم نے ان لوگوں کو ایسا ہی بنایا تھا جو (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے رہے اور اسی واسطے قیامت کے روز (ایسے بے کس رعباویں گے کہ) انکا کوئی ساتھ نہ رہے گا اور (یہ لوگ دونوں عالم میں غا و خاسر ہوئے چنانچہ) دنیا میں بھی ہم نے انکے پیچھے لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی بد حال لوگوں سے ہونگے۔

معارف و مسائل

فَاَوْقَدْ لِي لَهَا مِنْ عَلَى الطَّيْنِ، فرعون نے بہت ادنیٰ بلند محل تیار کرنے کا ارادہ کیا

تو اپنے ذریعہ ہامان کو اس کی تیاری کے لئے پہلے یہ حکم دیا کہ سٹی کی اینٹوں کو پکا کر پختہ کیا جائے کیونکہ کچی اینٹوں پر کوئی بڑی اور اونچی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فرعون کے اس واقعہ سے پہلے پختہ اینٹوں کی تعمیر کا رواج نہ تھا سب سے پہلے فرعون نے یہ ایجاد کرائی۔ تاریخی روایات یہ کہ ہامان نے اس محل کی تعمیر کیلئے پچاس ہزار ہمارے جمع کئے مزدور اور کڑی لوہے کا کام کرنے والے انکے علاوہ تھے اور محل کو اتنا اونچا بنایا کہ اُس زمانے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہیں تھی۔ پھر جب یہ تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، انہوں نے یہ کہنے میں اس محل کے تین ٹکڑے کر کے گرا دیا اس میں فرعونی فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے (مطالعہ)۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذُنُّ نَارًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَوْ يُبْدِلُهَا ظِلًّا يُشَارِقُهُ بِرَبِّهِمْ أَوْ يُصْبِحُوا مِنْ أَفْجَايِهَا كَاذِبِينَ
 بنا دیا تھا مگر یہ غلط کار پیشوا اپنی قوم کو آگ یعنی جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے یہاں اکثر مفسرین نے آگ کی طرف دعوت دینے کو ایک استعارہ اور مجاز قرار دیا ہے کہ مراد آگ سے وہ اعمال کفریہ میں جہنم کی آگ میں جانا تھا مگر اُستاد محترم نادرہ روزگار حضرت مولانا سید محمد انور شاہ شمیری قدس سرہ کی تحقیق تبعا لابن عربی یہ تھی کہ آخرت کی جزا عین عمل ہے۔ انسان کے اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہے بڑھ پھر عشر میں اپنی شکلیں بدلیں گے اور جو ہری صورتوں میں نیک اعمال اچل و گھلزار بن کر جنت کی نعمتیں بن جائیں گے اور اعمال کفر و ظلم آگ اور سانپ، بچھوؤں اور طرت طرح کے مذاہب کی شکل اختیار کر لیں گے اسلئے خوش نص اس دنیا میں کسی کو کفر و ظلم کی طرف بلا رہا ہے وہ حقیقتہً اس کو آگ ہی کی طرف بلا رہا ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں اس کی شکل آگ کی نہیں مگر حقیقت اس کی آگ ہی ہے۔ اسی طرح آیت میں کوئی مجاز یا استعارہ نہیں، اپنی حقیقت پر محمول ہے۔ یہ تحقیق اختیار کی ہے تو قرآن کی بے شمار آیات میں مجاز و استعارہ کا تلفظ نہیں کرنا چاہئے۔ شَدَّ وَجَدٌ وَأَمَّا عِمْلُو أَحَادِرًا أَوْ مِنْ بَعْضِ مَشْقَالٍ ذَرَّةً حَبِيرًا بَرًّا وَغَيْرَ وَیَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، مقبوحین کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بگاڑا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز انکے چہرے مسخ ہو کر سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾ وَمَا

سجھانے والی لوگوں کو اور راہ بتانے والی اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں اور توبہ

كُنْتَ بِمَجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ

تھا غروب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا

مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

تو دیکھنے والا لیکن ہم نے پیدا کیں کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی اُن پر مدت

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا

اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ اُن کو سناتا ہماری آیتیں یہ ہم سے ہیں

كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ

رسول بھیجتے اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی لیکن

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ

یہ انعام ہے تیرے رب کا تاکہ تو ڈر سنا دے اُن لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنائے والا تجھ سے پہلے

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۵﴾ وَكَوَلَا أَن نُّصِيبَهُمْ مُّصِيبَةً مِّمَّا

تاکہ وہ یاد رکھیں اور اتنی بات کے لئے کہ کہیں اُن پر آفت اُن

قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا كَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعِ

کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں انکے ہاتھ تو کہنے لگیں اے رب ہمارے کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر

آيَتِكَ وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ

تو ہم جلتے تیری باتوں پر اور ہوتے ایمان والوں میں پھر جب پہنچی اُن کو ٹھیک بات رہائے

عِنْدَنَا قَالُوا الْوَلَا أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا

پاس سے کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو کیا ابھی سنا نہیں ہو چکے

بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا

اس سے ہو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق اور کہنے لگے

إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ وَنَ ﴿۳۷﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ

ہم دونوں کو نہیں مانتے تو کہہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے

مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ

بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيًا

تو جان لے کہ وہ جلتے ہیں نری اپنی خواہشوں پر اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے اپنی خواہش پر بدن

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ

راہ بتلائے اللہ کے بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو اور ہم سے درپے

وَصَلَّيْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾

بھیجتے رہے ہیں اُن کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں لائیں

خلاصہ تفسیر

اور (رسالت کا سلسلہ خلق کے محتاج اصلاح ہونے کے سبب ہمیشہ سے چلا آیا ہے چنانچہ) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (جن کا قصہ ابھی پڑھ چکے ہو) انکی اُمتوں (یعنی قوم نوح و ماد و ثود) کے ہلاک کرنے کے نتیجے (جبکہ ان زمانوں کے اخبار کی تعلیمات نایاب ہو گئی تھیں اور لوگ ہدایت کے سخت حاجت مند تھے) کتاب (یعنی تورات) دی تھی جو لوگوں کے (یعنی بنی اسرائیل کے) لئے دانشمند یوں کا سبب اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ (اس سے) نصیحت حاصل کریں (طالب حق کی اول فہم درست ہوتی ہے یہ بصیرت ہے، پھر احکام قبول کرتا ہے یہ ہدایت ہے، پھر ہدایت کا ثمرہ یعنی قرب و قبول عنایت ہوتا ہے یہ رحمت ہے) اور (اسی طرح جب یہ دورہ بھی ختم ہو چکا اور لوگ پھر محتاج تجدید ہدایت ہوئے تو اپنی سُنّتِ مستمرہ کے موافق پہنچنے آپ کو رسول بنایا جس کے دلائل میں سے ایک یہی واقعہ دوسویہ کی یقینی خبر دینا ہے کیونکہ قطعی خبر دینے کے لئے کوئی طریق علم کا ضروری ہے اور وہ طریق منحصر ہے چاروں امور عقلیہ میں عقل، سویہ واقعہ امور عقلیہ میں سے تو ہے نہیں، اور امور عقلیہ میں یا شماع اہل علم سے جو کہ دوسرا طریق ہے سویہ بھی بوجہ عدم مخالفت و عدم مداخلت اہل اخبار کے منتفی ہے اور یا اپنا مشاہدہ جو کہ تیسرا طریق ہے سو اس کی نفی نہایت ہی اظہر ہے چنانچہ ہر جگہ کہ آپ (طور کے) مغربی جانب میں موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو احکام دیتے تھے (یعنی توراۃ دی تھی) اور (وہاں خاص تو کیا موجود ہوتے) آپ (تو) ان لوگوں میں سے (بھی) نہ تھے جو (اس زمانہ میں) موجود تھے (پس احتمال مشاہدہ کا بھی نہ رہا) و لیکن (بات یہ کہ) ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کے بعد) بہت سی نسلیں پیدا کیں پھر ان پر زمانہ دراززر گیا (جس سے پھر علوم صحیحہ نایاب ہو گئے اور پھر لوگ محتاج ہدایت ہوئے اور گود درمیان درمیان انبیاء علیہم السلام آیا کئے مگر ان کے علوم بھی اس طرح نایاب ہوئے اس لئے ہماری رحمت تحقیقی ہوئی کہ ہم نے آپ کو وحی و رسالت سے مشرف فرمایا جو کہ چوتھا طریق ہے خبر یقینی کا اور دوسرے طرق علم ظنی کے ہیں جو بحث ہی سے خارج ہے کیونکہ آپ کی یہ خبریں بالکل یقینی اور قطعی ہیں حاصل یہ کہ علم یقینی کے چار طریقے ہیں اور تین منتفی ہیں چوتھا متعین اور یہی مطلوب ہے) اور (جیسے آپ نے عطا توراۃ کا مشاہدہ نہیں کیا اور صحیح و یقینی خبر دے رہے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قیام مدین کا مشاہدہ نہیں فرمایا چنانچہ ظاہر ہے کہ) آپ اہل مدین میں بھی قیام پذیر نہ تھے کہ آپ (وہاں کے حالات دیکھ کر ان حالات کے متعلق) ہماری آیتیں (اپنے) ان (معاصر) لوگوں کو پڑھ کر سنار ہے ہوں و لیکن ہم ہی (آپ کو) رسول بنانے والے ہیں (کہ رسول بنا کر یہ واقعات وحی سے بتلا دیتے) اور (اسی طرح)

آپؑ کی جانب (غربی مذکور) میں اسوقت بھی موجود نہ تھے جب ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کو) پکارا تھا کہ ”یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ وَاَنْ اَنْتَ عَصٰیكَ“ جو کہ ان کو نبوت عطا ہونے کا وقت تھا) لیکن (اسکا علم بھی اسی طرح حاصل ہوا کہ) آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا (نبی) نہیں آیا کیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کر لیں (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین بلکہ ان کے ابا و اقربین نے بھی کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا گو بعض شرائع بالخصوص توحید بواسطہ ان تک بھی پہنچی تھی پس ذَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا مِّنْ عِزِّ رَبِّنَا وَلَیْسَ بِالْغَلْبَةِ عَلَیْهِمْ فَاَنْتَ تَبْهَمُوْنَ) اور (اگر یہ لوگ ذرا تامل کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر بھیجنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان ہی لوگوں کا فائدہ ہے کہ یہ لوگ حسن و قبح پر مطلع ہو کر عقوبت سے بچ سکتے ہیں ورنہ جن امور کا قبح عقل سے دریافت ہو سکتا ہے اس پر عذاب بلا ارسال رسول بھی ہذا ممکن تھا لیکن اسوقت انکو ایک گونہ حسرت ہوتی کہ ہائے اگر رسول آجاتا تو بکثریادہ تنبیہ ہو جاتا اور اس مصیبت میں نہ پڑتے اسلئے رسول بھی بھیج دیتا کہ اس حسرت سے بچنا ان کو آسان ہو ورنہ احتمال تھا کہ) ہم رسول نہ بھیجے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے کرداروں کے سبب (جو عقلاً قبیح ہیں) کوئی مصیبت (دنیا یا آخرت میں) نازل ہوتی (جس کی نسبت ان کو عقل کے یا فرشتے کے ذریعہ سے یقین ہو جاتا کہ یہ سزائے اعمال ہے) تو یہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم آپ کے احکام کا اتباع کرتے اور (ان احکام اور رسول پر) ایمان لانے والوں میں سے ہوتے سو (اس امر کا مقتضی تو یہ تھا کہ رسول کے آنے کو غنیمت سمجھتے اور اسکے دین حق کو قبول کرتے لیکن ان کی یہ حالت ہوئی کہ) جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس امر حق (یعنی رسول حق اور دین حق) پہنچا تو (اس میں شبہ نکالنے کے لئے یوں) کہنے لگے کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ (علیہ السلام) کو ملی تھی (یعنی قرآن واحدہ مثل توراۃ کے کیوں نہ نازل ہوا، آگے جواب ہے کہ) کیا جو کتاب موسیٰ (علیہ السلام) کو ملی تھی اسکے قبل یہ لوگ اسکے منکر نہیں ہوئے (چنانچہ ظاہر ہے کہ مشرکین موسیٰ علیہ السلام اور توراۃ کو بھی نہ مانتے تھے کیونکہ وہ سرے سے اصل نبوت ہی کے منکر تھے) یہ لوگ تو (قرآن اور توراۃ دونوں کی نسبت) یوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں (یہ اسلئے کہا کہ اصول شرائع میں دونوں متفق ہیں) اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں کسی کو نہیں مانتے (خواہ یہی عبارت ان کا مقولہ ہو اور خواہ ان کے اقوال سے لازم آتا ہو اور خواہ ایک ہی ساتھ دونوں کا انکار کیا ہو یا مختلف قول جمع کئے گئے ہوں تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا منشاء قصداً ایمان بالقرآن بصورت تامل توراۃ کے نہیں بلکہ یہ بھی ایک حیلہ اور شرارت ہے آگے اس کا جواب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو (ملاوہ توراۃ و قرآن کے) تم کوئی اور کتاب اللہ

کے پاس لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا، اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو کہ مَنْ عَنِ تَطَاهَرًا جس سے مقصود ان دونوں کتابوں کا نعوذ باللہ مفتی اور غلط ہونا ہے۔ یعنی مقصود تو اتباع حق کا ہے پس اگر کتب الہیہ کو حق مانتے ہو تو ان کی پیروی کرو، قرآن کی تو مطلقاً اور توراہ کی توحید و بشاراتِ محمدیہ میں اور اگر ان کو حق نہیں مانتے تو تم کوئی حق پیش کرو اور اس کا حق ہونا ثابت کرو جس کو اپنی ہونے سے اسلئے تعبیر کیا گیا ہے کہ مقصود حق سے اسکا وسیلہ ہدایت ہونا ہے۔ اگر فرضاً ثابت کر دو گے تو میں اسکی پیروی کر لوں گا، غرض یہ کہ میں حق ثابت کر دوں تو تم اسکا اتباع کرو، اور اگر تم حق ثابت کر دو تو میں اتباع کے لئے آمادہ ہوں اور چونکہ قضیہ شرطیہ میں محض حکم اتصال کا ہوتا ہے اسلئے اتباع غیر کتب الہیہ کا اشکال لازم نہیں آتا (پھر اس احتجاج کے بعد) اگر یہ لوگ آپ کا (یہ) کہنا کہ فَأَتُوا بَكْتَابِ (نہ کر سکیں) اور ظاہر ہے کہ نہ کر سکیں گے کہ لَهُ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور پھر بھی آپ کا اتباع نہ کریں) تو آپ سمجھ لیتے کہ (ان سوالات کا منشاء کوئی اشتباہ و تردد و حق جوئی نہیں ہے بلکہ) یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں (ان کا نفس کہتا ہے کہ جس طرح بن پڑے انکار ہی کرنا چاہیے، پس یہ ایسا ہی کر رہے ہیں گو حق بھی واضح ہو جاوے) اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہو گا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدو ان اسکے کہ منجانب اللہ کوئی دلیل (اسکے پاس) ہو (اور) اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو (جو کہ وضوح حق کے بعد بدو دن کسی متسکین کے بھی اپنی گمراہی سے باز نہ آوے) ہدایت نہیں کیا کرتا (جسکا سبب اس شخص کا خود قصد کرنا ہے اپنے گمراہ رہنے کا اور قصد کے بعد خلقِ فعل عادت ہے اللہ تعالیٰ کی اسلئے ایسا شخص ہمیشہ گمراہ رہتا ہے، یہاں تک تو جواب الزامی تھا انکے اس قول کا لَوْ لَا أَدْنَىٰ مِثْلَ مَا أَدْنَىٰ مُوسَىٰ) اور (آگے تحقیقی جواب ہے ہمیں قرآن کے دفعہ واحدہ نازل نہ ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ) ہم نے اس کلام (یعنی قرآن) کو ان لوگوں کیلئے وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے بھیجا تاکہ یہ لوگ (بار بار تازہ تازہ سننے سے) نصیحت مانیں (یعنی ہم تو دفعہ واحدہ بھیجنے پر بھی قادر ہیں مگر ان ہی کی مصلحت سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں پھر اندھیر ہے کہ اپنی ہی مصلحت کی مخالفت کرتے ہیں)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ،
 قُرُونِ أُولَىٰ سے اقوامِ نوح و ہود و صالح و لوط علیہم السلام مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کی گئی تھیں، اور بصائر، بصیرت کی جمع ہے جس کے لفظی معنی تو دانش و

بنش کے ہیں۔ مراد اس سے وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں پیا فرماتے ہیں جن سے وہ حقائق اشیاء کو دیکھ سکیں اور حق و باطل کا امتیاز کر سکیں۔ (مصحفی)

بَصَرَ تَوَّلَّيْنَا فِيهِمْ اِنْ لَفْظًا نَاسِیْہِمْ رَافِعٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمت ہے تو بات صاف ہو اس اُمت کے لئے کتاب توراہ ہی مجموعہ بصائر تھی۔ اور اگر لفظ ناسیہ سے تمام انسان مراد ہیں جن میں اُمت محمدیہ بھی داخل ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ اُمت محمدیہ کے زمانے میں تو تورات موجود ہے وہ تحریفیات کے ذریعہ مسخ ہو چکی ہے تو ان کے لئے اسکا بصائر کو بنا کیسے درست ہوگا، اور یہ کہ اس سے تو یہ لازم آتا کہ مسلمانوں کو بھی تورات سے فائدہ اٹھانا چاہیے حالانکہ حدیث میں یہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُکی اجازت طلب کی کہ وہ تورات میں جو نفاق وغیرہ ہیں انکو پڑھیں تاکہ انکے علم میں ترقی ہو، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا کہ پڑھ کر فرمایا کہ اگر اسوقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا جسکا حاصل یہ ہوتا کہ آپ کو صرف میری تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، تورات و انجیل کا دیکھنا آپ کے لئے درست نہیں ہے مگر اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تورات کا جو اسوقت اہل کتاب کے پاس نسخہ تھا وہ تحریف شدہ تھا اور زمانہ ابتداء اسلام کا تھا جس میں نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مکمل حفاظت کے پیش نظر اپنی احادیث کہنے سے بچیں حضرات کو روک دیا تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ قرآن کے ساتھ احادیث کو جوڑ دیں، ان حالات میں کسی دوسری نسخہ شدہ آسمانی کتاب کا پڑھنا پڑھانا ظاہر ہے کہ احتیاط کے خلاف تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً تورات و انجیل کے مطالعے اور پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے وہ حصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں انکا مطالعہ کرنا اور نقل کرنا صحابہ کرام سے ثابت اور معروف، مشہور ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار اس معاملہ میں سب سے زیادہ معروف ہیں، دوسرے صحابہ کرام نے بھی ان پر نکیر نہیں کیا۔ اسلئے حاصل آیت کا یہ ہو جائے گا کہ تورات و انجیل میں جو غیر محرف مضامین اب بھی موجود ہیں اور بلاشبہ بصائر ہیں، ان سے استفادہ درست ہے مگر ظاہر ہے کہ ان سے استفادہ صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جو محرف اور غیر محرف میں فرق کر سکیں اور سمجھ سکیں غلط کو پہچان سکیں وہ علماء ماہرین ہی ہو سکتے ہیں، عوام کو بے شک اس سے اجتناب اسلئے ضروری ہے کہ وہ کسی مفاد میں نہ پڑ جائیں، یہی حکم ان تمام کتابوں کا ہے جس میں حق کے ساتھ باطل کی آمیزش ہے کہ عوام کو انکے مطالعہ سے پرہیز کرنا چاہیے علماء ماہرین دیکھیں تو منسلک نہیں۔

لَقَدْ رَفَعْنَا آتِیْنًا مِّنْکَ قَبْلِہِمْ یَٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّکُمْ لَمِنْکُمْ قَوْمٌ مُّسْلِمُوْنَ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور انکے بعد سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انہیں کوئی پیغمبر

مبعوث نہ ہوا تھا یہی مضمون سورۃ یس میں بھی آنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسری جگہ قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ **إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ کا کوئی پیغمبر نہ آیا ہو اس آیت کے سنائی نہیں کیونکہ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ زمانہ دراز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں کوئی نبی نہیں آیا مگر نبی و رسول کے آنے سے بالکل خالی یہ امت بھی نہیں رہی۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ، دہلنا، تو صلیل سے مشتق ہے جس کے اصلی لغوی معنی رسی کے تاروں میں اور تار ملا کر اس کے منبجہ یا کرنے کے ہیں مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رکھا اور بہت سے فیوض کے مضامین کا بار بار تکرار بھی کیا گیا تاکہ سُننے والے متاثر ہوں۔

تبلیغ و دعوت کے بعض آداب | اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے تھے۔ گوہوں کا انکار و تکذیب اُن کے اپنے عمل اور اپنی لگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ حق کو اگر ایک مرتبہ نہ مانا تو دوسری مرتبہ پھر بھی نہ مانا گیا تو تیسری پچھتی مرتبہ برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے کسی کے دل میں ڈل دین تو کسی ناصح زہر دے جس میں نہیں مگر اپنی کوشش کو بغیر حق نشان اور آگاہی کے جاری رکھنا جو ان کے قبضہ میں تھا اس کو مسلسل انجام دیتے۔ آج بھی تبلیغ و دعوت کے کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذَا أُتِلَ

جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب اُن کو

عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

سُنائے تو کہیں ہم یقین لائیں اس پر یہی ہے جسے ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہم اس سے پہلے

مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ

کے حکم دار وہ لوگ یائیں گے ایسا نواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے اور

يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا

بھلائی کرتے ہیں بُرائی کے جواب میں اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں اور جب

سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا أَعْمَالُنَا وَلكم أَعْمَالُكُمْ

سنیں یعنی باتیں اس سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾

سلامت رہو ہم کو نہیں چاہیں بے سمجھ لوگ

خلاصہ تفسیر

(اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اُن بشارتوں سے بھی ثابت ہے جن کی اُن علمائے تصدیق کی ہے جن کو تورات و انجیل میں ان بشارتوں کا علم ہے۔ چنانچہ) جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے (آسمانی) کتابیں دی ہیں (اُن میں جو منصف ہیں) وہ اُس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن اُن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ حق ہے (جو) ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم تو اس (کے آئے) سے پہلے بھی (اپنی کتابوں کی بشارتوں کی بنا پر) مانتے تھے (اب نزول کے بعد تجدیدِ ہند کرتے ہیں۔ یعنی ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو نزول قرآن سے پہلے تو اسکی تصدیق کرتے تھے بلکہ اسکے آنے کے منتظر اور شائق تھے مگر جب قرآن آیا تو اسکے منکر ہو گئے) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تورات و انجیل کی بشارتوں کے مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جیسا کہ سورہ شعرا کے آخر میں فرمایا ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَنْ يَّعْلَمُوْا اَنْبِيَآءُ اِسْرَآئِيْلَ۔ یہاں تک رسالتِ محمدیہ پر علماء بنی اسرائیل کی شہادت کا بیان ہوا آگے مومنین اہل کتاب کی نفسیات کا بیان ہے کہ) اُن لوگوں کو اُن کی خستگی کی وجہ سے دُعاِ ثواب ملے گا (کیونکہ وہ پہلی کتاب پر ایمان رکھنے کے ضمن میں بھی قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور بعد نزول کے بھی اس پر قائم رہے اور اس کی تجدید کی، یہ تو ان کے اعتقاد اور جزاء کا بیان تھا آگے اعمال و اخلاق کا ذکر ہے کہ) اور وہ لوگ نیکی (اور نیکو) سے بے (اور ایذا) کا دفعیہ کر دیتے ہیں اور جتنے جو کچھ اُن کو دیا ہے اُس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور (جس طرح یہ لوگ عملی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں اسی طرح) جب کسی سے (اپنے متعلق) کوئی لغو بات سنتے ہیں (جو قولی ایذا ہے) تو اس کو (بھی) ٹال جاتے ہیں اور (سلامت روی کے طور پر) کہہ دیتے ہیں کہ (ہم کچھ جواب نہیں دیتے) ہمارا عمل ہمارے سامنے آئے گا اور تمہارا عمل تمہارے سامنے (بھائی) ہم تو تم کو سلام کرتے ہیں (ہم کو جھگڑے سے معاف رکھو) ہم بے سمجھ لوگوں سے اُلجھنا نہیں چاہتے۔

معارف و مسائل

اَلَّذِيْنَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ يُؤْمِنُوْنَ، اس آیت میں اُن اہل کتاب کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت اور نزولِ قرآن سے پہلے ہی تورات و انجیل کی نبی ہوئی بشارتوں کی بنا پر نزولِ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یقین رکھتے تھے۔ پھر آپ مبعوث ہوئے تو اپنے سابق یقین کی بنا پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے

کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے چالیس آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہو گئے، بعض کو کچھ زخم بھی لگے مگر ان میں سے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ انہوں نے جب صحابہ کرام کی معاشی تنگی کا حال دیکھا تو آپ سے درخواست کی کہ ہم اللہ کے فتنے سے مالدار اصحاب بامداد میں ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کرام کے لئے مال فراہم کر کے لائیں آپ اجازت دے دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْهِمْ قِتْلُهُمْ يَوْمَئِذٍ (الی قولہ) وَمِمَّا زَرَعْتُمْ مُنْفِقُونَ (انجیل میں)

مردودہ والطبرانی فی الاوسط - مظہری) اور حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیمات پیش کیں تو نجاشی اور اسکے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور علامتیں دیکھتے ہوئے تھے ان کے دلوں میں اسی وقت اللہ نے ایمان ڈال دیا۔ (مظہری)

لفظ مسلمین اُمتِ محمدیہ کا مخصوص لقب ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی ان حضرات اہل کتاب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے یہاں لفظ مسلم اگر اپنے لغوی معنی میں لیا جائے یعنی مطیع و فرمانبردار تو بات صاف ہے کہ ان کو جو یقین قرآن اور نبی آخر الزماں پر اپنی کتابوں کی وجہ سے حاصل تھا اس یقین کو لفظ اسلام اور مسلمین سے تعبیر فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی سے اس کو مانتے تھے۔ اور اگر لفظ مسلمین اس جگہ اُس معنی میں لیا جائے جس کے لحاظ سے اُمتِ محمدیہ کا لقب مسلمین ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ صرف اُمتِ محمدیہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلمین ہی تھے مگر قرآن کریم کی بعض آیات سے اسلام اور مسلمین کا اس اُمت کے لئے مخصوص لقب ہونا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قواں خود قرآن نے نقل کیا ہے هُوَ مَسْمُوكُ الْمُسْلِمِينَ، اور علامہ سیوطی اسی خصوصیت کے قائل ہیں اور اس منشور پر اُن کا ایک نقل رسالہ پر ان کے نزدیک اس آیت میں مسلمین سے مراد یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے اسلام کو قبول کرنے کے لئے آمادہ اور تیار تھے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں کہ اسلام تمام انبیاء علیہم السلام کے دین کا مشترک نام بھی ہو اور اس اُمت کے لئے مخصوص لقب بھی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنے معنی و صفت کے اعتبار سے سب میں مشترک ہو مگر تمام کا لقب صرف اس اُمت کے لئے مخصوص ہو جیسے صدیق اور فاروق وغیرہ کے القاب ہیں جبکہ مصداق خاص اس اُمت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، حالانکہ اپنے معنی و صفت کے اعتبار سے دوسرے حضرات بھی صدیق اور فاروق ہو سکتے ہیں۔

(ہذا ما نَحْنُ لِي وَاشْرَاعُ لَمْ)

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، یعنی مؤمنین اہل کتاب کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اسی طرح کا وعدہ ازواج مطہرات کے متعلق بھی آیا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْهَا بِمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْهَا بِمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تین شخصوں کے لئے دوہرے اجر کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرا وہ شخص جو کسی کا ملوک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی، تیسرا وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کینیز تھی جس سے بالانکاح صحبت اسکے لئے حلال تھی اس نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا پھر اس کو مسکوحہ زوجہ بنا لیا۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ان چند قسموں کو دو مرتبہ اجر دینے کی علت کیا ہے اگر کہا جائے کہ ان دونوں کے دو عمل اس دوہرے اجر کا سبب ہیں کیونکہ مؤمنین اہل کتاب کے دو عمل یہ ہیں کہ پہلے ایک نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لائے پھر دوسرے نبی اور اس کی کتاب پر اور ازواج مطہرات کے دو عمل یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت بحیثیت رسول بھی کرتی ہیں اور بحیثیت شوہر بھی، اور ملوک غلام کے دو عمل اسکی دوہری اطاعت و فرمانبرداری ہے، اللہ و رسول کی بھی اور آقا کی بھی، اور کینیز کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے والے کا ایک عمل صالح اسکو آزاد کرنا دوسرا اسکو مسکوحہ زوجہ بنا لینا ہے۔ مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو عمل کے دو اجر ہونا تو مقتضائے عدل و انصاف ہونے کی وجہ سے سب کے لئے عام ہے اس میں مؤمنین اہل کتاب یا ازواج مطہرات وغیرہ کی کیا خصوصیت ہے جو شخص بھی دو عمل کرے گا دو اجر پائے گا؟ اس سوال کے جواب کی مکمل تحقیق احقر نے احکام القرآن سورۃ قصص میں لکھی ہے اس میں جو بات خود الفاظ قرآن کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اقسام میں مراد صرف دو اجر نہیں، کیونکہ وہ تو ہر عمل کرنے والے کے لئے عام ضابطہ قرآنی ہے لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ مِّنْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ جتنے نیک عمل کرے گا اسی کے حساب سے اجر پائے گا۔ بلکہ ان اقسام مذکورہ میں دو اجر۔۔۔ مراد۔۔۔ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا۔ ہر نماز پر اسکا دوہرا، ہر روزہ پر اسکا دوہرا، ہر صدقہ اور حج و عمرہ پر اسکا دوہرا ثواب پادیں گے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو دو اجر دینے کے لئے مختصر لفظ اجرین کا تھا مگر قرآن نے اسکو چھوڑ کر اجر مرتین کا لفظ اختیار کیا جس میں انصاف اشارہ اسکا پایا جاتا ہے کہ اجر مرتین سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہر عمل کمر لکھا جائے گا اور ہر عمل پر دوہرا ثواب ملے گا۔

واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ کسی خاص عمل کو دوسرے اعمال سے افضل قرار دے اور اسکا اجر بڑھا دے کسی کو اس سوال کا حق نہیں ہے کہ روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کیوں کر دیا، زکوٰۃ و صدقہ کا کیوں ایسا نہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال جنکا ذکر آیات مذکور اور تفسیر بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ دوسرے اعمال سے ایک حیثیت میں بڑھا ہوا ہو اس پر یہ انعام فرمایا۔ اور بعض اکابر عامار نے جو اسکا سبب ان لوگوں کی دوسری مشقت کو تدارک دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ محتمل ہے اور اسی آیت کے آفرین **نَفْظِ بِمَا صَبَرُوا** سے اس پر استدلال ہو سکتا ہے کہ علت اس دوسرے اجر کی ان کا مشقت پر صبر کرنا ہے واللہ اعلم

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یعنی یہ لوگ بھلائی کے ذریعہ دُور کرتے ہیں۔

اس بُرائی اور بھلائی کی تعبیر میں ائمہ تفسیر کے بہت سے اقوال ہیں بعض نے فرمایا کہ بھلائی سے طاعت اور بُرائی سے معصیت مراد ہے کیونکہ نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا **أَنْتُمْ الْحَسَنَةُ السَّيِّئَةُ تَحْتِهَا**، یعنی بدی اور گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور بعض منہات نے فرمایا حسنہ سے مراد علم و حلم اور سیئہ سے مراد زہل و غفلت ہے یعنی یہ لوگ دوسروں کی بہالت کا جواب بہالت کے بجائے حلم و بردباری سے دیتے ہیں اور درحقیقت ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ لفظ حسنہ اور سیئہ یعنی بھلائی اور بُرائی کے الفاظ ان سب چیزوں کو شامل ہیں۔

اس آیت میں دو اہم ہدایتیں ہیں | اول یہ کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ظاہر ہو جائے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکے بعد نیک عمل کی فکر کرے تو نیک عمل اس گناہ کا کفارہ ہو جائیگا جیسا کہ حدیث معاذ بن جبل کے حوالہ سے ادرہ بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور بُرائی سے پیش آئے اگرچہ قانون شرع کی زد سے اسکو اپنا انتقام لینا جائز ہے بشرطیکہ انتقام برابر برابر ہو کہ جتنا نقصان یا تکلیف اسکو پہنچائی ہے اتنا ہی یہ اپنے عزیز کو پہنچا دے مگر اولیٰ اور احسن یہ ہے کہ انتقام کے بجائے بُرائی کے بدلہ میں بھلائی و رشتم کے بدلہ میں احسان کرے کہ یہ اعلیٰ درجہ مکارم اخلاق کا ہے اور دنیا و آخرت میں اسکے منافع بیشمار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں یہ ہدایت بہت واضح الفاظ میں اس طرح آئی ہے **ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ كِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَدِيٌّ حَمِيمٌ**، یعنی بُرائی اور ظلم کو ایسے طریقے سے دفع کرو جو کہ بہتر ہے۔ (یعنی ظلم کے بدلہ میں احسان کرو) تو جس شخص کے اور تمھارے درمیان عداوت ہے وہ تمھارا غلص دوست بن جائے گا۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا تَنْتَفِعُوا بِالْجَنَاحِ الْيَمِينِ، یعنی ان لوگوں کی ایک عمدہ خاصیت یہ ہے کہ جب

یہ کسی جاہل دشمن سے لغویات سُنتے ہیں تو اسکا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام لو، ہم جاہل لوگوں سے اُلجھنا پسند نہیں کرتے۔ امام جصاصؒ نے فرمایا کہ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیہ جو مسلمان باہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، دوسرا سلام مسالمت و مشارکت یعنی اپنے حریف کو یہ کہہ دینا کہ ہم تمہاری لغویات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتے، یہاں سلام سے یہی دو کئے معنی مراد ہیں۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے بلکہ اللہ راہ پر لاتے جس کو

يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

چاہے اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے

خلاصہ تفسیر

آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے (اور ہدایت کرنے کی قدرت تو کسی کو کیا ہوتی اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم تک یہی نہیں کہ کون کون ہدایت پانے والا ہے بلکہ) ہدایت پانے والوں کا علم اسی کو ہے۔

معارف و مسائل

لفظ ہدایت کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی نہ ف راستہ دکھا دینے کے ہیں، جس کے لئے ضروری نہیں کہ جس کو راستہ دکھایا گیا وہ منزل مقصود پر پہنچے اور ایک معنی ہدایت کے یہ بھی آتے ہیں کہ کسی کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کا ہادی ہونا اور یہ ہدایت اُن کے اختیار میں ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ ہدایت ہی اُن کا فرض منصبی ہے اگر اس کی اُن کو قدرت نہ ہو تو فرغیہ رسالت و نبوت کیسے ادا کریں۔ اس آیت میں جو آپ کا ہدایت پر قادر نہ ہونا بیان فرمایا ہے اس سے مراد دوسرے معنی کی ہدایت ہے، یعنی مقصود پر پہنچا دینا۔ اور مطلب یہ ہے کہ اپنی تبلیغ و تعلیم کے ذریعہ آپ کے دل میں ایمان ڈالیں اس کو مومن بنادیں یہ آپ کا کام نہیں یہ تو براہ راست حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہدایت کے معنی اور اس کی اقسام کی مکمل تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کی بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا

کسی کو یمن بنادینا آپ کی قدرت میں نہیں تفسیر روح المعانی میں ہے کہ بوطالب ایمان و کفر کے معاملے میں بے ضرورت گفتگو اور بحث و مباحثہ ہے اور ان کو بڑا کھنڈت اجلی بکرا رہا ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی ایذا کا احتمال ہے۔

وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَخْطِفُنَا مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَعَنَ

اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں تو سے ساق ایک لے لیں گے یا ہم لے

تُمْكِنُ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا فَاسِنًا

جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے بناد کے کتاب میں ہے آیت میں ان کو جو جگہ کے رزق ہمارا

لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۰) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

طرف سے بہت ان میں سمجھ نہیں آتے۔

بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ مَسْكِنًا مَكَانُ تَسْكُنُ مِنْ بَعْدِهِمْ

جو اتر چلی تھیں اپنی گزراں میں اب یہ ہیں ان کے گھر

إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (۱۱) وَوَكَانَ رَبُّكَ مُهِيمًا

مگر تھوڑے اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے

الْقُرْآنِ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ مِمَّنْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَتُحْكَمُ

بستیوں کو جب تک نہ بھیجے اسے بڑی بستی کے لیے آیتیں اور حکم

مُهِلِكِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَهْلًا ظَالِمُونَ (۱۲) وَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ كُنْزًا

نجات دہنے والے بستیوں کو مگر جبکہ وہاں کے لوگ کفار ہوں اور جو تم کوئی چیز

فَتَمَتَّعُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ط

سو فائدہ اٹھا لینا ہے دُنیا کی زندگی میں اور یہاں کی رونق ہے اور جو اللہ کے پاس ہے سو عمدہ ہے اور باقی رہنے والا

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۳)

کیا تم کو سمجھ نہیں آتا

خلاصہ تفسیر

(اوپر دوسرے کفار کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری ہے۔ ان آیات میں ان کو کفر سے ہوا کفار کو ایمان لانے کی راہ میں حائل سمجھنا جائز نہیں ہے۔ خدا ایک ہے۔ تعالیاں ہیں۔ کہہ کہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر (اس دین کی) ہدایت پر چلے نہیں تو فی انہما اپنے تمام سے مارا رکالہ کیے

بادیں (کہ بے وطنی کی بھی مصرت ہو اور معاش کی ریشانی آگ ہو لیکن اس مذر کا بطلان ہی بالکل ظاہر ہے) کیا ہم نے ان کو امن و امان والے عرصہ میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھیل کچھ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے (یعنی ہماری قدرت اور رزاق سے) کھانے کو ملتے ہیں (پس عرصہ ہونے کی وجہ سے جس کا سب احترام کرتے ہیں حضرت کا بھی اندیشہ نہیں اور اس حضرت کے منتفی ہونے کی وجہ سے احتمال قوت منفعت رزق کا بھی نہیں، پس ان کو چاہئے تھا کہ اس حالت کو غنیمت سمجھتے اور اسکو نعمت سمجھ کر قدر کرتے اور ایمان لے آتے) لیکن ان میں اکثر لوگ (اس کو) نہیں جانتے (یعنی اسکا خیال نہیں کرتے) اور (ایک سبب اُن کے ایمان نہ لانے کا یہ ہے کہ یہ اپنی خوش عیشی پر نازاں ہیں لیکن یہ بھی حماقت ہے کیونکہ) ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھے، سو (دیکھ لو) یہ انکے گھر (تمھاری آنکھوں کے سامنے پڑے) ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لئے (کہ کسی مسافر فار د صادر کا ادھر کو اتفاقاً گزرے اور وہ تھوڑی دیر وہاں سستانے کو یا تماشا دیکھنے کو بیٹھ جاوے یا شب کو رہ جائے) اور انہیں کار (انکے ان سب سامانوں کے) ہم ہی مالک رہے (کوئی ظاہری وارث بھی ان کا نہ ہوا) اور (ایک شہدہ انکو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ہلاکت بسبب کفر کے ہے تو ہم مدت سے کفر کرتے آ رہے ہیں بلکہ کیوں نہ ہو کہ یہ جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے وَیَقُولُونَ مَا شِئْنَا وَالْوَعْدُ الْحَقُّ اور اس شہدہ کو جو ہے ایمان نہیں لاتے سوائے کائنات یہ ہے کہ) آپکار بستوں کو (اول ہی بار میں) ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک کہ (بستیوں کے) صدر مقام میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے اور (پیغمبر کو بھیجنے کے بعد بھی فوراً) ہم ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے نیز اسی حالت میں کہ وہاں کے باشندے بہت ہی شرارت کرنے لگیں (یعنی ایک مدت معتد بہ تک بار بار کی تذکرے سے تذکرہ حال کریں تو اس وقت ہلاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جن بستیوں کی ہلاکت کا اوپر ذکر تھا وہ بھی اسی قانون کے موافق ہلاک ہوئیں سو اسی قانون کے موافق تمھارے ساتھ صادر آمد ہو رہا ہے اسلئے نہ رسول سے پہلے ہلاک کیا اور نہ بعد رسول کے ابھی تک ہلاک کیا مگر چند روز گزرنے دو اگر تمھارا یہ ہی عناد رہا تو سزا ہو ہی گی چنانچہ بدر وغیرہ میں ہوئی) اور (ایک جہ ایمان نہ لانے کی یہ ہے کہ دنیا نقد ہے اسلئے مرغوب ہے اور آخرت ادھار ہے اسلئے غیر مرغوب ہے، پس دنیا کی رغبت سے دل خالی نہیں ہوتا کہ اس میں آخرت کی رغبت سمائے پھر اس کی تحصیل کا طریقہ تلاش کیا جاوے جو کہ ایمان ہے سوائے نسبت یہ سن رکھو کہ) جو کچھ تم کو دیا دلا گیا ہے وہ محض (چند روزہ) دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے اور یہیں کی (زیب و) زینت ہے (کہ خاتمہ عمر کے ساتھ اسکا بھی خاتمہ ہو جائیگا) اور جو (اجر و ثواب) اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہا اس سے (کیفیت بھی) بہتر ہے اور (کمیت بھی) زیادہ (یعنی ہمیشہ) باقی رہنے والا ہے سو کیا تم لوگ (اس تفاوت کو یا اس تفاوت کے اقتضار کو) نہیں سمجھتے (غرض تمھارے اعذار اور اسباب پر

اسرار علی اکفر سب محض بے بنیاد اور لغو میں مجبور اور مانو

معارف و مسائل

قَالُوا لَآ اَن تَنْبِیْعَ الْهَدٰی مَعَكَ شَکَّکُمْ مِنْ کَرِہَتِکُمْ یَعْنٰی کفار مکہ حارث بن عثمان وغیرہ نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ اگرچہ ہم آپ کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں مگر ہمیں نظر یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی ہدایات پر عمل کر کے جنت میں داخل ہوں تو سارا عجب و برکتیں ہوں گی اور ہمیں ہماری زمین مکہ سے اچک لے گا (آخر جہ انسان وغیرہ) قرآن کریم نے ان کے اس مذکر رنگ کے تین جواب دیے اول یہ کہ اَدَّکُمْ نَمَکُمْ لَکُمْ حَرَمًا اَرْمَیْتُ جَبْنَی رَابِعًا تَمَرَاتٍ کَیْنِ سَیِّئًا یَعْنٰی اَن کتا بہ خدا اسلئے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کی حفاظت کا ایک قدرتی سامان پہنے سے یہ کر رکھا ہے کہ ارض مکہ کو حرم بنا دیا اور پورے عرب کے قبائل کفر و شرک اور باہمی عداوتوں کے باوجود اس پر متفق تھے کہ زمین حرم مکہ میں قتل و قتال سخت حرام ہے۔ حرم میں باپ کا قاتل بیٹے کو ہلتا تو انتہائی جوش و انتقام کے باوجود کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حرم کے اندر اپنے دشمن کو قتل کرے یا اُس سے کوئی انتقام لے لے، اسلئے ایمان لانے میں اُن کو یہ نظر محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ جس ملک نے اپنے رحم و کرم سے اُنکے کفر و شرک کے باوجود اس زمین میں امن و سکینہ رکھا ہے تو ایمان لانے کی صورت میں وہ اُن کو کیسے بدک بولنے دے گا۔ یحییٰ بن سلام نے فرمایا کہ نحن آیت کے یہ ہیں کہ تم حرم کی وجہ سے مامون و محفوظ تھے، میرا دیا ہوا رزق فراخی کے ساتھ کھا رہے تھے اور عباد میرے سوا دوسرے کی کرتے تھے اپنی اس حالت سے تو تمہیں خوف نہ ہوا، اَلَا خَوْفُ اللّٰہِ پرا ایمان لانے سے ہوا۔ (ذیل) آیت مذکورہ میں حرم مکہ کے رد و دفع بیان فرمے ہیں، ایک یہ کہ وہ جائے امن ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں اطراف دنیا سے ہر چیز کے ثمرات لانے والے ہیں تاکہ مکہ کے باشندے اپنی تمام ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔

حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص آیات قدرت میں سے ہی ہے۔ منتخب فرمایا ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں دنیا کی معیشت کی کوئی چیز آسانی سے نہ ملتا چاہیے کیونکہ گیہوں، چنا، پادال وغیرہ جو عام انسانی غذا ہے، ان چیزوں کی پیداوار بھی وہاں نہ ہوتی ہے۔ مکہ میں نہتی۔ پھل اور ترکاریوں وغیرہ کا تو کہنا کیا ہے مگر یہ سب چیزیں جس افریقہ کے ساتھ مکہ کے درمیان میں تھیں، وہاں رہتی ہیں کہ موسم حج کے موقع پر مکہ کی دو تیس رکھ کی بادی یہاں نہ رہے کہ مانوں کو اس سے مال ہو جاتا ہے جو اسطرح دو ڈھائی ہینے تک رہتا ہے کہ وہاں نہیں رہتا۔ یہاں سے کسی دوسری

زمانے میں غذائی ضروریات نہ ملی ہوں بلکہ رات دن کے تمام اوقات میں تیار شدہ غذا ہر وقت ملے رہتے رہتے کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے لفظ (شَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) میں غور کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرف عام کے اعتبار سے ثمرات کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے مگر اسکا تھکا کہ ثمرات کُل شجر فرمایا جاتا، اسکے بجائے ثمرات کُل شئی فرماتے ہیں بعید نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ لفظ ثمرات یہاں صرف پھلوں کے معنے میں نہیں بلکہ مطلقاً حاصل اور پیداوار کے معنی میں ہے۔ بلوں اور کارخانوں کی مصنوعات بھی اُنکے ثمرات ہیں، اس طرح حاصل اس آیت کا یہ ہو گا کہ حرم مکہ میں صرف کھانے پینے ہی کی چیزیں جمع نہیں ہوں گی بلکہ تمام ضروریات زندگی جمع کر دی جائیں گی جسکا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ بات نہ ہو کہ ہر ملک اور ہر خطے کی غذائیں اور وہاں کی مصنوعات اس افراط کے ساتھ وہاں ملتی ہوں جیسی مکہ مکرمہ میں ملتی ہیں۔ یہ تو کفار مکہ کے عذر کا ایک جواب ہوا کہ جس ملک نے تمہاری حالت کفر و شرک میں تمہارے انعامات برائے کہ تمہاری زمین کو ہر خطرہ سے مانون محفوظ کر دیا اور بارود دیک۔ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ساری دنیا کی پیداوار یہاں لکڑی کر دی تو تمہارا یہ خطرہ کیسی بڑی جہالت ہے کہ خالق کائنات پر ایمان لانے کی سورتیں تم سے یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا جواب اس عذر کا یہ ہے **وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ أَهْلًا وَبَعَثْنَا فِيهِمْ** یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کافر قوموں کے حالات پر نظر ڈالو کہ اُن کے کفر و شرک کے وبال سے کس طرح اُن کی بستیاں تباہ ہوئیں اور مضبوط و محکم قلعے اور حفاظتی سامان سب کچھ میں مل گئے تو اصل خوف کی چیز کفر و شرک ہے جو تباہی و بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ تم کیت بے خبر بے وقوف ہو کر کفر و شرک سے خطرہ محسوس نہیں کرتے ایمان سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔

تیسرا جواب اس آیت میں دیا گیا **وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ مَّا كَفَرْتُمْ** جس میں یہ بتلایا کہ اگر بالفرض ایمان لانے کے نتیجہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ ہی جائے تو وہ چند روزہ اور جس طرح دنیا کی عیش و عشرت مال و دولت سب چند روزہ متاع ہے کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ ہے جلد ختم ہو جانے والی ہے اسلئے عقلمند کا کام یہ ہے کہ فکر اُس تکلیف و راحت کی کرے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے ہمیشہ رہنے والی دولت و نعمت کی خاطر چند روزہ تکلیف و مشقت برداشت کر لینا ہی عقلمندی کی دلیل ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ قَدْ يَفْنَىٰ یعنی پھپھی قوموں کی جن بستیوں کو عذاب الہی سے برباد کیا گیا تھا، اب تک بھی اُن میں آبادی نہیں ہوئی۔ جز قدر قلیل کے۔ اس قدر قلیل سے مراد اگر مساکن اور مقامات قلیلہ لئے چادیں جیسا کہ زجاج کا قول ہے تو مطلب ہو گا کہ ان تباہ شدہ

بستیوں میں کوئی مقام اور کوئی مکان پھر آباد نہیں ہو سکا بجز عدد قلیل کے کہ وہ آباد ہوئے مگر حضرت ابن عباس سے آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ قدر قلیل سے مسکنات اور مکانات قلیلہ کا استثناء نہیں بلکہ زبان سکونت کا استثناء مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان بستیوں میں کوئی رہتا بھی تو بہت تھوڑی دیر کے لئے جیسے کوئی راغبیر مسافر تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جائے جسکو بستیوں کی آبادی نہیں کہا جاسکتا۔

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَّسُولًا، لفظ اُمَم کے مشہور معنی والدہ اور ماں کے ہیں اور ماں چونکہ تخلیق انسانی کی بنیاد ہے اسلئے لفظ اُمَم اصل اور اساس کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اُمَم کی ضمیر قرئی کی طرف اجماع ہوا تھا اسے مراد اُمَم النَّبِیِّ ہے یعنی بستیوں کی اصل اور مدار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہدایت نہیں کرتا جب تک اُس قوم کے بڑے شہروں میں اپنے کسی رسول کے ذریعہ پیغام حق نہ پہنچا دے، جب دعوت حق پہنچ جائے اور لوگ اُس کو قبول نہ کریں اس وقت ان بستیوں پر عذاب آتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء اور رسل عموماً بڑے شہروں میں مبعوث ہوتے ہیں وہ چھوٹے قصبات و دیہات میں نہیں آتے کیونکہ ایسے قصبات و دیہات عادتاً شہر کے تابع ہوتے ہیں اپنی معاشی ضروریات میں بھی اور تعلیمی ضروریات میں بھی۔ اور شہر میں جو بات پھیل جائے اس کا تذکرہ ملحقہ قصبات و دیہات میں خود بخود پھیل جاتا ہے اسی لئے جب کسی بڑے شہر میں رسول مبعوث ہوا اور اُس نے دعوت حق پیش کر دی تو یہ دعوت ان قصبات و دیہات میں بھی مادۃً پہنچ جاتی ہے اس طرح ان سب پر اللہ تعالیٰ کی جوت تمام ہو جاتی ہے اور انکار و تکذیب کیا جائے تو سب پر عذاب آتا ہے۔

احکام و قوانین میں قسب و دیہات | اس سے معلوم ہوا کہ بیت معاشی ضروریات میں چھوٹی بستیاں بڑے شہروں کے تابع ہوتے ہیں | شہر کے تابع ہوتی ہیں وہیں سے اُن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اسی طرح جب کسی حکم کا اعلان شہر میں کر دیا جائے تو اس حکم کی تعمیل اس کی ملحقہ بستیوں پر بھی لازم ہو جاتی ہے، نہ جاننے یا نہ سُننے کا عذر مسموع نہیں ہوتا۔

ہلال رمضان و عید کے مسئلے میں بھی فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ ایک شہر میں اگر شہادت شرعیہ کے ساتھ قاضی شہر کے حکم سے چاند کی رویت ثابت ہو جائے تو ملحقہ بستیوں کو بھی اُس پر عمل کرنا لازم ہے۔ لیکن دوسرے شہر والوں پر اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک خود اس شہر کا قاضی شہادت کو تسلیم کر کے اسکا حکم نہ دے۔ (کذا فی افتاویٰ العیاضیہ)

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یعنی دنیا کا مال دمتاع اور عیش و عشرت سب فانی ہے اور یہاں کے اعمال کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے وہ یہاں کے مال و اسباب اور عیش و

عشرت سے اپنی کینیت کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے بخلاف متاع دنیا کے کہ وہ کتنا ہی بہتر ہو مگر بالآخر فانی و زائل ہونے والا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی عقلمند آدمی ایسے عیش کو جو کم درجہ بھی ہو اور چند روزہ بھی اُس عیش و آرام پر تزیین نہیں دے سکتا جو راحت و لذت میں اس سے زیادہ بھی ہو اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہو۔

عقلمند کی تعریف یہ ہے کہ وہ دنیا کے متعدد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میں زیادہ نہایت ہو بلکہ آخرت کی فکر میں لگے اپنے مال و جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال اُس شخص کو دیا جائے جو سب سے زیادہ عقلمند ہو تو اس مال کے مصرف و شعری وہ لوگ ہونے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مشغول ہوں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا داروں میں سے سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے۔ یہی مسئلہ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب در مختار باب الوصیت میں بھی مذکور ہے۔

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعًا

بہلے ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو وہ اُس کو اپنے وعدے برابر ہے اُن کی جس کو تھو فائدہ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ

دیا دُنیا کی زندگی کا پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا اور جس دن

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّكُمْ شَرَّكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

اُن کو پکارے گا تو کہے گا کہاں سے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

قَالَ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ حَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ أَكْثَرُ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا

بولے ہیں یہ ثابت ہو چکی بات اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا

أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا آلِيَانَا بَعْدُ وَن ﴿٦٣﴾

اُن کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے ہم نے تیرے آگے وہ ہم کو نہ گھوڑتے تھے

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ

اور کہیں کہے پکارو اپنے شریکوں کو پھر پکاریں گے اُن کو تو وہ جواب نہ دیں گے اُن کو اور

رَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْعُرُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

دیکھیں گے عذاب کس طرح وہ راہ دیا کرتے ہوتے اور جس دن اُن کو پکارے گا

فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۵﴾ فَعِمِيتٌ عَلَيْهِمُ الْإِنْبَاءُ

تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے یہ پیام پہنچانے والوں کو پھر بند ہو جائیں گی ان سے باتیں

يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۶﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ

اُس دن سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے سو جس نے کہ توبہ کی اور یقین لیا اور

عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿۶۷﴾

عمل کئے اچھے سو امید ہے کہ ہو چھوٹے والوں میں

خلاصہ تفسیر

بملا وہ شخص جس سے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کر رکھا ہے پھر وہ شخص اس (وعدہ کی چیز) کو پانے والا ہے کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے لائیں جائیں گے (مراد پہلے شخص سے مومن ہے جس سے جنت کا وعدہ ہے اور دوسرے سے مادی کافر جو مجرم ہو کر کوئے گد اور پتھر کے ستارے دنیا ہی میں لوگوں کی بھول کا سبب ہے اسلئے اسکی تصریح فرمادی، ورنہ ان دونوں کا برابر ہونا تو درہل اسوجہ سے ہے کہ وہ گرفتار کر کے جانور کے جوارس سے یہ بہشت کی نعمتوں سے سرفراز ہونگے) اور (آگے اس تفادیت اور کیفیت احضار کی تفصیل ہے کہ وہ دن قابل یاد کرنے کے ہے جس دن خدا تعالیٰ ان کا فرزند کو (بطور سزا کے) پکار کر کہنے لگا کہ وہ میرے شریک کہاں میں جن کو تم (ہمارا شریک) سمجھتے تھے (مراد اس سے شیاطین ہیں کہ انہی کی اطاعت مطاعت سے شرک کرتے تھے اس لئے ان کو شرک کا رکب، اسکو شکر شیاطین) جن پر (لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے) خدا کا فرمودہ: يَعْنِي سَتَمَاتِي عَذَابِ اس قول سے کہ (لَا تَدْنُوْا مِنْ اِلٰهِنَا) ثابت ہو چکا ہوگا وہ (بطور سزا کے) بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار بیشک یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا یہ جواب کی توبید ہے اس حکایت کی تصریح اسلئے فرمائی گئی کہ جن کی شفاعت کی ان کو امید ہے وہ برعکس انکے ذات شہادت دیں گے اور آگے جواب ہے کہ ہم نے بہکایا تو ضرور کیا (ہم نے ان کو ویسا ہی (بلا جبر و اکراہ) بہکایا جیسا ہم خود بلا جبر و اکراہ) بہکے تھے (یعنی جس طرح ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا اسی طرت بہکواں پر جابرانہ تسلط نہ تھا ہمارا کام صرف بہکانا تھا پھر اسکو انھوں نے اپنی رائے اور اختیار سے قبول کر لیا جیسا سورہ ابراہیم میں ہے وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيْ الایۃ، مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مجرم ہیں مگر یہ بھی بڑی نہیں) اور ہم آپکی پیشی میں انکے (تعلقات) سے دست برداری کرتے ہیں (اور) یہ لوگ (درحقیقت صاف) ہم کو (ہی) نہ پوچھتے تھے (یعنی

جب یہ اپنے اختیار سے بچے ہیں تو یہ خود خواہش پرست ہوئے نہ کہ صرف شیطان پرست، مقصود اس
 سے نکالت سے یہ ہے کہ ان کے بعد سے بیٹھے ہیں وہ قیامت کے روز ان سے دست بردار ہو جائیں گے
 اور جب وہ شرکاء اس طرح ان سے بڑاری و بے رحمی کریں گے تو اس وقت ان مشرکین سے کہا جائیگا کہ
 اب اپنے ان شرکاء کو بلو پنا پنے وہ (ذرا حیرت سے بالخصوص) ان کو پکاریں گے سو وہ جواب بھی نہ
 دیں گے اور اوقات یہ لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، اسے کاش یہ لوگ دنیا میں
 اور راست پر ہوتے تو یہ مسیبت نہ دیکھتے اور جس دن ان کا فتنے سے پکار کر پچھنے کا کہ تم نے
 پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا سو اس روز ان (کے ذہن) سے سارے مضامین گم ہو جائیں گے تو وہ
 اللہ ہی سے توبہ سکوئے گئے اور آپس میں پوچھ پچھا ہی نہ کر سکیں گے البتہ جو شخص (کفر و شرک سے دنیا
 میں) توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیا کرے تو ایسے لوگ امتداد ہے کہ (آخرت میں)
 ملاح پائیدالوں سے ہونگے (اور ان آفات سے محفوظ رہیں گے)۔

معارف و مسائل

۱۔ میرے کلمہ نکالنے کے پہلے سوال شرک کے تعلق جو کاکہ بن شیاہین وغیرہ کو تم ہمارا شرک
 کہا کرتے تھے اور ان کا کہا مانتے تھے آج وہ کہاں ہیں کیا وہ تمہاری پکڑ میں آکر رہ گئے ہیں؟ اس کے جواب
 بیان میں یہ تھا کہ مشرکوں سے یہ جواب دیں کہ ہر اکوں قلمہ نہیں، ہم نے از خود شرک نہیں کیا بلکہ ہمیں
 تو ان شیاہین نے بہکایا تھا۔ اسے شہ تہائی خود ان شیاہین کی زبانوں سے کہلوادیں گے کہ ہم نے
 ہو کیا نہ در تھا مگر جو ہم نے نہیں کیا۔ اس نے ہسرم ہم بھی ہیں مگر حرم سے بڑی یہ بھی نہیں
 یہ کہ جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اس کے بالمقابل انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبوں نے انکو
 ہدایت بھی تو کی تھی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے اختیار
 کی بات نہ کی ہماری مان لی تو یہ کیسے بری ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے
 سامنے حق کے دلائل واضح ہو جو وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بجائے گمراہ
 رہنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ

اور تبارک و تعالیٰ جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے ان کے ہاتھ میں نہیں بند کرنا، اللہ

اللَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۱﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

نزالا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اس سے کہ شرکیہ بتلاتے ہیں، اور تبارک و تعالیٰ جو چاہے ہر ان کے سینوں میں

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۵﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ

اور جو کچھ کھلا ہر میں کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور

وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۶۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ

آخرت میں اور اسی کے ہاں حکم ہے اور اسی کے پاس ہیں سب کے جاؤ گے۔ تو کہہ دیجئے تو اگر اللہ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرَفًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ

رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون حکم دے اللہ کے سوا

يَأْتِيَكُمْ بُضْيَاءٌ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۶۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

کہ لائے تم کو کچھ سورتی، پھر کما تم سنتے نہیں تو کہہ دیجئے تو اگر رکھ دے اللہ

عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرَفًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ

تم پر دن ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون حکم دے اللہ کے سوا لائے تم کو

بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۶۸﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ

رات جس میں آرام کرو، پھر کیا تم نہیں دیکھتے اور اتنی مہربانی سے سادے تھکانے لگے

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۶۹﴾

رات اور دن کہ اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو پھر کیا تم نہیں اور تاکہ تم شکر کرو

خلاصہ تفسیر

اور آپ کا رب (بالافعال صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے چنانچہ وہ) جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (تو تکوینی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں) اور جس نام کو یا بتا ہے پسند کرتا ہے (اور انبیاء کے ذریعہ سے نازل فرماتا ہے پس تشریعی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں) ان لوگوں کو جو نیر (احکام) کا کوئی حق (ماسبول) نہیں (کہ جو کم پرائیں تجویز کریں جیسے یہ شرک اپنی بات سے شرک کو باوجود جو کرہ ہے میں اور اس میں بھی اختیار سے ثابت ہو کہ) اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے (کیونکہ جو تکویناً و تشریعاً خالق اور مختار ہونے میں وہ منفرد ہے تو عبادت کا بھی تمہاری مستحق ہے کیونکہ معبود نہ صرف اس کا حق ہے جو تکوینی اور تشریعی دونوں اختیار رکھتا ہو) در آپ کا رب (علاوہ اس کا مل رکھتا کرہ) سب چیزوں کی نیر رکھتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں (اور کسی کا ایسا علم بھی نہیں اس سے بھی افراد ثابت ہوا) اور (آگے اس کی تصریح ہے کہ) اللہ وہی (ذات کامل الصفات) ہے اسے سوا کوئی معبود (ہونے کے قابل) نہیں حمد (و ثناء) کے لائق دنیا و آخرت میں وہی ہے (کیونکہ اس کے تصرفات دونوں عالم میں ایسے ہیں جو اس کے جانتے کمالات اور ترقی

ہونے پر شاہد ہیں) اور (اختیارات سلطنت اسکے ایسے ہیں کہ) حکومت بھی (قیامت میں) اسی کی ہوگی اور (قوت و وسعت سلطنت اسکی ایسی ہے) کہ تم سب اسی کے پاس ٹوٹ کر جاؤ گے (یہ نہیں کہ نوح جاؤ یا اور کہیں جا کر پناہ لے لو اور اسکے اظہار قدرت کے لئے) آپ (ان لوگوں سے) کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سداوہ کونسا معبود ہے جو تمہارے لئے روشنی کو لے آئے (پس قدرت میں بھی وہی منفرد ہے) تو کیا تم (توحید کے ایسے صاف دلائل کو) سنتے نہیں (اور اسی اظہار قدرت کے لئے) آپ (ان سے اسکے عکس کی نسبت بھی) کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سداوہ کونسا معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آئے جس میں تم آرام پاؤ کیا تم (اس شاہد قدرت کو) دیکھتے نہیں (قدرت میں اسکا منفرد ہونا بھی اس کو مقتضی ہے کہ معبودیت میں بھی وہی منفرد ہو) اور (وہ نعم ایسا ہے کہ) اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ (ان دونوں نعمتوں پر) تم (الشکر کا) شکر کرو (تو انعام و احسان میں بھی وہی منفرد ہے یہ بھی اسکی دلیل ہے کہ معبودیت میں بھی وہی

معارف و مسائل

منفرد ہو۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۱۰ اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا کہ تختار سے مراد اختیار احکام ہے کہ حق تعالیٰ جبکہ تخلیق کائنات میں منفرد ہے کوئی اسکا شریک نہیں تو اجرائے احکام میں بھی منفرد ہے جو چاہے اپنی مخلوق میں کم نافع فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اختیار کوئی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اختیار تشرعی میں بھی کوئی شریک نہیں اور اسکا ایک دوسرا مفہوم وہ ہے جو امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ اس اختیار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں اپنے اکرام و اعزاز کے لئے انتخاب فرمالتے ہیں اور بقول بغوی یہ جواب ہے مشرکین مکہ کے اس قول کا کہ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَآئِيْنِ عَذِيبٍ، یعنی یہ قرآن اللہ کو نازل ہی کرنا تھا تو عرب کے دو بڑے شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل فرماتا کہ اسکی قدر و منزلت پہچانی جاتی، ایک تہم مسکین پر نازل فرمانے میں کیا حکمت تھی؟ اسکے جواب میں فرمایا کہ جس مالک نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی شریک کی امداد کے پیدا فرمایا ہے یہ اختیار بھی اُسی کو حاصل ہے کہ اپنے کسی خاص اعزاز کے لئے اپنی مخلوق میں سے کسی کو منتخب کرے اس میں وہ تمہاری تجویزوں کا کیوں پابند ہو کہ فلاں اسکا مستحق ہے فلاں نہیں۔

ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے۔
 اور دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے یہ اس چیز کے کسبِ عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بلا واسطہ خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس نے سات آسمان پیدا کئے انہیں سے سماءِ علیا کو دوسروں پر فضیلت دیدی حالانکہ مادہ ساتوں آسمانوں کا ایک ہی تھا، پھر اُس نے جنت الفردوس کو دوسری سب جنتوں پر اور جبریل و میکائیل و اسرافیل وغیرہ خاص فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر، اور انبیاء علیہم السلام کو دوسرے سارے بنی آدم پر اور ان میں سے اولوالعزم رسولوں کو دوسرے انبیاء پر اور اپنے خلیل ابراہیم اور حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے سب اولوالعزم رسولوں پر، پھر اولاد اسماعیل علیہ السلام کو دوسری ساری دنیا کے لوگوں پر پھر قریش کو اُن سب پر اور بنی ہاشم کو سب قریش پر اور سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بنی ہاشم پر پھر اسی طرح صحابہ کرام اور دوسرے اصناف امت کو دوسروں پر فضیلت دینا یہ سب حق تعالیٰ جل شانہ کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح زمین کے بہت سے مقامات کو دوسرے مقامات پر اور بہت دنوں اور راتوں کو دوسرے دنوں اور راتوں پر فضیلت دینا یہ سب اُسی اختیار اور انتخاب حق جل شانہ کا اثر ہے غرض فضیلت و مفضولیت کا اصل معیار تمام کائنات میں یہی انتخاب اختیار ہے البتہ فضیلت کا ایک دوسرا سبب انسانی اعمال و افعال بھی ہوتے ہیں اور جن مقامات میں نیک اعمال کئے جاویں وہ مقامات بھی ان اعمال صالحہ یا صالحین سب کی سکونت سے متبرک ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت کسب و اختیار اور عمل صالح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ فضیلت دو چیزیں ہیں ایک غیر اختیاری جو صرف حق تعالیٰ کا انتخاب ہے دوسرا اختیاری جو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ علامہ برہنہ نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور آخر میں صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین کو تمام دوسرے صحابہ پر اور خلفاء راشدین میں صدیق اکبر ان کے بعد عمر بن خطاب ان کے بعد عثمان غنی ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ترتیب کو ان دونوں معیاروں سے ثابت کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مستقل رسالہ فارسی زبان میں اس موضوع پر ہے بکا اردو ترجمہ احقر نے بنام بعض تفصیل مسئلہ تفصیل شائع کر دیا ہے اور احکام القرآن سورہ قصص میں بھی اس کو بزبان عربی مفصل لکھ دیا ہے۔ اہل علم کے ذوق کی چیز ہے وہاں مطالعہ فرمائیں۔

أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْبُلْ سُرْمَدَ إِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَلْ سُرْمَدَ إِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ مِنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ

آیت میں حق تعالیٰ نے رات کے ساتھ تو اسکا ایک فائدہ ذکر فرمایا، بلکہ تَسْكُنُونَ فِيهِ یعنی رات میں انسان کو سکون ملتا ہے اسکے بالمقابل دن کے ذکر میں بضعہ کے ساتھ کوئی فائدہ ذکر نہیں فرمایا۔ سبب ظاہر ہے کہ دن کی روشنی اپنی ذات میں فضل ہے اور ظلمت سے روشنی کا بہتر ہونا معلوم معروف ہے۔ روشنی کے بیشمار فوائد اتنے معروف ہیں کہ ان کے بیان کی ضرورت نہیں، بخلاف رات کے کہ وہ ظلمت اور اندھیری ہے جو اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں رکھتی بلکہ اسکی فضیلت لوگوں کے سکون و آرام کے سبب سے ہے اسلئے اسکو بیان فرما دیا۔ اور اسی لئے دن کے معاملہ کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا: أَفَلَا تَسْمَعُونَ اور رات کا معاملہ ذکر کر کے فرمایا أَفَلَا تَبْصُرُونَ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ دن کے فضائل و برکات اور اسکے فوائد و ثمرات بیشمار ہیں جو احاطہ بصر میں نہیں آسکتے البتہ سنے جاسکتے ہیں اسلئے أَفَلَا تَسْمَعُونَ فرمایا۔ کیونکہ انسانی علم و ادراک کا بڑا ذخیرہ کانوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی اشیاء ہمیشہ کانوں سے سنی ہوئی اشیاء سے بہت کم ہوتی ہیں اور رات کے فوائد بہ نسبت دن کے فوائد کم ہیں وہ دیکھے بھی جاسکتے ہیں اسلئے یہاں أَفَلَا تَبْصُرُونَ کا کلمہ اختیار فرمایا۔ (مفہوم)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۷۴﴾

اور جس دن اُن کو نیکارے کا تو فمائے کہاں ہیں میرے شرک جس کا تم دعویٰ کرتے تھے

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلِمُوا أَنَّ

اور بُند اگر دیں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک حوالہ دلائے گا، یہ کہیں گے لاؤ اپنی سند تب جان لیں گے کہ

الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ تَاكُفُّوا يَفْتَرُونَ ﴿۷۵﴾

سچ بات ہے اللہ کی اور کھوئی جائیں گی اُن سے جو باتیں وہ جوڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور جس دن اللہ تعالیٰ اُن کو نیکارے فرمائے گا (تاکہ سب لوگ اُن کی رسوائی سن لیں) کہ جن کو تم میرا شرک سمجھتے تھے وہ کہاں گئے اور اگرچہ جوت تمام کرنے کے لئے خود اسکا اقرار کافی تھا مگر مزید تاکید کے لئے ان پر شہادت بھی قائم کر دی جاوے گی اس طرح کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ (بھی) بحال کر لائیں گے (مُراد اس سے انبیاء ہیں جو اُنکے کفر کی گواہی دیں گے) پھر ہم (ان شرکین سے) کہیں گے کہ (اب) اپنی کوئی دلیل (شرک کے دعوے کی صحت پر) پیش کر دو (اُسوقت) اُن کو (بعین الیقین) معلوم ہو جاوے گا کہ سچی بات خدا کی تھی (جو انبیاء کے ذریعہ بتلائی گئی تھی)

اور شرک کا دعویٰ جھوٹا تھا) اور (دنیا میں) جو کچھ بائیں گھڑا کرتے تھے (آج) کسی کا پتہ نہ رہتا گا۔
(کیونکہ انکشافِ حق کے لئے باطل کا مایہ ہو جانا لازم ہے)۔

فائدہ | اس سے پہلی آیت میں جو سوال مآذاً ارجئتم میں کیا گیا اس میں کفار کے انبیاء کو جواب دینے کے متعلق باز پرس تھی اور یہاں خود نبیایم السلام سے شہادت دینا مقصود ہے اہل حق سوال میں کوئی تکرار نہیں۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمُ النُّزُورَ

قارون جو تھا سو موسیٰ کی قوم سے بھڑا کرتے آئے اور ہم نے دے دیے انکو نذرانے

مَا إِنْ مَفَاتِحُ كَنْزٍ أُرِيَ الْعَصْبَةَ أُولَى الثَّوَرَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ

اتنے کہ اسکی کنیاں اٹھانے سے تمہک جاتے کہی مرد زور آور جسے کہا اس کو اسی قوم نے

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝۶ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ

اتراست اشر کو نہیں بھاتے اترانے والے اور جو تجھ کو اللہ نے

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

دیا ہے اُس سے کمالے بھلا کھ اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے اور بھلائی کر جیسے

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

اللہ نے بھلائی کی تجھ سے اور مت چاہ خرابی ڈالنی ملک میں اشر کو بھاتے نہیں

الْمُفْسِدِينَ ۝۷ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا

خرابی ڈالنے والے بولا یہ مال تو مجھ کو ملے ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے کیا اُنہیں یہ نہ جانا

أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِمِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً

کہ اشر غارت کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی جماعتیں جو اس سے زیادہ رکھتی تھیں زور

وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝۸ فَخَرَجَ عَلَىٰ

اور زیادہ رکھتی تھیں مال کی جمع اور جو جیسے نہ جائیں گھڑا روں سے اُس کے گناہ پھر نکلا اپنی

قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ

قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگی کے اے کاش

لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَنَدُو حِطَّ عَظِيمٍ ۝۹ وَقَالَ الَّذِينَ

ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو بیشک اسکی بڑی قسمت ہے اور بولے جن کو

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكْمَرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

ملی تھی سمجھ اے نفاعی تمہاری اللہ کا دیا ثواب تر ہے اُنکے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا

وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصِّدْرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو پہنچے والے ہیں، پھر دھنسا دیا یعنی اسکا اور اس کے گھر کو زمین میں

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوائے اور نہ

مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ

خود مد لا سکا اور فجر کو لگے کہنے جو کل شام آرزو کرتے تھے اُس کا سا

يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَكْبُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

درجہ اے خدائی یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے

لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاءُ وَيَكُنَّ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو ہم بھی دھنسا دیتا، اے خدائی یہ تو چھٹکارا نہیں پاتے مُنکر

خلاصہ تفسیر

قارون کا حال دیکھ لو کہ کفر و خلاف کرنے سے اس کو کیا ضرر پہنچا اور اسکا مال و متاع کچھ کام نہ آیا بلکہ اس کے ساتھ اسکا مال و متاع بھی برباد ہو گیا۔ مختصر اسکا قصہ یہ ہے کہ وہ (موسیٰ علیہ السلام) کی برادری میں سے (یعنی بنی اسرائیل میں سے) ایک ان کا پیارا زاد بھائی تھا کہ انی الدر) سو وہ کثرت مال کی وجہ سے) ان لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے لگا اور (مال کی اس کے پاس یہ کثرت تھی کہ) ہتھ اس کو استقدر خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی کئی زو، در شخصوں کو گرا بنا کر دیتی تھیں (یعنی ان سے تکلف اٹھتی تھیں تو جب کنجیاں اس کثرت سے تھیں تو ظاہر ہے کہ خزانے بہت ہی ہونگے اور یہ تکبر اس وقت کیا تھا) جبکہ اس کو اس کی برادری نے (بھٹانے کے طور پر) کہا کہ تو (اس مال و حشمت پر) اترامت واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور (یہ بھی کہا کہ) تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر اور دنیا سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش مت کر اور (مطلب ابْتِغِ وَلَا تَنْسَ کا یہ ہے کہ) جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر اور (خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے) دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو (یعنی گناہ کرنے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے کقولہ تعالیٰ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ بالخصوص متفردی گناہ) بیشک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا (یہ سب نصیحت مسلمانوں کی طرف سے ہوئی غالباً یہ مضامین موسیٰ علیہ السلام نے اُدل فرمائے ہونگے پھر مکرر دوسرے مسلمانوں نے ان کا اعادہ کیا ہوگا) قارون (یہ سن کر) کہنے لگا کہ

بُھد کو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے (یعنی میں وجوہ و تدابیر معاش کی خوب جانتا ہوں اس سے میں نے یہ سب جمع کیا ہے پھر میرا تفاخر تیرا نہیں اور نہ اس کو غیبی احسان کہا جاتا ہے اور نہ کسی کا اسمیں کچھ استحقاق ہو سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسکے اس قول کو رد فرماتے ہیں کہ) کیا اُس (قارون) نے (اخبار متواترہ سے) یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اُمتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت (مالی) میں (بھی) اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے اور جمیع (بھی اس سے) اُن کا زیادہ تھا اور (صرف یہی نہیں کہ بس ہلاک ہو کر تپوٹ گئے ہوں بلکہ بوجہ اُن کے ارتکابِ جرم کفر اور اشر تعالیٰ کو یہ جرم معلوم ہونے کے قیامت میں بھی معذب ہونگے جیسا دہا کا قاعدہ ہے کہ) اہل جرم سے اُن کے گناہوں کا (تحقیق کرنے کی غرض سے) سوال نہ کرنا پڑے گا (کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے گو زبردستیہ کے لئے سوال ہو لفظ اللہ تعالیٰ لَنْهَمُ اَجْمَعِينَ، مطلب یہ کہ اگر قارون اس مضمون پر نظر کرتا تو ایسی جہالت کی بات نہ کہتا کیونکہ پچھلی قوموں کے حالات عذاب سے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور مواخذہِ افرادِ یہی سیکھا اُکم الحاکمین ہونا ظاہر ہے، پھر کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ کی نعمت کو اپنی ہنرمندی کا نتیجہ بتلائے اور حقوق واجبہ سے انکار کرے) پھر (ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ) وہ اپنی آرائش (اور شان) سے اپنی برادری کے سامنے بھلا جو لوگ (اُس کی برادری میں) دُنیا کے طالب تھے (گو مومن ہوں جیسا اُن کے لئے قول دُنِيكَانَ اللّٰهُ يَنْسُكُ اِلَيْهِ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے وہ لوگ) کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا صاحبِ نصیب ہے (یہ تمنا حرص کی تھی، اس سے کافر ہونا لازم نہیں آتا، جیسا اب بھی بعض آدمی باوجود دُسمان ہونے کے شربِ روزہ دوسری قوموں کی ترقیاں دیکھ کر لپچاتے ہیں اور اس کی فکر میں گئے رہتے ہیں) اور جن لوگوں کو (دین کی) فہم عطا ہوئی تھی وہ (ان حرصوں سے) کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو (تم اس دُنیا پر کیا جاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب (اس دُنوی کر تو فرسے) ہزار درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے اور (پھر ایمان و عمل صالح والوں میں سے بھی) وہ (ثواب کامل طور پر) ان ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو (دنیا کی حرص و طمع سے) صبر کرنے والے ہیں (پس تم لوگ ایمان کی تکمیل اور عمل صالح کی تحصیل میں لگو اور حدِ شرعی کے اندر دنیا حاصل کر کے زائد کی حرص و طمع سے صبر کرو) پھر ہم نے اس قارون کو اور اسکے محلِ سراے کو (اس کی شرارت بڑھ جانے سے) زمین میں دھنسا دیا سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ (کے عذاب) سے بچا لیتی (گو وہ بڑی جماعت والا تھا) اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا اور کل (یعنی پچھلے قریب زمانہ میں) جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ (آج اسکے خُصَم کو دیکھ کر) کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ (رزق کی فراخی

اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں ہے بلکہ یہ تو محض حکمتِ کومینیہ سے اللہ ہی کے قبضہ میں ہے پس) اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور (جس کو چاہے) تنگی سے دینے لگتا ہے (یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کو خوش نصیبی سمجھتے تھے ہماری توبہ ہے اور واقعی) اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا (کیونکہ حرص اور حسد دنیا کی معصیت کے ہم بھی مرتکب ہوئے تھے) پس جی معلیم ہو کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی (گو چند روز مرنے لوٹ لیں مگر انجام پھر خسران ہے پس فلاح معتد بہ اہل ایمان ہی کے ساتھ مخصوص ہے)۔

معارف و مسائل

سورہ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مذکور تھا جو ان کو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا، یہاں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے ساتھ پیش آیا اور مناسبت اسکی سابقہ آیتوں سے یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ دنیا کی دولت و مال جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ چند روزہ متاع ہے اس کی نسبت میں گناہ دانستہ ہی نہیں۔ وَمَا أَوْتَيْنَاكُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَعَمَلًا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِذْ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنُ الْعَالَمِيْنَ قارون کے قصہ میں یہ بتلایا گیا کہ اسنے مال و دولت حاصل ہونے کے بعد اس نصیحت کو بھلا دیا اس کے نشہ میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کی اور مال پر جو حقوق واجبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں انکی ادائیگی سے منکر بھی ہو گیا جس کے نتیجہ میں وہ اپنے خزانوں سمیت زیرِ کمر دھنسا دیا گیا۔

قارون ایک عجمی لفظ غالباً عبرانی زبان کا ہے اس کے متعلق اتنی بات تو خود الفاظِ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل ہی میں سے تھا۔ باقی یہ کہ اس کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اس میں مختلف اقوال ہیں حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے اور کچھ اقوال میں (قطبی درود)

روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دیکھے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یا دہتی جبر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور انکی نفقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بجا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی ہارون ان کے وزیر اور شریکِ نبوت تھے اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حق ہے کیوں نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اسکی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام سے صدر رکھنے لگا۔

فَبَنِي عَلَى يَدَيْهِمْ، لفظ بَنِي چند معانی کے لئے آتا ہے مشہور معنی ظلم کے ہیں، یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے مال و دولت کے نشہ میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کیا، یہی بنی سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا، فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی ہجرات پر مامور تھا، اس امارت کے عہدے میں اُس نے بنی اسرائیل کو ستایا۔ (درطبی)

اور دوسرے معنی تکبر کے بھی آتے ہیں۔ بہت سے مشرین نے اس جگہ یہی معنی قرار دیے ہیں کہ اس نے مال و دولت کے نشہ میں بنی اسرائیل پر تکبر شروع کیا اور ان کو حقیر و ذلیل قرار دیا۔

وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنوز، کنز کی جمع ہے، مدفون خزانہ کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح شرع میں کنز وہ خزانہ ہے جسکی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ حضرت عطار سے روایت ہے کہ اسکو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم الشان مدفون نذر مل گیا تھا۔ (مرح)

لَتَسَوَّيْنَا بِالْعُصْبَةِ، نازک لفظ بوجہ سے کہ کادیتہ کے معنی میں آتا ہے اور عصبہ کے معنی جماعت کہیں۔ معنی یہ ہیں کہ اسکے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنبیاں اتنی تعداد میں تھیں کہ ایک قوی جماعت بھی ان کو اٹھائے تو بوجہ تنہا جک جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قفل کی کنبی بہت ہلکے وزن کی رکھی جاتی ہے جسکا اٹھانا اور پاس رکھنا مشکل نہ ہو مگر کثرت عدد کے سبب یہ اتنی ہو گئی تھیں کہ ان کا وزن ایک قوی جماعت بھی آسانی سے نہ اٹھا سکے۔ (مرح)

لَا تَفْرَحْ، فرح کے مفعلی معنی اُس خوشی کے ہیں جو انسان کو کسی لذت عاجلہ کے سبب حاصل ہو۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں فَرَح کو مذموم قرار دیا جیسا کہ ایک اسی آیت میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ اور ایک آیت میں لَا تَسْرَحُوا اِنَّمَا تَسْكُرُوْنَ اور ایک آیت میں ہے فَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اور بعض آیات میں فرح کی اجازت بلکہ ایک طرح کا امر بھی وارد ہوا ہے جیسے تَوَلَّوْا فَرِحُوا الْمُؤْمِنُوْنَ میں اور آیت فَاِنْ لَكَ فَيَقْرَهُوْا میں ارشاد ہوا ہے۔ ان سب آیات کے مجموعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ فرح ہے جو اترانے اور تکبر کرنے کی حد تک پہنچ جائے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لذت و خوشی کو وہ اپنا ذاتی کمال اور ذاتی حق سمجھے اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان نہ سمجھے۔ اور جو خوشی اس حد تک نہ پہنچے وہ ممنوع نہیں بلکہ ایک حیثیت سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتٰكَ اللّٰهُ اَرْزَاقًا وَ لَا تَمْسَسْ بِصَبَبِكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی مسلمانوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمایا ہے اسکے ذریعہ آخرت کا سامان فراہم کر، اور دنیا میں جو تیرا حقہ ہے اس کو نہ بھول۔

دُنیا کا حقہ کیا ہے اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد دُنیا کی عمر اور اُنہیں کئے ہوئے وہ اعمال ہیں جو اُس کو آخرت میں کام آویں جس میں صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور دوسرے اعمالِ صالحہ بھی۔ حضرت ابن عباسؓ اور جمہور مفسرین سے یہی معنی منقول ہیں (کافی القرطبی) اس صورت میں دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تاکید و تائید ہوگی۔ پہلے جملے میں جو کہا گیا کہ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے یعنی مال و دولت اور عمر و قوت و صحت وغیرہ ان سب سے وہ کام لے جو دارِ آخرت میں تجھے کام آئے اور درحقیقت دُنیا کا یہی حقہ تیرا ہے جو آخرت کا سامان بن جائے باقی دُنیا تو دوسرے وارثوں کا حقہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اُس سے اپنی آخرت کا سامان بھی کرو مگر اپنی ضروریات دُنیا کو بھی نہ بھلاؤ کہ سب صدقہ خیرات کر کے کنکال بن جاؤ بلکہ بقدر ضرورت اپنے لئے بھی رکھو۔ اس تفسیر پر نصیب دُنیا سے مراد اُس کی معاشی ضروریات ہونگی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

لَا تَنَالُوا أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد علمِ تورات ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور اُن شرا و صواب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ مگر اس کو اپنے اس علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا اور اسکے اس کلام کا مطلب یہی تھا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے میرے اپنے ذاتی کمالِ علمی کے سبب ملا ہے اسلئے میں اس کا خود حقدار ہوں اس میں مجھ پر کسی کا احسان نہیں۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد معاشی تدبیروں کا علم ہی مثلاً تجارت صنعت وغیرہ کا جن سے مال حاصل ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو مال مجھے حاصل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا کیا دخل ہے یہ تو میں نے اپنی ہوشیاری اور کارگزاری کے ذریعہ حاصل کیا ہے اور جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ یہ ہوشیاری اور کارگزاری اور صنعت یا تجارت کا تجربہ اور علم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا تھا اس کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا۔

أَوْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مَن قَبْلِهِ، قارون کے اس قول کا کہ میرا مال و دولت میرے ذاتی علم و ہنر سے حاصل کردہ ہے اصل جواب تو وہ تھا جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا سبب کوئی خاص علم و ہنر تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسان سے کیسے بڑی ہوا کیونکہ یہ علم و ہنر اور قوت کسب بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی بخشی ہوئی ہے مگر اس کا جواب بوجہ غایت ظہور کے نظر انداز فرما کر قرآن نے یہ بتلایا کہ یہ مال و دولت فرض کر دو کہ اس کو اپنے ہی ذاتی کمال سے حاصل ہوا ہو مگر خود اس مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں، مال کی فراوانی کسی انسان کے لئے نہ کوئی کمال اور فضیلت ہے اور نہ وہ ہر حال میں اسکے کام آتا ہے اسکے ثبوت میں پچھلی اُمّتوں کے بڑے سڑیہ دار

کی مثال پیش فرمائی کہ جب انھوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کے غضب نے ان کو اچانک پکڑ لیا مال و دولت اُن کے کچھ بھی کام نہ آیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ اُذُنُوا الْعِلْمَ ذَلِكُمْ الْآيَةُ، اس آیت میں، الَّذِينَ اُذُنُوا الْعِلْمَ، یعنی علماء کا مقابلہ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سے کیا گیا ہے جس میں واضح اشارہ اس طرف ہے کہ متاع دنیا کا ارادہ اور اس کو مقصود بنانا اہل علم کا کام نہیں اہل علم کی نظر ہمیشہ آخرت کے دائمی فائدہ پر رہتی ہے، متاع دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرتے ہیں اور اُسی پر قناعت کرتے ہیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي اَرْضٍ

وہ گھر جو ہم دیں گے وہ ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی ملک میں

وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۴﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ

اور نہ بگاڑ ڈالنا اور عاقبت بھلی ہے ڈرنے والوں کی جوئے کر آیا بھلائی اس کو ملنا ہے اس سے

مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ

بہتر اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سو بُرائیاں کرنے والے اُن کو وہی سزا ملے گی

اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾

جو کچھ وہ کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

یہ عالم آخرت (جس کے ثواب کا مقصود ہونا اُوپر (تَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ) میں بیان ہوا ہے) ہم اُنہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتا (یعنی نہ بکتر کرتے ہیں جو باطنی گناہ ہے اور نہ کوئی ظاہری گناہ ایسا کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد برپا ہو) اور صرف ان باطنی اور ظاہری بُرائیوں سے بچنا کافی نہیں بلکہ (نیک نتیجہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے، جو بُرائیوں سے اجتناب کے ساتھ اعمالِ صالحہ کے بھی پابند ہوں اور کیفیتِ اعمال پر جزا و سزا کی یہ ہوگی کہ) جو غص (قیامت کے دن) نیکی لے کر آئے گا اُس کو اُس (کے مقصود) سے بہتر (بدلہ) ملے گا (کیونکہ نیک عمل کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ اُس کی حیثیت کے موافق عوض ملے مگر وہاں اُس سے زیادہ دیا جائے گا جس کا کم سے کم درجہ اس کی حیثیت سے دس گنا ہے) اور جو غص بدی لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جو بدی کا کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے (یعنی اسکے مقصود سے زیادہ بدلہ سزا کا نہ ملے گا)۔

معارف و مسائل

لَا تَزِينَ لَكُمْ دُنُوعُوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادٌ فِي الدُّنْيَا ۚ فَاغْرُوبُوا ۚ ذَٰلِكُمْ فَسَادُكُمْ ۚ فَانقُصُوا ۚ
 دُفْلَاح کو صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص فرمایا گیا ہے جو زمین میں سُلو اور فساد کا ارادہ نہ کریں۔
 دُفْلَاح سے مراد تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے اور دوسروں کو حقیر کرنے کی فکر۔
 اور فساد سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا ہے (سفیان ثوری) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر معصیت فساد
 فی الارض ہے کیونکہ گناہ کے وبال سے دنیا کی برکت میں کمی آتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ
 جو لوگ تکبر اور ظلم کا یا مطلق معصیت کا ارادہ کریں اُن کا آخرت میں حقتہ نہیں۔

فَاغْرُوبُوا ۚ تکبر جس کی قُربت اور وبال اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ وہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور انہی
 تنقیہ مقصود ہو، ورنہ اپنے لئے اچھے لباس اچھی غذا اچھے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں کے
 تفاخر کے لئے نہ ہو مذموم نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

معصیت کا پختہ عزم بھی معصیت ہے ۱ اس آیت میں سلو اور فساد کے ارادہ پر دار آخرت سے محروم ہونے
 کی وعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت کا پختہ ارادہ جو عزم مستم کے درجہ میں آجائے وہ بھی
 معصیت ہی ہے (کما فی الروح) البتہ اگر پھر وہ خدا کے خوف سے اس ارادہ کو ترک کر دے تو گناہ کی
 جگہ ثواب اُس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور اگر کسی خیر اختیار کی سبب سے اُس گناہ پر قند
 نہ ہوئی اور عمل نہ کیا مگر اپنی کوشش گناہ کے لئے پوری کی تو وہ بھی معصیت اور گناہ لکھا جائیگا (کما
 ذکرہ الغزالی) ۲ آخر آیت میں فرمایا وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقُودُكَ بِهَا ۚ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ
 فلاح کے لئے دو چیزوں سُلو اور فساد سے اجتناب بھی لازم ہے اور تقویٰ یعنی اعمالِ صالحہ کی پابندی
 بھی صرف ان دو چیزوں سے پرہیز کر لینا کافی نہیں بلکہ جو اعمال از روئے شرع فرض واجب
 اُن پر عمل کرنا بھی نجات آخرت کی شرط ہے۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَزَقْنَاهُ

جس نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پیرانہ والا ہے تجھ کو پہلی جگہ، تو کہہ میرا رب خوب جانتا

مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٠﴾ وَمَا كُنْتُ

کون لایا ہے راہ کی سوجھ اور کون پڑا ہے صریح کراہی میں اور تو تو تو تو

تَرْجُوْا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا

نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب مگر مہربانی سے تیرے رب کی سوتو

تَكُونَنَّ ظَهْرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَلَا يَصُدُّ نَذْرَ عَنِ آيَةِ اللَّهِ

مت ہو مدگار کافروں کا اور نہ ہو کہ وہ بچھ کو روک دیں اللہ کے حکموں سے

بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

بعد اسکے کہ اُتر چکے تیری طرف اور بلا ایسے رب کی طرف اور مت ہو شرک

الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

دالوں میں اور مت پکار اللہ کے سوائے دوسرا حاکم، کسی کی مددگی نہیں اسکے سوا

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ اسی کا علم ہے اور اسی کی طرف پھر جوئے گئے

خلاصہ تفسیر

(اور آپ کے ان مخالفین نے جو آپ کو پریشان کر کے ترکِ وطن پر مجبور کیا ہے جی، فطرتاً ہی مہارت کا آپ کو صدمہ ہے تو آپ تسلی رکھیں) جس خدا نے آپ پر قرآن (کے احکام پر عمل اور ان کی تبلیغ) کو فرض کیا ہے (جو مجموعاً دلیل ہے آپ کی نبوت کی) وہ آپ کو (آپ کے) سبلی دین (یعنی مکہ) میں پھر پہنچاے گا (اور اس وقت آپ آزاد اور غالب اور صاحبِ سلطنت ہونگے، اور ایسی حالت میں اگر دوسری جگہ قیام کے نئے مجبور کیا جاتی ہو مصلحت و باختیار ہوتی ہے جس سے رنج نہیں ہوتا، ورنہ وجودِ آپ کے حقِ نبوت کے جو یہ لوگ آپ کو غالی پر اور اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں تو) آپ (ان سے) فریاد کیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون پادشہ یا بادشاہ (اللہ) آیا ہے اور کون سرکش گمراہی میں (بتلا) ہے (یعنی میرے حق پر ہونے اور مختار رہنے بالکل پہلے کے دلائل قطعیہ موجود ہیں مگر جب ان سے کام نہیں لیتے تو انہیں جواب بھی ہے کہ میرا خدا کو صدمہ ہے وہ بتلا دے گا) اور (آپ کی یہ دولتِ نبوت منسب خدا داد ہے حتیٰ کہ خود آپ کو انہی ہونے کے قسب) یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی جس سے محض آپ کے رب کی مہربانی سے اس کا نزول ہوا، سو آپ (ان لوگوں کی خرافات کی طرف توجہ نہ کیجئے اور ہر طرح اب تک ان سے الگ تھلک رہتے آئندہ بھی اسی طرح) ان کا فرد کی ذرا تائید نہ کیجئے، اور جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا ہونے یاد دے (جیسا اب تک بھی نہیں ہونے پایا) کہ یہ لوگ آپ کو ان احکام سے روکیں اور آپ (بہ ستور) اپنے رب (کے دین) کی طرف (لوگوں کو) بلاتے رہتے اور (جس طرح اب تک مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسی طرح آئندہ ہمیشہ) ان مشرکوں میں شامل نہ ہو جائے اور (جس طرح اب تک شرک سے منہمک میں اسی طرح آئندہ بھی) اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا (ان آیتوں میں کفار و مشرکین کو ان کی دشمنانوں سے ناامید کرنا ہے اور روئے سخن ان ہی کی طرف ہے کہ تم جو حضور سے اللہ کا پیغمبر سے دین میں

موافق ہونے کی درخواست کرتے ہو اس میں کامیابی کا بھی احتمال نہیں، مگر عادت ہے کہ جس شخص پر زیادہ غصہ ہوتا ہے اُس سے بات نہیں کیا کرتے اپنے محبوب سے باتیں کر کے اُس شخص کو سنایا کرتے ہیں۔ معاملہ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ خطابہ شریفا ہر میں آپؐ کو ہے اور مقصود آپؐ نہیں۔ یہاں تک رسالت کے متعلق مضمون قصداً تھا، گو توحید کا بھی ضمت آگیا، آگے توحید کا مضمون قصداً ہے کہ، اُس کے سوا کوئی معبود (ہونے کے قابل) نہیں (اس لئے کہ) سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، بجز اسکی ذات کے پس اُسکے سوا کوئی مستحق عبادت نہ ٹھہرا، یہ مضمون توحید کا ہو گیا، آگے معاد کا مضمون ہے کہ، اُسی کی حکومت ہے (جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے) اور اُسی کے پاس تم سب کو جانا ہے پس سب کو اُن کے کئے کی جزا دیگا۔ یہ معاد کا مضمون بھی ختم ہو گیا۔

معارف و مسائل

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَشَآذِلِكْ اِلٰى مَعَادٍ اَفْرُسُوْرَتِ مِیْنَ یٰہِ اٰیٰتِ رَسُوْلِ اللّٰہِ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور اپنے فریضہ رسالت و نبوت پر پوری طرح قائم رہنے کی تاکید کے لئے ہیں، اور
مناسبت اسکی سابقہ آیات سُورَت سے یہ ہے کہ اس سُورَت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا تفصیلی قصہ فرعون اور اسکی قوم کی دشمنی اور اُس سے خوف کا، پھر اپنے فضل سے انکو قوم فرعون
پر غالب کئے کا ذکر فرمایا تو اَفْرُسُوْرَتِ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی حالات کا خلاصہ بیان
فرمایا کہ کفار مکہ نے آپکو پریشان کیا، قتل کے منصوبے بنائے، مسلمانوں کی زندگی مکہ میں اجیرن کر دی مگر
حق تعالیٰ نے اپنی عادتِ قدیمہ کے مطابق آپ کو سب پر فتح اور غلبہ نصیب فرمایا اور مکہ مکرمہ جہاں سب کفار
نے آپ کو نیکالاکھا وہ پھر مکمل طور پر آپکے قبضہ میں آیا۔ اِنَّ مٰی فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ، جس ذات پاک
نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے یعنی اُسکی تلاوت اور تبلیغ اور اس پر عمل آپ پر فرض فرمایا ہے وہ ہی ذات
آپ کو پھر معاد پر لوٹائے گی۔ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت
ابن عباسؓ سے معاد کی یہ تفسیر منقول ہے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ چند روز کے لئے آپ کو اپنا وطن
عزیز خصوصاً حرم اور بیت اللہ چھوڑنا پڑا مگر قرآن کا نازل کرنے والا اور اُس پر عمل کو فرض کرنے
والا خدا تعالیٰ آخر کار آپ کو پھر مکہ میں لوٹا کر لایا گا۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غارِ ثور سے رات کے وقت نکلے اور مکہ مدینہ
جانے والے معروف راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے سفر کیا کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے۔ جب
مقامِ جحفہ پہنچے جو مدینہ طیبہ کے راستہ کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے اور وہاں سے وہ مکہ سے
مدینہ کا معروف راستہ ملجاتا ہے اسوقت مکہ مکرمہ کے راستہ پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد

آیا، اسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس میں آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ جدائی چند روزہ ہے اور بالآخر آپ کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائیگا جو فتح مکہ کی بشارت تھی۔ اسی لئے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی کہ نہ کئی ہونہ مدنی (قرطبی) قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد | اس آیت میں آپ کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ واپسی کی بشارت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اس عنوان سے دی گئی ہے کہ جس ذات حق نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے آپ کو دشمنوں پر غالب کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹائے گا، اس میں اشارہ اسطرت بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل ہی اس نصرت خداوندی اور فتح مبین کا سبب ہوگی۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ اس آیت میں وجہ سے مراد ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور معنی یہ ہیں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وجہ سے مراد وہ عمل ہے جو خالص اللہ کے لئے کیا جائے، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ ہی باقی رہنے والا ہے باقی سب فانی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اللہ سبحانہ سورہ قصص آج ۹ ذیقعدہ ۱۳۹۱ھ کو ایسے حالات میں تمام ہوئی کہ پاکستان پر ہندوستان اور دوسری بڑی طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے شدید حملہ ہوا اور چودہ روز کراچی پر روزانہ بمباری ہوتی رہی، شہری آبادی کو جا بجا سخت نقصان پہنچا، سیکڑوں مسلمان شہید اور مکانات منہدم ہوئے، اور چودہ دن کی جنگ اس حادثہ بھارت کا ختم ہوئی کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے کٹ گیا اور تقریباً نوے ہزار پاکستانی فوج نے ہاں محصور ہو کر ہتھیار ڈال دیئے اور اس وقت تک وہاں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، ہر مسلمان کا دل اس صدمہ سے پاش پاش اور دماغ مارتا ہے، فانا للہ وانا الیہ راجعون

وَالَّذِينَ الْمَشْكَنَ وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنِيحًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا تِسْعٌ وَسِتُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعَاتٌ

سورۃ عنکبوت مکہ میں نازل ہوئی اس کی انتہر آیتیں ہیں اور سات رکوع ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تسبیح اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے ۔

الْحَمْدُ ① أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ②

کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جھوٹ جائیگا اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لے رہے اور ان کو

لَا يُفْتَنُونَ ② وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

جائز نہ لیں گے ، اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے سو اب تم معلوم کرے گا اللہ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ ③ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ

جو لوگ سچے ہیں اور اب تم معلوم کرے گا جھوٹوں کو ، کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ

يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④ مَنْ

کر کرتے ہیں بُرائیاں کہ ہم سے پہلے جانیں ، بُری بات سے کرتے ہیں ، جو کوئی

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

تو قیام رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سوا اللہ کا وعدہ آ رہا ہے ، اور وہ ہے سنے والا جاننے والا ،

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥

اور جو کوئی محنت اٹھائے سوا اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے اللہ کو پروا نہیں جہاں والوں کی ،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ

اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ہم اُن کو دیں گے اُن پر سے بُرائیاں اُن کو اور

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا

خلاصہ تفسیر

اللہ، اس کے معنی تو اسدی کو معصوم ہیں، یعنی مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے

ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ تنہا کہنے میں قیوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان

لے آئے اور ان کو ذرا ناراض مصائب سے، آزمایا جائے گا، یعنی ایسا نہ ہوگا بلکہ اس قسم کے

امتحانات بھی پیش آئیں گے اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے، ان لوگوں کو بھی، آزمائیں گے جس

ان سے پہلے (مسلمان) ہو گزرے ہیں (یعنی در امتوں کے مسلمانوں پر بھی یہ معاملے گزری ہیں)

سو اس طرح ان کی آزمائش بھی کی جائے گی اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو

(ظاہری علم سے) جان کر رہے گا جو ایمان کے دعویٰ میں آتے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا

چنانچہ جو صدق و اعتقاد سے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتیازات میں ثابت رہتے ہیں بلکہ اور

زیادہ بخت ہو جاتے ہیں اور جو دفع الوقتی کے لئے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو

چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان کی کیونکہ خلص اور غیر خلص کے خلافت میں بہت سی

مضرتیں ہوتی ہیں، خصوصاً ابتدائی حالات میں۔ یہ مضمین تو مسلمانوں کے منعلق ہوا آگے ان ایذا

دینے والے کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ، ہاں کیا جو لوگ بُرے بُرے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال

کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے (یہ جملہ معترضہ کے

طور پر تھا جس میں کفار کی بد انجامی سن کر مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی کر دی کہ ان ایذاؤں کا ان سے

بدلہ لیا جائے گا، آگے پھر مسلمانوں کی طرف ردئے سخن ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو

(اس کو تو ایسے ایسے حوادث سے پریشان مونا ہی نہ چاہئے کیونکہ) اللہ رکھے (منے) کا وہ معین وقت

ضرور ہی آنے والا ہے (جس سے سارے غم منط ہو جائیں گے، بقولہ تعالیٰ وَكَوْنُ الْحَمْدِ لِلّٰهِ الَّذِي

أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ) اور وہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے (نہ کوئی قول اس سے مخفی نہ کوئی فعل

پس لقا کے وقت مختاری سب طاعت قویہ دفعیہ کا صلہ دے کر سب غم دور کر دے گا) اور

ریا درکھو کہ ہم جو تم کو ترغیب دے رہے ہیں مشفقوں کے برداشت کرنے کی، سو اس میں ظاہر

اور مسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں بلکہ جو شخص محنت کرتا ہو وہ اپنے ہی (نفع کے) لئے محنت کرتا ہے (دور نہ) خدا تعالیٰ کو تو تمام جہان دلوں میں کسی کی حاجت نہیں (اس میں بھی ترغیب کے تحمل مشاق کی کیونکہ اپنے نفع پر متنبہ ہونے سے وہ فعل زیادہ آسان ہو جاتا ہے) اور (وہ نفع جو طاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے جس میں بعض گناہ جیسے کفر و شرک تو ایمان سے زائل ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ توبہ سے کہ اعمال صالحہ میں داخل ہے، اور بعض گناہ صرف حسنات سے اور بعض گناہ محض فضل سے معاف ہو جائیں گے اور کوئی گناہ بعد قتل سے سزا کے یہاں تکفیر سب کو عاف کرے اور ان کو ان کے (ان) اعمال (ایمان و اعمال صالحہ) کا (استحقاق سے) زیادہ اچھا بدلہ دیں گے، پس اتنی ترغیبات پر طاعت اور مجاہدہ پر استقامت کا اہتمام ضروری ہے) :

معارف و مسائل

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ، فتنہ سے مشتق ہے جس کے معنی آزمائش کے ہیں، اہل ایمان خصوصاً انبیاء و صلحاء کو دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے پھر انجام کار فتح اور کامیابی ان کی ہوتی ہے، یہ آزمائشیں مخالفین کبھی کبھار کی دشمنی اور ان کی طرف سے ایذاؤں کے ذریعہ ہوتی ہیں، جیسا کہ اکثر انبیاء اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اکثر پیش آیا ہے، جس کے بے شمار واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور کبھی یہ آزمائش امراض اور دوسری قسم کی تکلیفوں کے ذریعہ ہوتی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آیا، اور بعض کے لئے یہ سب قسمیں جمع بھی کر دی جاتی ہیں۔

شان نزول اس آیت کا اگرچہ از روئے روایات وہ صحابہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے وقت کفار کے ہاتھوں سے گئے، مگر مراد امام ہے ہر زمانے کے علماء و صلحاء اور اولیاء امت کو مختلف قسم کی آزمائشیں پیش آتی ہیں، اور آتی رہیں گی۔ (قرطبی)

فَلْيَحْلُمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یعنی ان امتحانات اور شدائد کے ذریعہ مخلص اور غیر مخلص اور نیک و بد میں ضرور امتیاز کریں گے کیونکہ مخلصین کے ساتھ منافقین کا خلط بعض اوقات بڑے نقصانات پہنچا دیتا ہے، مقصد اس آیت کا نیک و بد اور مخلص و غیر مخلص کا امتیاز واضح کر دینا ہے، جس کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا صادقین کو اور کاذبین کو، اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صادق یا کاذب ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی معلوم ہے، امتحانات اور آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو

دوسروں پر بھی ظاہر فرمادیں گے۔

اور حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے اپنے شیخ مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کی توجیہ بھی نقل فرمائی ہے کہ بعض اوقات عوام کے درجہ علم پر تنزیل کر کے ہمیں کلام کیا جاتا ہے، عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آدھائی ہیش ہی کے ذریعہ معصوم کرتے ہیں، ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہے کون نہیں، حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے۔ واللہ اعلم

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی، اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شرک کرے

بِئِمَّا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم

میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت مان، ابھی تک پھر آنا ہو تم کو سو میں بتلا دوں گا تم کو

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۸ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو کچھ تم کرتے تھے، اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝۹

ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی (صحیح) دلیل تیرے پاس نہیں ہے، اور ہر چیز ایسی ہی ہے کہ کل اشیا کے ناقابل عبادت ہونے پر دلالت قائم ہیں، تو اس باب میں ان کا کہنا نہ مانتا، تم سب کو میرے پاس نوٹ کر آنا ہو سو میں تم کو تمھارے سب کام (نیک ہوں یا بد) بتلا دوں گا اور (تم میں) جو لوگ ایمان لائے ہوں گے ہم ان کو نیک بندوں (کے درجہ) میں (جو کہ بہشت ہی) داخل کر دیں گے اور اسی طرح اعمال بد پر ان کے مناسب سزا دیں گے، پس اسی بناء پر جس نے والدین کی اطاعت کو ہماری اطاعت پر مقدم رکھا ہوگا

وہ سزا پائے گا، اور جس نے اس کا عکس کیا ہو گا نیک جزا پائے گا۔ اصل یہ ہوا کہ واقعہ بالائیں مان پائے گا کی نافرمانی سے دوسرے گناہ کا نہ کیا جائے۔

معارف و مسائل

وَدَعَيْنَا إِلَّا نَسَانَ، وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو جبکہ وہ بلانا نصیحت و خیر خواہی پر مبنی ہو (منظری)۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا، لفظ حَسَنٌ مصدر ہے بمعنی خوبی، اس جگہ خوبی والے طرز عمل کو مبالغہ سے لئے حَسَن سے تعبیر کیا ہے۔ مراد واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

كَذٰلِكَ نَحْاٰدِلُكَ لِتَشْرِكَ بِيَّ، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت اسی حد تک کی جائے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو، وہ اگر اولاد کو کفر و شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے جیسا کہ حدیث میں ہے: لَا طَاعَةَ لِمُتَخَلِّوْا فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ (رداء احمد والحاکم و صحیح) یعنی خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

بہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام میں سے ان دنوں حضرات میں شامل ہیں جو کو آپ نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جن کو عشرۃ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار اور ان کی راحت رسانی میں بڑے مستعد تھے۔ ان کی والدہ جمنہ بنت ابی سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھائی کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تم پھر اپنے آبائی دین پر نہ پس آ جاؤ یا میں اسی طرح بھوک پیاس سے مرجاؤں، اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لئے یہ رسوائی تمھارے سر رہے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ (مسلم، ترمذی) اس آیت قرآن نے حضرت سعد کو ان کی بات ماننے سے روک دیا۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک دن رات اور بعض اقوال کے مطابق تین دن تین رات اپنی قسم کے مطابق بھوک پیاسی رہی۔ حضرت سعد حاضر ہوئے، ماں کی محبت و اطاعت اپنی جگہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے کچھ نہ تھی، اس لئے والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ اماں جان اگر تمھارے بدن میں تنور و حیں ہو میں اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی میں اس کو دیکھ کر بھی کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا، اب تم چاہو کھاؤ پیو یا مرجاؤ، بہر حال

اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا، ان کے اس گشت و ستارے میں ہر کھانا کھایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ

اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر پھر جب کو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے

فِتْنَةً النَّاسِ عَذَابَ اللّٰهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ

لگے لوگوں کے ستانے کو برابر اللہ کے عذاب کی اور اگر آپہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے

لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ

تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہو

الْعَالَمِينَ ۱۰ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۱۱

جہاں والوں کے۔ اور البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ گمراہ ہیں

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھالیں گے

خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ بِخَمِيلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا تَكْسَمُ

تمہارے گناہ، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ بے شک وہ

تَكُنْ بُرْنٌ ۱۲ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۱۳

بھولے ہیں، اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے،

وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۱۴

اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کو راہ خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا (عظیم) سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب (جس سے آدمی بالکل ہی مجبور ہو جائے) حالانکہ کسی مخلوق کو ایسے عذاب پر قدرت ہی نہیں

اس کی بے وقوفی اور اس کے عمل کے لغو ہونے کا بیان سورۃ نجم میں تفصیل سے مذکور ہے۔

اسی طرح کا ایک قول کفار کا عام مسلمانوں سے یہاں مذکور ہے، یہاں حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں ایک تو یہ فرمایا کہ ایسا کہنے والے بالکل جھوٹے ہیں، یہ قیامت میں ان لوگوں کے گناہوں کا کوئی بوجھ نہ اٹھائیں گے، وَمَا هُمْ بِحَارِمِلَيْنَ مِنْ نَحْنُ خَطَايَاهُمْ وَمِنْ شَرِّ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی وہاں کے ہولناک عذاب کو دیکھ کر ان کو ہمت نہ ہوگی کہ اس کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جائیں، اس لئے یہ وعدہ ان کا جھوٹا ہے۔ اور سورۃ نجم میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ کچھ بوجھ اٹھانے کو تیار بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ قانون عدل کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ میں دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تو غلط اور جھوٹ ہے کہ وہ اٹھائے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر تمہیں سبکدوش کر دیں گے، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ تمہارا بہکانا اور تمہیں راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرنا خود ایک بڑا گناہ ہے جو ان کے اپنے اعمال کے عذاب کے علاوہ اُن پر لا دیا جائے گا۔ اس طرح اُن پر اپنے اعمال کا بھی وبال ہوگا اور جن کو بہکایا تھا ان کا بھی۔

گناہ کی دعوت دینے والا بھی | اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرنے کی تحریک کرے یا گناہ میں اس کی مدد کرے وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے جیسا یہ گناہ کرنے والا۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس داعی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وبال و عذاب میں کوئی کمی ہو (مسلم عن ابی ہریرہ و ابن ماجہ عن انس، قرطبی)۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس پھر رہا ان میں ہزار برس

خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَ هُمْ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ ۝۱۳۰ فَاَنْجَيْنَاهُ

برس کم پھر پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ گنہگار تھے، پھر بچا دیا ہم نے اس کو

وَأَصْحَابُ السِّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ

اور جہاز والوں کو اور رک جہنم نے جہاز کو نئی جہازوں کے واسطے، اور ابراہیم کو جب کہا

لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرنے رہو اس سے یہ بہتر ہو تمہارے حق میں مگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

إِنَّمَا الْعِبَادُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَارًا

تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوائے یہی بتوں کے تھکان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں، بے شک

الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے

فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ

سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق مانو اسی کی طرف

تَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَكُنْ بِوَاقِفٍ كَذَبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ

پھر جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے،

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف رہنمائی بنا کر بھیجا سو وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار برس رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے پھر جب اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کو طوفان نے آدھا کر دیا اور وہ بڑے عالم بگ تھے کہ اتنی مدت دراز کی فحاشی سے بھی متاثر نہ ہوئے پھر اس طوفان گرنے کے بعد ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو درحوان کے ساتھ سوار کیا اس طوفان سے بچا لیا اور ہم نے اس واقعہ کو تمام جہان والوں کے لئے (جن کو قاتر کے ساتھ خبر پہنچی) موجب عبرت بنایا کہ غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ مخالفت حق کا کیا انجام ہے اور ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو رہنمائی بنا کر بھیجا جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے (جو کہ بت پرست تھے) فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور ڈر کر شرک چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے

اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو (بخلاف طریقہ شرک کے کہ محض بے وقوفی ہی کیونکہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو (جو بالکل عاجز اور ناکارہ ہیں) پوج رہے ہو اور اس کے متعلق) جھوٹی باتیں تراشتے ہو، (کہ ان سے ہماری روزی روزگار کی کار بر آری ہوتی ہے، اور یہ محض جھوٹ ہی کیونکہ) تم حسد کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو، (یعنی اس سے مانگو، مالکِ رزق وہی ہے) اور (جب مالکِ رزق وہی ہو تو) اسی کی عبادت کرو اور (چونکہ پچھلا رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے تو) اسی کا شکر کرو (ایک تو سببِ وجوبِ عبادت کا یہ ہے کہ وہ مالکِ نفع کا ہے) اور (دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ مالکِ ضرر کا بھی ہے چنانچہ) تم سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (اس وقت کفر پر تم کو سزا دے گا) اور اگر تم (ان باتوں میں) مجھ کو جھوٹا سمجھو تو یاد رکھو کہ میرا کوئی ضرر نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں (اپنے پیغمبروں کو) جھوٹا سمجھ چکی ہیں مگر ان پیغمبروں کا کوئی ضرر نہیں ہوا، اور وہ تم اس کی یہ ہے کہ) پیغمبر کے ذمہ تو صرف (بات کا) صاف طور پر پہنچا دینا ہے (منا اناس کا کام نہیں پس سب انبیاء تبلیغ کے بعد سبکدوش ہو گئے، اسی طرح میں بھی، پس ہم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ البتہ ماننا تھا اے ذمہ واجب تھا اس کے ترک سے تمھارا ضرر ضرور ہوا)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار کی مخالفت اور ان کی ایذاؤں کا بیان تھا جو مسلمانوں کو پہنچتی رہتی ہیں۔ آیاتِ صدر میں اس طرح کے واقعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات بیان ہے، کہ امتِ ایم سے یہ سلسلہ اہل ہدایت کو کفار کی طرز سے ایذاؤں کا جاری ہے۔ مگر ان تکلیفوں کی وجہ سے انھوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اس لئے آپ بھی ایذا پر کفار کی پردہ نہ کریں، اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں مضبوطی سے کام کرتے رہیں۔ انبیاء سابقین میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اول تو اس وجہ سے کہ وہ ہی سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو کفر و شرک کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دوسرے اس لئے بھی کہ جتنی ایذا تیں اپنی قوم سے ان کو پہنچیں وہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں پہنچیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر طویل دینے کا خصوصی امتیاز عطا فرمایا، اور ساری عمر کفار کی ایذاؤں میں بسر ہوئی۔ ان کی عمر قرآن کریم میں جو نو سو پچاس سال مذکور ہے، وہ تو قطعی اور یقینی ہے ہی، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ عمر زمانہ تبلیغ و دعوت کی ہے اور اس سے پہلے اور طوفان کے بعد مزید عمر کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم

بہر حال اتنی غیر معمولی طویل عمر مسلسل دعوت و تبلیغ میں صرف کرنا اور ہر تبلیغ و دعوت کے وقت کفار کی طرف سے طرح طرح کی ایذا میں مار پیٹ اور گلا گھونٹنے کی سہتے رہنا اور ان سب کے باوجود کسی وقت ہمت نہ ہارنا یہ سب خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام کی ہیں۔

دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو بڑے بڑے سخت امتحانات سے گزرے ہیں۔ آتش غرود، پھر ملک شام سے ہجرت کر کے ایک بنو ورنجنگل بے آبے گیاہ کا قیام، پھر صاحبزادے کے ذبح کرنے کا واقعہ وغیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قصہ کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی امت کے واقعات اور آخر سورۃ تک دوسرے بعض انبیاء اور ان کی سرکش امتوں کے حالات کا سلسلہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کی تسلی کے لئے اور ان کو دین کے کام پر ثابت قدم رکھنے کے لئے بیان ہوا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى

کیا دیکھتے نہیں کیوں کر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا، یہ اللہ پر آسان

اللَّهُ يَسِيرٌ ①۹ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

ہے، تو کہہ سک میں پھر دیکھو کیوں کر شروع کیا ہے پیدائش

الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

کو پھر اللہ اٹھائے گا پھللا اٹھان، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا

قَدِيرٌ ②۰ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ط وَإِلَيْهِ

ہے، دکھ دے گا جسکو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے، اور اسی کی طرف پھر

تَقْلَبُونَ ②۱ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ط

جاؤ گے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں،

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ②۲ وَالَّذِينَ

اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے دوسرے حمایت اور نہ مددگار، اور جو لوگ

كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُونَ مِنْ رَّحْمَتِي

منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

خُلاصۂ تفسیر

کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اذن بار پیدا کرتا ہے، (عدم محض سے وجود میں لاتا ہے) پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے بلکہ ابتدائی نظریں دوبارہ پیدا کرنا ازل آفرینش سے زیادہ سہل ہی، گو قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے درجنوں مادی ہیں، اور یہ لوگ امرا دل یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا تو اعتراف کرتے تھے، لقولہ تعالیٰ وَلَقَدْ سَأَلْتَهُم مِّنْ تَحْتَ الثَّمَرِ اِذْ اُورِثْنٰی یعنی دوبارہ پیدا کرنا اسی کے مماثل ہی، اس کا داخل قدرت ہونا اور زیادہ واضح ہے، اس لئے اَدَلْمَ یَرُوْا اِس سے بھی متعلق ہیکتا ہے اور زیادہ اہتمام کے لئے آگے پھر یہی مضمون قدرے تفصیل عنوان سے سنانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ (آپ ان لوگوں سے) کہئے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھر دو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اذن بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ کھپلی بار بھی پیدا کرے گا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (پہلے عنوان میں ایک عقلی استدلال ہے اور دوسرے عنوان میں حسی، جس کا تعلق احوال کائنات کے مشاہدہ سے ہے، یہ تو قیامت کو اثبات تھا آگے جزا کا بیان ہے کہ بعد بعثت کے) جس کو چاہے گا عذاب دے گا (یعنی جو اس کا مستحق ہوگا) اور جس پر چاہے رحمت فرمادے گا، یعنی جو اس کا اہل ہوگا) اور اس تعذیب و رحمت میں اور کسی کا دخل نہ ہوگا (کیونکہ) تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، (نہ کہ اور کسی کے پاس) اور اس کی تعذیب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے (تم نہ زمین میں رچھپ کر خدا کو) ہراسکتے ہو کہ اس کے ہاتھ نہ آد) اور نہ آسمان میں (ایڑ کر) اور نہ خدا کے سوا بھٹارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار (پس نہ اپنی تدبیر سے بچ سکے نہ دوسرے کی حمایت سے) اور راہ پر جو ہم نے کہا تھا یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ، اب قاعدۂ کلیہ سے اس کا مصداق بتلاتے ہیں کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے اور (بالخصوص) اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ (قیامت میں) میری رحمت سے ناامید ہوں گے (یعنی اس وقت مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم محل رحمت نہیں ہیں) اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ

پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا گم رہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلاد پھر اس کو بچا دیا۔

اللَّهُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۳﴾ وَقَالَ

اللہ نے آگ سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو یقین لاتے ہیں، اور ابراہیم بولا

إِنَّمَا اتَّخَذُ لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ آثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ

جو ٹھہرائے تم نے اللہ کے سوائے بتوں کے تمہارے سود دستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ

میں، پھر دن قیامت کے منکر ہو جائے گی ایک سے ایک اور لعنت کر دے گی

بَعْضُكُمْ بَعْضًا ذَرُّوا كُمُ النَّاسَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿۲۵﴾

ایک کو ایک، اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

پھر امن لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو دھن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف بیشک ہی عزت مند

الْحَكِيمُ ﴿۲۶﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ

حکمت والا، اور دیا ہم نے اس کو اسحق اور یعقوب اور رکھ دی اس کی اولاد میں

النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

پیغمبری اور کتاب اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں، اور وہ

الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾

آخرت میں البتہ نیکوں سے ہے۔

خُلاصۂ تفسیر

سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر و پذیر کے بعد ان کی قوم کا آخری جواب
 بس یہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلاد در چنانچہ جلانے کا سامان
 کیا، سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا جس کا قصہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے۔

بیشک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیں ہیں یعنی یہ واقعہ کئی چیزوں کی دلیل ہے، اللہ کا قادر ہونا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی ہونا، انفراد شریک کا باطل ہونا اس لئے یہ ایک ہی دلیل متعدد دلائل کے قائم مقام ہو گئی (اور ابراہیم علیہ السلام نے دو عطا میں یہ بھی) فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو (معبود) تجویز کر رکھا ہے، بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے (چنانچہ مشاہدہ ہے کہ کٹر آدمی اپنے تعلقات اور دوستی اور رشتہ داروں کے طریق پر رہتا ہے اور اس وجہ سے حق بات میں غور نہیں کرتا، ورنہ حق کو سمجھ کر بھی ڈرتا ہے کہ سب دوست اور رشتہ دار چھوٹ جا دیں گے) پھر قیامت میں (تمہارا یہ حال ہو گا کہ) تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، (جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے لَعَنَتْ أَخْتَهَا اور سورۃ سباء میں ہے يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ اِلْتَوَىٰ اور سورۃ بقرہ میں ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اِلَٰهَهُمْ خُلَاصَةً يَوْمَكَ اَجَبِ اَحِبَّابٍ وَاقَارِبٍ کی وجہ سے ہم گمراہی کو اختیار کئے ہوئے ہو قیامت کے روز یہی احباب تمہارے دشمن بن جائیں گے) اور (اگر تم اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہو گا سو اتنے وعظ و پند پر بھی انکی قوم نے نہ مانا، مرت لوط علیہ السلام) سے انکی تصدیق فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری قوم نہیں رہتا، بلکہ اپنے پروردگار کی (بتلائی ہوئی جگہ کی) طرف ترک وطن کر کے چلے جاؤں گا بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے (وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھ کو کس کا شمر دے گا) اور ہم نے (ہجرت کے بعد) ان کو اسحق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عنایت فرمایا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کے سلسلہ کو قائم رکھا اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی (بڑے درجہ کے) نیک بندوں میں ہوں گے اس صلہ میں مراد قرب و قبول ہے، کقولہ تَوَلَّیٰ فِی الْبَعْتَرَةِ لَقَدْ اصْطَفَيْنَاہُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ)۔

معارف و مسائل

فَاَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ اِنِّیْ مُہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ، حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، آتش عزد میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب پہلے انہوں نے تصدیق کی اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں اور مسدود ہو چکی تھیں ان دونوں کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا، ان کا وطن مقام کوٹا تھا، جو کوفہ کی ایک بستی ہے، اور فرمایا اِنِّیْ مُہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ، یعنی میں وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ مراد یہ ہو کہ کسی ایسے مقام کی طرف جاؤں گا جہاں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہوگی۔

حضرت نخعی اور قتادہ نے اِنیٰ مہاجر کا قائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد وَهَبْنَا لَهُ اِسْمَٰنَہٗ وَیَعْقُوْبَ تو یقیناً اپنی کا حال ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اِنیٰ مہاجر کو حضرت لوط علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے، خلاصہ تفسیر کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے، مگر سیاق کلام سے پہلی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اگرچہ اس ہجرت میں شریک ضرور تھے مگر جیسا حضرت سارہ کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھیں اسی طرح لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر مستقلاً نہ ہونا کچھ بعید نہیں۔

دنیا میں سب پہلی ہجرت | حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو دین کے لئے ترک وطن اور ہجرت اختیار کرنا پڑی، ان کی یہ ہجرت پچتر سال کی عمر میں ہوئی یہ سب بیانی قرطبی سے لیا گیا ہے۔

بعض اعمال کی جزاء دنیا | وَ اٰتٰیْنٰہٗ اَجْرَہٗ فِی الدُّنْیَا، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں بھی مل جاتی ہے، میں شرابیوں اور دوسرے اعمال صالحہ کی جزاء دنیا میں بھی دیدی کہ ان کو

تمام مخلوق میں مقبول امام بنادیا، یہودی، نصرانی، بت پرست سبھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور اپنا مقتدا مانتے ہیں، اور آخرت میں وہ صالحین اہل جنت میں سے ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی اصل جزاء تو آخرت میں ملے گی مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث معتبرہ میں بہت سے اچھے اعمال کے دنیوی فوائد اور بُرے اعمال کے دنیوی مفساد کا بیان آیا ہے، ایسے اعمال کو سیدی حضرت حکیم الامتؒ نے ایک مستقل رسالہ "جزاء الاعمال" میں جمع فرمادیا ہے۔

وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖ اِنِّکُمْ لَتَاۡتُوْنَ الْفَاحِشَۃَ ۚ مَا سَبَقَکُمْ

اور بھولا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بیچاری کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا

یَکْہَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۸﴾ اِنَّکُمْ لَتَاۡتُوْنَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ

وہ کسی نے جہان میں، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور تم راہ

السَّبِیْلِ ۚ وَتَاۡتُوْنَ فِیْ نَادِیْکُمُ الْمُنْکَرٰ فَسَاکَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖ

مارتے ہو اور کرتے ہو اپنی مجلس میں جراسکام، پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا

اِلَّا اَنْ قَالُوْا اٰتٰیْنَا بِعَذَابِ اللّٰہِ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۲۹﴾

مگر یہی کہ بولے آہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے سچا،

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝۳۰ وَلَمَّا جَاءَتْ

بولہ اسے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر اور جب پہنچے ہمارے

رُسُلَنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا اِنَّا هُمُ الْمَلِكُ اَهْلِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ

بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر بولے ہم کو غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو

اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝۳۱ قَالَ اِنْ فِيهَا لَوطَا قَالُوا نَحْنُ اَعْلَمُ

بیشک اس بستی کے لوگ ہونے میں گنہگار بولہ اس میں تو لوط بھی ہے وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے

بِمَنْ فِيهَا دَنُّ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ ۝۳۲ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝۳۳

جو کوئی اس میں ہے ہم بچالیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کو رہے گی رجا نے والوں میں

وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ رُسُلَنَا لُوطًا سَآءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ناخوش ہوا ان کو دیکھ کر اور تنگ ہوا دل میں اور وہ بولے

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۝۳۴ اِنَّا مُنَجِّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ

مت ڈر اور غم نہ کھا ہم بچائیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝۳۵ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلَىٰ اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

رہ گئی رد جانے والوں میں ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ ۝۳۶ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا

ایک آفت آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان

آيَةُ بَيِّنَةٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝۳۷

نظر آتا ہوا سمجھ دار لوگوں کے واسطے

خُلاصۃ تفسیر

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا

کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا

کیا تم مردوں سے بڑا فعل کرتے ہو (وہ بے حیائی کا کام بھی ہے) اور اس کے علاوہ دوسری

نامعقول حرکتیں بھی کرتے ہو، مثلاً یہ کہ تم ڈاکہ ڈالتے ہو رکذا فی الدر عن ابن زید) اور غضب یہ ہو کہ اپنی بھری مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو (اور معصیت کا اعلان یہ خود ایک معصیت و قبح عقلی ہے) سوان کی قوم کا (آخری) جواب بس یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم (اس بات میں) سچے ہو کہ یہ افعال موجب عذاب ہیں، لوط (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب (اور ان کو عذاب سے ہلاک) کر دے اور ان کی دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر دینے کے لئے فرشتے معین فرمائے۔ اور دوسرا کام ان فرشتوں کو یہ بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحق علیہ السلام کے تولد کی بشارت دیں چنانچہ (ہمارے) (وہ) بھیجے ہوئے فرشتے جب ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس ران کے فرزند اسحق کے تولد کی بشارت لے کر آئے تو رانائے گفتگو میں جس کا مفصل بیان دوسرے موقع پر ہے ذیل قما خُطِبَ لَكُمْ آيَاتُنَا الْمُرْسَلُونَ ان فرشتوں نے (ابراہیم علیہ السلام سے) کہا کہ ہم اس بستی والوں (جس میں قوم لوط آباد ہے) ہلاک کرنے والے ہیں (کیونکہ) وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں، ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہاں تو لوط (علیہ السلام) بھی موجود ہیں (وہاں عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو گزند پہنچے گا) فرشتوں نے کہا کہ جو جو وہاں رہتے ہیں ہم کو سب معلوم ہیں ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو یعنی ان کے خاندان والوں کو اور جو مؤمن ہوں اس غذا سے بچالیں گے اس طرح سے کہ نازل عذاب کے قبل ان کو بستی سے باہر نکال لے جائیں گے) بجز ان کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی جس کا ذکر سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں گذر چکا ہے، یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرستادے لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو لوط (علیہ السلام) ان (رکے آنے) کی وجہ سے (اس لئے) مغموم ہوئے کہ وہ بہت حسین جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا، اور (اس وجہ سے) ان (رکے آنے) کے سبب تنگ دل ہوئے اور فرشتوں نے جو یہ حال دیکھا تو وہ فرشتے کہنے لگے (آپ کسی بات کا) اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں (ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں) قولہ تعالیٰ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ اور اس عذاب سے، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچالیں گے بجز آپ کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی (اور آپ کو مع متعلقین کے اس سے بچا کر) ہم اس بستی کے (بقیہ) باشندوں پر ایک آسمانی عذاب (یعنی اسباب طبعیہ غیر ارضیہ سے) ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں (چنانچہ وہ بستی اُلٹ دی گئی، اور غیبی پتھروں سے سنگباری لگتی)

اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان راب تک، رہنے دیئے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لئے جو عقل رکھتے ہیں چنانچہ اہل مکہ سفر شام میں ان دیران مقامات کو دیکھتے تھے اور جواہل عقل تھے وہ منتفع بھی ہوتے تھے کہ ذکر ایمان سے آتے تھے۔

معارف و مسائل

وَلَوْ طَآ اَذَقَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَحْشَةً، اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے تین سخت گناہوں کا ذکر کیا ہے، اول مرد کی مرد کے ساتھ بد فعلی، دوسرے قطع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی، تیسرے اپنی مجلسوں میں عند سب کے سامنے گناہ کرنا۔ فسران کریم نے اس تیسرے گناہ کی تعیین نہیں فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہے اگر اس کو علانیہ بے پردائی سے کیا جائے تو یہ دوسرا مستقل گناہ ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ ن گناہوں کو شمار کیا ہے جو یہ بے حیا اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کیا کرتے تھے، مثلاً رستہ چلتے لوگوں کو پتھر مارنا اور ان کا ہتھکڑا کرنا جیسا کہ ائمہ ہانی رحمہ کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، در بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بے حیائی ان کی مشہور تھی اس کو وہ کہیں چھپ کر نہیں کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔

العیاذ باللہ۔

جن تین گناہوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان سب میں اول گناہ سے، جو ان کے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ باتفاق آیت یہ گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے (کذا فی الروح)

وَالِی مَدَّیْنِ اَخَاهُمْ شَعِیْبًا فَقَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ

اور بھیجا مدین کے پاس اس کے بھائی شعیب کو پھر بولا ے قوم بندگی کرو اللہ کی اور

اَرْجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْشُرْ اِنِی الْاَرْضِیْنِ مُفْسِدٍ ۙ (۳۱)

تو قہ رکھو پچھلے دن کی اور مت پھر زمین میں خرابی مچاتے،

فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَ نَحْمُ الرِّجْفَةِ فَاصْبَحُوا فِیْ دَارِهِمْ

پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں

جَسِيْنٌ ۝۳۷ وَعَادٌ وَثَمُوْدٌ اَوْ قَدْ بَيَّنَّ لَكُم مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ فَمَن نَّ

اندھے پڑے ، اور ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے

وَنَرٰی لَهُمُ الشَّيْطٰنَ اَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّ هُم عَنِ السَّبِيْلِ وَ

اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر پھر روک دیا ان کو راہ سے اور

كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝۳۸ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ

وہ تھے ہوشیار ، اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے

جَاۤءَهُمْ مُّوْسٰی بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا

پاس پہنچا موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر ، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں اور نہیں تھے

سٰبِقِيْنَ ۝۳۹ فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ اثْمًا مِّنْ اَمْرِ سَلٰمٍ عَلَیْهِ

ہم سے جیت جانے والے ، پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر ، پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا

حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذْنَا مِنَ الصَّیْحَةِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَفٰنَا

پتھر اڑھوا سے اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا جنگھڑانے ، اور کوئی تھا کہ اس کو دھنسا دیا

بِہِ الْاَرْضِ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ

ہم نے زمین میں ، اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے

وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝۴۰ مَثَلُ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا

پر تھے وہ اپنا آپ ہی بُرا کرتے ، مثلاً ان لوگوں کی جنہوں نے پھڑپھڑے اللہ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِیَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتٍ مَّا تَتَّخِذُ

کو چھوڑ کر اور حمایت جیسے مکرپی کی مثال بنالیا اس نے ایک

بَيْتًا وَّ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُیُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا

گھر اور سب گھروں میں بودا سو مکرپی کا گھر اگر ان کو

یَعْلَمُوْنَ ۝۴۱ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہِ مِنْ

سمجھ ہوتی ، اللہ جانتا ہے جس جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوائے کوئی

شَيْءٌ وَهِيَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا

چیز ہو، اور وہ زبردست ہو حکمتوں والا، اور یہ مثالیں بٹھاتے ہیں ہم لوگوں کے

لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ

داسطے اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے، اللہ نے آسمان

وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

اور زمین جیسے چاہئیں، اس میں نشان ہے یقین لانے

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

دالوں کے لئے -

خلاصہ تفسیر

اور مدین والوں کے پاس ہم نے ان (کی برادری) کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا سوا انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو (اور شرک چھوڑ دو) اور روز قیامت سے ڈرو اور اس کے انکار سے باز آؤ، درمیان میں فساد مت پھیلاؤ یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد کو ضائع مت کرو، کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کے ساتھ کم ناپز کم تولنے کے بھی خوگر تھے، جس سے فساد پھیلنا ظاہر ہے) سوان لوگوں نے شعیب (علیہ السلام) کو جھٹلایا پس زلزلہ نے ان کو آ پھڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں گھر کر رہ گئے، اور ہم نے عادی نمود کو بھی (ان کے عناد و خلاف کی وجہ سے) ہلاک کیا، اور یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی دیران بستیوں کے کھنڈرات مکہ شام کو جاتے ہوئے تمھاری راستہ پر ملتے ہیں) اور بحالت ان کی یہ تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال (بد) کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا تھا اور (اس ذریعہ سے) ان کو راہ (حق) سے روک رکھا تھا اور وہ لوگ (ویسے) ہوشیار تھے (مجنون و بیوقوف نہ تھے، مگر اس جگہ انھوں نے اپنی عقل سے کام لیا) اور ہم نے قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ان کے کفر کے سبب) ہلاک کیا اور ان (تینوں) کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) کھلی دلیلیں (حق کی) لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور ہمارے (عذاب) بھگ نہ سکے تو ہم نے (ان پانچوں میں سے) ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا، سوان میں بعضوں پر تو ہم نے سخت ہوا بھیجی (مراد اس قوم عادی)

اور ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے، دبا یا مراد اس سے قوم ثمود ہے، لقولہ تعالیٰ فی سورۃ ہود: **وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ** اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا مراد اس سے قارون ہے، اور ان میں بعض کو ہم نے (دیا) میں (ڈبو دیا) مراد اس سے فرعون و ہامان ہے، اور ان لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، یعنی بلا وجہ مسزادیتا جو ظاہراً مشابہ ظلم کے ہے گو واقع میں بوجہ، اپنی ملک میں تصرف کرنے کے یہ بھی ظلم نہ تھا، لیکن یہی لوگ (شرارتیں کر کے) اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے (کہ اپنے کو مستحق عذاب بنایا، اور غارت ہوئے تو اپنا ضرر خود کیا) جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز بخویش کر رکھے ہیں ان لوگوں کی مکرڑی کی سی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکرڑی کا گھر ہوتا ہے، (پس جیسا اس مکرڑی نے اپنے زعم میں ایک اپنی جائے پناہ بنائی ہو، مگر واقع میں وہ پناہ انتہائی کمزور ہونے کے سبب کالعدم ہے، اسی طرح یہ مشرک لوگ معبودات باطلہ کو اپنے زعم میں اپنی پناہ سمجھتے ہیں، مگر واقع میں وہ پناہ کچھ نہیں ہے) اگر وہ (حقیقت حال کو) جانتے تو ایسا نہ کرتے (یعنی شرک نہ کرتے، لیکن وہ نہ جانتے تو کیا ہوا) اللہ تعالیٰ (تو) ان سب چیزوں کی حقیقت اور ضعف کو جانتا ہے جس جس کو وہ لوگ خدا کے سوا پوج رہے ہیں (پس وہ چیزیں تو نہایت ضعیف ہیں) اور وہ (خود یعنی اللہ تعالیٰ) زبردست حکمت والا ہے (جس کا حاصل قوت علمیہ و عملیہ میں کامل ہونا ہے) اور (چونکہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے میں اسی لئے) ہم ان (ستر آئی) مثالوں کو (جس میں سے ایک مثال اس مقام پر مذکور ہے) لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں، اور (ان مثالوں سے چاہئے تھا کہ ان لوگوں کا جہل علم سے بدل جاتا مگر) ان مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں (خواہ بالفعل عالم ہوں یا انجام کے اعتبار سے، یعنی علم و حق کے طالب ہوں اور یہ لوگ عالم بھی نہیں طالب بھی نہیں، اس لئے جہل میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن ان کے جہل سے حق حق ہی رہے گا جس کو خدا جانتا ہے، اور اپنے بیان سے ظاہر فرماتا ہے، پس غیر اللہ کا مستحق عبادت نہ ہونا تو ثابت ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے، (چنانچہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں) ایمان والوں کے لئے اس میں اس کے استحقاق عبادت کی، بڑی دلیل ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات میں جن انبیاء عظیمہ اسلام اور ان کی قوموں کے واقعات اجمالاً بیان کئے گئے ہیں وہ پچھلی سورتوں میں مفصل آچکے ہیں، مثلاً شعیب علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف اور ہود میں، اسی طرح عاد و ثمود کا قصہ بھی اعراف اور ہود میں گزر چکا ہے، اور قارون، نسرعون، ہامان کا قصہ سورہ قصص میں ابھی گزرا ہے۔

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، استبصار سے مشتق ہے جو بصیرت کے معنی میں ہے، اور مستبصر بمعنی مبصر۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر و شرک پر اصرار کر کے عذاب میں اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے کچھ بیوقوف یا دیوانے نہ تھے، دنیا کے کاموں میں بڑے مبصر اور ہوشیار تھے، مگر ان کی عقل اور ہوشیاری اسی مادی دنیا میں مقید ہو کر رہ گئی۔ یہ نہ پہچان سکے کہ نیک و بد کی جزاء و سزا کا کوئی دن آنا چاہئے، جس میں مکمل انصاف ہو۔ کیونکہ دنیا میں تو اکثر مجرم ظالم دذنا تے پھرتے ہیں اور مظلوم و مصیبت زدہ مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی انصاف کے دن کا نام قیامت اور آخرت ہے، اس کے معاملہ میں ان کی عقل ماری گئی۔

یہی مضمون سورہ روم میں بھی آگے آنے والا ہے، يَعْلَمُونَ ظَالِمٍ آتَمَ الْغَيْظِ الَّذِي ظَارَ عَلَيْهِمُ الْآخِرَةَ هُم خِفَلُونَ، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے کاموں کو تو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔

اور بعض ائمہ تفسیر نے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کے معنی یہ بتلائے کہ یہ لوگ ایمان اور آخرت پر بھی دل میں یقین رکھتے تھے اور اس کا حق ہونا خوب سمجھتے تھے، مگر دنیوی اغراض نے ان کو انکار پر مجبور کر رکھا تھا۔

فَلَمَّا أَذْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اسکی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے زمین میں گھر بناتی ہیں، بظہرہ یہاں مراد نہیں، بلکہ مراد وہ مکڑی ہے جو جالا تانتی ہے، اور اس میں معلق رہتی ہے۔ اس جالے کے ذریعہ مکھی کو شکار کرتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ جانوروں کی جتنی قسم کے گھونسلے اور گھر معروف ہیں، یہ جالے کے تار ان سب سے زیادہ کمزور ہیں کہ معمولی ہوا سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس آیت میں غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں اور ان پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکڑی کے اس جالے سے دی ہے جو کہ نہایت کمزور ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا بتوں پر یا کسی انسان وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا بھروسہ ایسا ہی ہے جیسا یہ مکڑی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے۔

مَسْئَلہ: مکرپی کو رہنے اور اس کے جالے صاف کر دینے کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ جانور بوقت ہجرت غار ثور کے رہانے پر جالاتا دینے کی وجہ سے قابل اجترام ہو گیا، جیسے کہ خطیب نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے اس کے قتل کی ممانعت نقل کی ہے۔ مگر ثعلبی نے اور ابن عطیہ نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے یہ روایت نقل کی ہے طہر و ابیوتکھ من تسبیح العنکبوت قَدْ تَرَكْتُ يُوْرِيْتُ الْفَقْرَ، یعنی مکرپی کے جانور سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو، کیونکہ اس کے چھڑ دینے سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے۔ "سندان دونوں روایتوں کی قابل اعتماد نہیں، اور دوسری روایت کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں مکانات اور فناء دار کو صاف رکھنے کا حکم ہے۔

روح المعانی

يَذٰلِكَ اَلَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّ اَعْلَمُوْنَ، مشرکین کے خداؤں کی کمزوری کی مثال مکرپی کے جالے سے دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی ایسی واضح مثالوں سے توحید کی حقیقت کا بیان کرتے ہیں، مگر ان مثالوں سے بھی سمجھ بوجھ صرف علمائے دین ہی حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ تدبر اور غور و فکر ہی نہیں کرتے، نہ حق ان پر واضح ہو جائے اللہ کے نزدیک | امام بغویؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ علم کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اور اس کی لامت پر عمل کرے، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا، جب تک قرآن میں تدبر و غور و فکر کی عادت نہ ڈالے، اور جب تک کہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنائے۔

مسند احمد میں حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار امثال سیکھے ہیں، آج کل اس کو نقل کر رہے ہیں کہ یہ حضرت عمرو بن عاصؓ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ و رسول کی بیان کردہ امثال کو سمجھیں۔

اور حضرت عمرو بن مرثدہؓ نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَذٰلِكَ اَلَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّ اَعْلَمُوْنَ (دعوتِ نبویہ)

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَقِمِ الصَّلَاةَ

تو پڑھ جو اُتری تری طرف کتاب اور قائم رکھ نماز

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے اور اللہ کی یاد ہے

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾

سب سے بڑی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو ۔

خُلاصۂ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ رسول ہیں، اس لئے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ (تبلیغ کے واسطے) اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کیجئے اور تبلیغِ قولی کے ساتھ تبلیغِ عملی بھی کیجئے کہ دین کے کام ان کو عمل کر کے بھی جتلائیے (خصوصاً) نماز کی پابندی رکھئے (کیونکہ تمام اعمال میں نماز اعظم عبادت بھی ہے اور اس کے اثرات بھی دور رس ہیں کہ) بیشک نماز (اپنی وضع کے اعتبار سے) بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے، (یعنی بزبانِ حال کہتی ہے کہ تو جس معبود کی انتہائی تعظیم کر رہا ہے، در اس کی اطاعت کا اقرار کر رہا ہے، فحشاء و منکر میں مبتلا ہونا اس کی شان میں بے (دبی ہے) اور (اسی طرح نماز کے سوا جتنے نیک کام ہیں سب پابندی کے لائق ہیں، کیونکہ وہ سب قولاً یا فعلاً اللہ کی یاد ہی ہیں) اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور (اگر تم، اللہ کی یاد میں غفلت کرو تو یہ بھی سن لو کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے (جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا)۔

معارف و مسائل

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ، سابقہ آیات میں چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا ذکر تھا، جن میں چند بڑے بڑے سرکش کفار اور ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین امت کے لئے تسلی بھی ہے کہ انبیاء سابقین نے مخالفین کی کیسی کیسی ایذاؤں پر صبر کیا، اور اس کی تسلیں بھی کہ تبلیغ و دعوت کے کام میں کسی حال میں ہمت نہیں ہارنا چاہئے۔

اصلاح خلق کا
مختصر جامع نسخہ

مذکور الصدر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الی اللہ کا ایک مختصر جامع نسخہ بتلایا گیا ہے، جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عائدہ پیش آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس نسخہ اکسیر کے دو جزو ہیں، ایک تہذیب و تہذیب قرآن، دوسرے نماز کی اقامت۔ اور اس جگہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند کیا جائے، لیکن ترغیب و تہذیب کے لئے ان دونوں چیزوں کا حکم، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔

ان میں تلاوت قرآن تو سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، اس کے بعد دوسری چیز اقامت صلوٰۃ ہے، جس کو تمام دوسرے فرائض اور اعمال سے ممتاز کر کے بیان کرنے کی یہ حکمت بھی بیان فرمادی کہ نماز خود اپنی ذات میں بھی بہت بڑی اہم عبادت اور دین کا ثبوت ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص نماز کی اقامت کرے تو نماز اس کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی بُرائی کھلی ہوئی اور ایسی واضح ہو کہ ہر عقل والا آدمی من ہو یا کافر اس کو بُرا سمجھے، جیسے زنا، قتل ناحق، چوری، ڈاکہ وغیرہ، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے ائمہ فقہاء کے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا۔ فحشاء اور منکر کے دو لفظوں میں تمام جرائم اور ظاہر و باطنی گناہ آگئے، جو خود بھی فساد ہی فساد ہیں اور اعمال صالحہ میں سبک بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔

نماز کا تمام گناہوں سے | متعدد مستند احادیث کی مدد سے یہ مطلب ہے کہ اقامت صلوٰۃ میں بالحق روکنے کا مطلب | تاثیر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں بشرطیکہ شر

نماز پڑھنا نہ ہو، بلکہ الفاظ قرآن کے مطابق اقامت صلوٰۃ ہو۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں، جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اس لئے اقامت صلوٰۃ کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اس طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتلایا، اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرماتے رہے کہ بدن اور کپڑے اور جائے نماز کی مکمل طہارت بھی ہو، پھر نماز جماعت کا پورا اہتمام بھی اور نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنانا بھی، یہ تو ظاہری آداب ہوئے۔ باطنی یہ کہ مکمل خشوع و خضوع سے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ گویا وہ حق تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہا ہے۔ اس طرح

اقامت صلوٰۃ کرنے والے کو بجانب اللہ خود بخود توفیق اعمالِ صالحہ کی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی، اور جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے۔ جیسا کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ کا کیا مطلب ہو، آپ نے فرمایا مَنْ لَّمْ يَنْتَهِ عَنِ صَلَواتِهِ عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَوةَ لَهُ (رواہ ابن ابی حاتم بسندہ عن عمران بن حصین والطبرانی من حدیث ابی معاریق) یعنی جس شخص کو اس کی نماز نے فحشاء اور منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَّمْ يَطِيعِ الصَّلَوةَ (رواہ ابن جریر بسندہ) یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی اور نماز کی اطاعت یہی ہو کہ فحشاء اور منکر سے باز آجائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمالِ صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔

ابن کثیر نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ احادیث مرفوعہ نہیں، بلکہ عمران بن حصین اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمائے ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عنقریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ (ابن کثیر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا۔)

یہاں بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے پابند ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو بظاہر اس آیت کے ارشاد کے خلاف ہے۔

اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نماز نمازی کو گناہوں سے منع کرتی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جس کو کسی کام سے منع کیا جائے وہ اس سے باز بھی آجائے۔ آخر قرآن و حدیث سب لوگوں کو گناہ سے منع کرتے ہیں،

مگر بہت سے لوگ اس منع کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور گناہ سے باز نہیں آتے۔
خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی توجیہ لی گئی ہے۔

مگر اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں بلکہ نماز میں بالخصوص یہ اثر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی خصل تھا، اور اقامت صلوٰۃ کا حق اس نے ادا نہیں کیا، احادیث مذکورہ سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔
وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور وہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے، یہاں ذکر اللہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندے جو اللہ کا ذکر نماز یا خارج نماز میں کرتے ہیں وہ بڑی چیز ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ذکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) اور یہ عبادت گزار بندوں کو اللہ کا یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سے صحابہ و تابعین سے اس جگہ ذکر اللہ کا یہی دوسرا مفہوم منقول ہے، ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس مفہوم کے لحاظ سے اس میں، اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے میں گناہوں سے نجات کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ

اور مجھڑا نہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح پر جو بہتر ہو، مگر جو ان میں

ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ

بے انصاف ہیں اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترنا ہم کو اور اترنا تم کو

وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۱﴾ وَكَذَلِكَ

اور ہندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہو اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اور ویسی ہی

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَلَيْسَ لَهُمْ يَوْمٌ

ہم نے اتاری تجھ پر کتاب، سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے

بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِالْإِيتِذَا الْكُفِرَانِ

ہیں اور ان (مکہ والوں) میں بھی بعض ہیں کہ اس کو مانتے ہیں درمشرقی ہیں ہماری باتوں کو نافرمان ہیں

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِسَمِيْنِكَ إِذَا

اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اسے راستے ہاتھ سے نہ تو

أَمْرًا تَابَ الْمُبِطُونَ (۸) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ

البتہ شبہ میں پڑتے یہ جھوٹے ، بلکہ یہ (قرآن) تو بتیں ہیں نہایت ان لوگوں کے سینوں میں جن کو

أَوْثَرُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِالْإِيتِذَا الظَّالِمُونَ ۚ وَقَالُوا لَا

مل کر سمجھ ، اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے نسبت ہیں ، روکتے ہیں کہیں

أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا

نہ آتیں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب کے تو کہ نشانیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کے اور میں تو ہوں

أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (۹) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

سنا دینے والا ہوں کھول کر ، کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر تمہاری کتاب کے

يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۰)

پڑھی جاتی ہے ، بیشک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا لوگوں کو جو مانتے ہیں ،

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

تو کہہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین

الْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ

میں اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر درمشرقی سے ، وہی ہیں

هُمْ الْخٰسِرُونَ (۱۱) وَلَيَسَّعِزُّوكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ

نقصان پانے والے ، اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے آفت ، اور گرنے ہوتا ایک

مَسْمًى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْضَةٌ وَهُمْ

دعہ مقررہ تو آپہنچتی ان پر آفت ، اور البتہ آئے گی ان پر اجابت اور ان کو خیر

راپ دال کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ان سے مجادلہ کی بھی نوبت شاذ و نادر آتی ہے اور ان
 (اہل عرب مشرک) لوگوں میں بھی بعض ایسے (منصف) ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں و خواہ
 خود سمجھ کر یا اہل علم کے ایمان سے ہستند دل کر کے اور وضوح دلائل کے بعد ہماری اس کتاب
 کی آیتوں سے بجز (ضدی) کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا اور مجادلہ کی تقریر و دلیل نقلی تھی جس
 خاص اہل نقل کو مخاطب تھا آگے دلیل عقلی ہو جس میں ہم مخاطب ہو یعنی اور (جو لوگ آپ کی
 نبوت کے منکر ہیں) ان کے پاس کوئی منشاء اشتباہ بھی تو نہیں، کیونکہ آپ اس کتاب (یعنی قرآن
 سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ ایسی حالت میں
 یہ ناحق مشناس لوگ کچھ شبہ نکالتے کہ یہ لکھے پڑھے آدمی ہیں آسمانی کتابیں دیکھ بھال کر
 ان کی مدد سے مضامین سوچ کر فرست میں بیٹھ کر لکھ لئے اور یاد کر کے ہم لوگوں کو سنا دیئے یعنی
 اگر ایسا ہوتا تو کچھ تو منشاء اشتباہ کا ہوتا، گو جب بھی یہ شبہ کرنے والے مبطل ہوتے، کیونکہ اعجاز
 قرآنی پھر بھی دلالت علی النبوة کے لئے کافی تھا، لیکن اب تو اتنا منشاء اشتباہ بھی نہیں اس
 لئے یہ کتاب محل ارباب نہیں) بلکہ یہ کتاب رب وجود واحد ہونے کے چونکہ ہر حصہ اس کا جزو
 ہے، اور حصص کثیر ہیں، اس لئے وہ تنہا گویا خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے
 ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے اور (باد جو دظہور ائب کے) ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ
 انکار کے جاتے ہیں (در نہ منصف کو تو ذرا شبہ نہیں رہنا چاہئے) اور یہ لوگ (باد جو عطاء
 معجزہ فتران کے محض براہ تعنت و عناد) یوں کہتے ہیں کہ ان (بیغیہ) پران کے رب کے پاس
 سے (ہماری فرمائش) نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں، آپ یوں کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں
 تو خدا کے قبضہ (قدرت) میں ہیں اور (میرے اختیار کی چیزیں نہیں) میں تو قدرت ایک صاف
 سات (عذاب الہی سے) ڈرانے والا (یعنی رسول) ہوں اور رسول ہونے پر صحیح دلیلیں رکھتا
 ہوں جن میں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ پھر خاص دلیل کی کیا ضرورت ہو، خصوصاً جبکہ اس
 کے واقع نہ ہونے میں حکمت بھی ہو۔ آگے فتران کا اعظم فی الدلالة ہو فرماتے ہیں، کس
 (دلالت علی النبوة میں) ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب
 (معجز) نازل فرمائی ہے جو ان کو ہمیشہ سنا لی جاتی رہتی ہے، کہ اگر ایک بار سننے سے
 اعجاز ظاہر نہ ہو تو دوسری بار میں ہو جائے یا اس کے بعد ہو جائے، اور دوسرے معجزات
 میں تو یہ بات بھی نہ ہوتی، کیونکہ اس کا عارق ہونا دائمی نہ ہوتا جیسا ظاہر ہے اور ایک ترجیح
 اس معجزہ میں یہ ہو کہ بلاشبہ اس کتاب میں (معجزہ ہونے کے ساتھ) ایمان لائے والے لوگوں
 کے لئے بڑی رحمت اور نصیحت ہے (رحمت یہ کہ تعلیم احکام کی ہے جو نفع محض ہے اور نصیحت

ترغیب و ترہیب سے ہے، اور یہ بات دوسرے معجزات میں کب ہوتی، پس ان ترجیحات سے تو اس کو غنیمت سمجھتے، اور ایمان لے آتے، اور اگر اس وضوح دلائل کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو آخری جواب کے طور پر، آپ کہہ دیجئے کہ اخیر بھائی مت، تو، شد میرے اور بھائی کے درمیان (میری رسالت کا گواہ ہے، اس کو سب چیز کی خبر ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اور جب میری رسالت اور اللہ کا علم محیط ثابت ہو تو) جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی باتوں کے منکر ہیں (جن میں رسالت بھی داخل ہے) تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں (یعنی جب اللہ کے ارشاد سے میری رسالت ثابت ہے تو اس کا انکار کفر باللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے تو اس کو اس انکار و کفر کی بھی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر پر سزائے خسارہ دیتے ہیں، پس یہ محالہ ایسے لوگ خاصہ ہوں گے) اور یہ لوگ آپ سے عذاب ردافع ہونے کا (تقاضا کرتے ہیں) اور فوراً عذاب نہ آنے سے آپ کی نبوت و رسالت میں شبہ و انکار کرتے ہیں، اور اگر عالم انہی میں عذاب آنے کے لئے (میعاد معین نہ ہوتی تو ان کے تقاضے کے ساتھ ہی) آپ عذاب آجیگا ہوتا اور (جب وہ میعاد آجائے گی تو وہ عذاب ان پر دفعہ پہونچے گا، اور ان کو خبر نہ ہوگی) آگے ان لوگوں کی چہرہ کی حالت کے اظہار کے لئے ان کی جلد بازی کو مکرر ذکر کر کے عذاب کی میعاد معین اور اس میں پیش آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ (یہ لوگ آپ سے عذاب کا اتنا غنا کرتے ہیں اور عذاب کی صورت یہ ہے کہ) اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں کو دیر (وین طرف سے) بھیڑے گا جس دن ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے نازل ہوگا اور اس وقت ان سے (حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ (دنیا میں) کرتے رہے ہو (اب اس کا مزہ) چکھو۔

معارف و مسائل

رَأَى نَعَادَ لَوْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَأْتِيهِمْ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی اہل کتاب سے بہت و مباحثہ کی نوبت آئے تو مجاہدہ بھی ایسے طریقہ سے کرو جو بہتر ہو مثلاً حسب بات کا جواب نرم انداز سے، غصہ کا جواب بردباری سے، جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گنت گو سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا کہ تمہاری باوقار گنت گو اور دلائل واضحہ کے مقابلہ میں سنا اور ہٹ دھرمی سے کام لیا تو وہ اس احسان کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا جواب ترکی بہ ترکی دیا جائے تو جائز ہے، اگرچہ اولیٰ اور بہتر ان وقت بھی یہی ہے کہ ان کی بد خوئی کا جواب بد خوئی سے اور ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیا۔

اللہ کج خلقی کے جواب میں خوش خلقی کا اور ظلم کے جواب میں انصاف کا مظاہرہ کریں۔ جیسا کہ دوسری آیات قرآن میں اس کی تصریح ہے **وَإِنْ تَقَبَّحْتُمْ فَعَرِّضُوا إِيَّاهُمْ لِمَا عَصَوْا قَبْلَهُمْ يَهْدِيهِمْ وَكُنْتُمْ صَابِرِينَ** لہو خیر للصابرین، یعنی اگر ظلم و جور کا بدلہ تم ان سے برے برابر لے لو تو تمہیں اس کا حق ہے، لیکن صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اس آیت میں اہل کتاب سے بچاؤ میں جو ہدایت حریقہ حسنہ کے ساتھ کرنے کی دی گئی ہے یہی سورہ نحل میں مشرکین کے متعلق بھی ہے۔ اس جگہ اہل کتاب کی تخصیص اس کلام کی وجہ سے ہے جو بعد میں آ رہا ہے، کہ ہمارے اور تمہارے دین میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں تم غور کرو تو ایمان اور اسلام کے قبول کرنے میں تمہیں کوئی نفع نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ارشاد فرمایا **تَوَلَّوْا أَلْمَنَابِلَ الذِّكْرِ الَّتِي أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَالَّتِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ** اہل کتاب کے نبیوں کے وقت ان کو اپنے قریب کرنے کے لئے یہ کہو کہ ہم مسلمان تو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بواسطہ ہمارے رسول کے بھیجی گئی ہے، در اس وحی پر بھی ہونٹھاری طرف تمہارے پیغمبر کے ذریعہ بھیجی گئی ہے، اس لئے ہم سے مخالفت کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا اس آیت میں موجودہ تورات اس آیت میں اہل کتاب کی طرف کفر والی کتابوں تورات و انجیل و انجیل کے مضامین کی تصدیق کا گہری پر مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ جن عنوان سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں یا یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے، اس سے یہ رزم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بہت تحریفات ہو چکی تھیں اور اس وقت سے اب تک ان میں تحریف کا سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ ایمان صرف ان مضامین تورات و انجیل پر ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئے تھے، تحریف شدہ مضامین اس سے خارج ہیں۔

موجودہ تورات و انجیل کی مطلقاً تصدیق کی بجائے مطلقاً تکذیب | صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تورات و انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو **أَلْمَنَابِلَ الذِّكْرِ الَّتِي أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ**، یعنی ہم، جہلاً اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے انبیاء پر نازل ہوئی ہے، اور جو تفصیلات تم بتلاتے ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں۔ اس لئے ہم اسکی تصدیق نہ تکذیب، جتنا بکرتے ہیں۔

تفسیروں میں جو عام مفسرین نے اس کتاب کی روایات نقل کی ہیں ان کا بھی یہی درجہ ہے۔ اور نقل کرنے کا منشاء بھی صرف اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کرنا ہے، احکام حلال حرام کا ان سے استنباط نہیں کیا جاسکتا، ماکنت تثنوا من قبلہ من کذب ولا تحطوا بيمينک اذا لا کتاب المبطون، یعنی نزول قرآن سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کچھ لکھ سکتے تھے بلکہ آپ اُمی تھے، اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ لکھ پڑھتے ہوتے تو اہل باطل کے لئے شک و شبہ کی گنجائش نکل آتی کہ یہ الزم لگاتے کہ آپ نے پچھلی کتابیں تورات و انجیل پڑھی ہیں یا نقل کی ہیں آپ جو کچھ قرآن میں منسراتے ہیں وہ اپنی پچھلی کتابوں کا اقتباس ہے، کوئی وحی اور نبوت و رسالت نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمی ہونا حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت آپ کی بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے جس طرح بہت سے واضح اور کھلے ہوئے معجزات ظاہر فرمائے اپنی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے سے اُمی رکھا، نہ کچھ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے، نہ خود کچھ لکھ سکتے تھے، اور عمر کے چالیس سال اسی حال میں تمام اہل مکہ کے سامنے گزرے۔ آپ کا اختلاط اہل کتاب سے بھی کبھی نہیں ہوا کہ ان سے کچھ سن لیتے۔ کیونکہ مکہ میں اہل کتاب تھے ہی نہیں وچالیس سال ہونے پر یکایک آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہونے لگا جو اپنے مضامین اور معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ تھا، اور لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی۔

بعض علماء نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آپ کا اُمی ہونا ابتداء میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا اور اس کی دلیل میں واقعہ حدیبیہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جب معاہدہ صلح لکھا گیا تو اس میں من محمد عبد اللہ و رسولہ اول لکھا تھا، اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، اس لئے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہم قبول نہیں کریں گے۔ لکھنے والے حضرت علی مرتضیٰ تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ لفظ مشادو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادب سے مجبور ہو کر ایسا کرنے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ خود اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ لفظ مٹا کر یہ لکھ دیا، من محمد بن عبد اللہ۔

اس روایت میں لکھنے کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے جس کچھ حضرات نے استدلال کیا ہے کہ آپ لکھنا جانتے تھے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ کسی دوسرے سے لکوانے کو بھی عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے لکھا، جیسا کہ محاورات پر امام

ہے، اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اس واقعہ میں بطور معجزہ آپ کے نام مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا، اس کے علاوہ صرف اپنے نام کے چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں کہلا سکتا، اس کو نہ پڑھا اور نہ ہی کہہ سکتا، جب لکھنے کی عادت نہ ہو اور بلا دلیل کتابت کا آپ کی طرف منسوب کرنا آپ کی فضیلت کا اثبات نہیں بخور کریں تو بڑی فضیلت اُمتی ہونے میں ہے۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَايَ فَاعْبُدُونِ ⑤۱

اے بندو میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کتنا وسیع ہے سو بھڑکی بندگی کرو

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ⑤۲ وَالَّذِينَ

جو جی بے سوچے گا موت پھر ہماری طرف بھر آؤ گے، اور ہر لوگ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي

یقین لائے اور کئے بھلے کام نہ کو ہم جگہ دیں گے بہشت میں بھر دے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا تَصْرُخُ الَّذِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ⑤۳

بہتی ہیں ان کے نہیں سدا رہیں ان میں، خوب ثواب ملے کام والوں کو

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ⑤۴ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ

جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں

لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ

رکھتے اپنی روزی، اللہ روزی دیتا ہے کہو اور تم کو بھی، اور وہی ہے سننے والا

الْعَلِيمُ ⑤۵ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

جاننے والا، اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ فَإِن يُؤْفَكُونَ ⑤۶

اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو تو کہیں اللہ نے، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے جس کو چاہے

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۲﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

بیشک اللہ ہر چیز سے خبردار درجو تو پوچھے اُن سے کہنے اُتارا آسمان

الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد تو کہیں

اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾

اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو جو بہت لوگ نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر

اے میرے ایمان دار بندو (جب یہ لوگ غایت عداوت و عناد سے تم کو اذیت شائع و اختیار دین پر ایذا پہنچاتے ہیں تو یہاں رہنا کی ضرورت میری زمین قراخ ہے، سو اگر یہاں رہ کر عبادت نہیں کر سکتے تو اور کہیں چلے جاؤ اور وہاں جا کر خاص میری ہی عبادت کرو کیونکہ یہاں اہل شرک کا زور ہے، تو ایسی عبادت جو توحید محتسب پر مبنی ہو اور شرک سے خالی ہو، یہاں مشکل ہے، البتہ خدا کے ساتھ غیر خدا کی بھی عبادت ہو یہ ممکن ہے مگر وہ عبادت ہی نہیں اور اگر تم کو ہجرت میں احباب و اوطان کی مفارقت شاق معلوم ہو تو یہ سمجھ لو کہ ایک نہ ایک روز یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے) آخر اس وقت سب چھوڑیں گے (اور) پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے (اور نافرمان ہو کر آنے میں خوف سزا کا ہے) اور (یہ مفارقت اگر ہماری رضا کے واسطے ہو تو ہمارے پاس پہنچنے کے بعد اس وعدہ کے مستحق ہو جاؤ اور وہ وعدہ یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کئے (جن پر عمل کرنا بعض اوقات ہجرت پر موقوف ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ہجرت بھی کی) ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور ان نیک کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے، جنہوں نے واقع شدہ سختیوں پر جن میں ہجرت کی سختی بھی داخل ہو گئی) صبر کیا، اور (دوسرے ملک یا شہر میں جا کر جو تکالیف کا اور گزارے کی مشکلات کا اندیشہ تھا اس میں) وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے اور (اگر ہجرت میں تم کو یہ وسوسہ ہو کہ پردیس میں کھانے کو کہاں سے

مذکاتو یہ سمجھ لو کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھ کر نہیں رکھتے یعنی جمع نہیں کرتے
 گو بعض جمع بھی کرتے ہیں مگر بہت سے نہیں بھی کرتے؛ اللہ ہی ان کو (مقتدر اور ذی پہنچا
 ہے اور تم کو بھی) (مقتدر اور ذی پہنچا) ہے خواہ تم کہیں ہو پھر ایسا دسوسہ ست لاؤ، بلکہ دل
 قوی کر کے اللہ پر بھروسہ رکھو) اور (وہ بھروسہ کے لائق ہے کیونکہ وہ سب کچھ مستاسب
 کچھ جانتا ہے) اسی طرح دوسری صفات میں کامل ہے اور جو ایسا کامل الصفات ہو وہ ضرور
 بھروسہ کے قابل ہے) اور (توحید فی الالوہیت کا جو معنی ہے یعنی توحید فی التخلیق وہ تو
 ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہے چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ (بھلا) وہ کون
 سی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے،
 تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے پھر (جب توحید فی التخلیق کو مانتے ہیں تو توحید
 فی الالوہیت کے بارے میں) کہہ دے لے چلے جا رہے ہیں (اور جیسا خالق اللہ ہی ہے اسی طرح)
 اللہ ہی (رازق بھی چنانچہ) وہ لینے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہی
 اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بیشک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہی
 جیسی مصلحت دیکھتا ہے ویسی ہی روزی دیتا ہے غرض رازق وہی ٹھہرا، اس لئے رزق کا
 اندیشہ ہجرت سے مانع نہ ہونا چاہئے) اور (جیسا کہ تخلیق کائنات میں اللہ کی توحید ان کے
 نزدیک بھی مسلم ہے، اسی طرح کائنات کے باقی رکھنے اور ان کا نظام چلانے میں بھی توحید
 کو تسلیم کرتے ہیں چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے
 پانی برسایا پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک (مقابل نبات) اڑی تھی (ترد بازہ
 (قابل نبات) کر دیا تو (جواب میں) وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے آپ کہتے
 کہ الحمد للہ (اتنا تو اقرار کیا جس سے توحید فی الالوہیت پر استدلال بھی بدیہی ہے، مگر
 یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں (نہ اس
 وجہ سے کہ عقل نہیں، بلکہ عقل سے کام نہیں لیتے اور غور نہیں کرتے، اس لئے بدیہی بھی خفی
 رہتا ہے)۔

معارف و مسائل

شروع سورت سے یہاں تک، مسلمانوں کے ساتھ کفار کی عداوت اور توحید و رست
 سے مسلسل انکار اور حق اور اہل حق کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا بیان تھا، مذکور الصدر
 آیات میں مسلمانوں کے لئے ان کے شر سے بچنے اور حق کو شائع کرنے اور حق و انصاف

کو دنیا میں قائم کرنے کی ایک تدبیر کا بیان ہے جس کا اصطلاحی نام ہجرت ہے، یعنی وہ وطن اور ملک چھوڑ دینا، جس میں انسان خلاف حق پورے اور کرنے پر مجبور کیا جائے۔

ہجرت کے احکام اور اس کی راہ میں | اِنَّ اَرْضَیْ قَاسِقَةً یَّأْتِیْ فَاُخْبِنُ دِیْنَ، حق تعالیٰ نے پیش آنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اس لئے کسی کا یہ عذر قابلِ سماعت نہیں کہ فلاں شہر یا فلاں ملک میں کفار غالب تھے، اس لئے ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو چاہئے کہ اس سرزمین کو جہاں وہ کفر و معصیت پر مجبور کئے جائیں اللہ کے لئے چھوڑ دیں، اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آزادی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کر سکیں، اور دوسروں کو بھی تلقین کر سکیں۔ اسی کا نام ہجرت ہے۔

وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جانے میں دو قسم کے خطرات انسان کو عادتاً پیش آیا کرتے ہیں، جو اس کو ہجرت سے روکتے ہیں۔ پہلا خطرہ اپنی جان کا ہے کہ جب اس وطن کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو یہاں کے کفار اور ظالم لوگ راہ میں حائل ہوں گے، اور مقابلہ و مقاتلہ کے لئے آمادہ ہوں گے۔ نیز رستہ میں ممکن ہے کہ دوسرے کفار سے بھی مقابلہ کرنا پڑے جس میں جان کا خطرہ ہے۔ اس کا جواب اگلی آیت میں یہ دیا گیا کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَا اٰیَۃٍ الْمَوْتِ یعنی ہر ایک جان چمکنے والی ہے مزہ موت کا، جس سے کسی کو کسی جگہ کسی حال میں نہیں۔ اس لئے موت سے خوف اور گھبراہٹ مؤمن کا کام نہیں ہونا چاہئے۔ وہ تو ہر شخص کو ہر حال میں پیش آئیگی۔ اپنی جگہ میں کیسے ہی حفاظت کے سامان کر کے رہے، پھر بھی آئیگی۔ اور مؤمن کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اس لئے اپنی جگہ رہنے یا ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے میں موت کا خوف حائل نہ ہونا چاہئے، خصوصاً جبکہ احکامِ الہیہ کی اطاعت کرتے ہوئے موت آجائے اور ان کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہے جو ان کو آخرت میں ملیں گی جس کا ذکر بعد کی دو آیتوں میں فرمایا ہے وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّیْھُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا الْاٰیۃ۔

دوسرا خطرہ ہجرت کی راہ میں یہ پیش آتا ہے کہ دوسرے وطن دوسرے ملک میں جا کر رزق کا کیا سامان ہوگا؟ اپنی جگہ تو کچھ آبائی میراث سے کچھ اپنی کمائی سے آدمی کو کی زمین جائداد یا صنعت و حرفت و تجارت وغیرہ کے سامان کئے رہتا ہے، ہجرت کے وقت یہ سب تو یہیں چھوٹ جائیں گے، آگے گزارہ کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب بعد کی تین آیتوں میں اس طرح دیا گیا ہے کہ تم ان حاصل کردہ سامانوں کو رزق کی علت اور کافی سبب قرار

دیتے ہو یہ تمھاری بھول ہے، رزق دینے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی وہ جب چاہتا ہے تو بغیر کسی ظاہری سامان کے بھی رزق پہنچا دیتا ہے، اور وہ نہ چاہے تو سب سامان واسباب کے ہونے ہوئے بھی انسان رزق سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس کے بیان کے لئے پہلے تو یہ فرمایا:

وَكَايَتُنْ مِّنْ ذَا بَئْتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یعنی اس پر غور کرو کہ زمین پر چلنے والے کتنے ہزاروں قسم کے جانور ہیں جو اپنے رزق جمع کرنے اور رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے نہ تحصیل رزق کے اسباب جمع کرنے کی کوئی فکر کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ اپنے فضل سے رزق مہیا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ہم جانور ایسے ہی ہیں۔ ان میں صرف چیونٹی اور جو ہا تو ایسے جانور ہیں جو اپنی غذا کیسے اپنے بلوں میں جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ چیونٹی سردی کی موسم میں باہر نہیں آتی، اس لئے گرمی کے ایام میں کھانے کا سامان اپنی بل میں جمع کرتی ہے۔ اور مشہور ہے کہ پرندہ جانوروں میں سے عتق (کوآ) بھی اپنی غذا اپنے گھونسلہ میں جمع کرتا ہے مگر وہ رکھ کر بھول جاتا ہے۔ بہر حال دنیا کے تمام جانور جن کی انواع واصناف کا شمار بھی انسان سے مشکل ہے، وہ بیشتر وہی ہیں جو آج اپنی غذا حاصل کرنے کے بعد کل کے لئے نہ غذا مہیا کرتے ہیں نہ اس کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ پرندے جانور صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھرے واپس ہوتے ہیں۔ نہ گن کی کوئی کمیٹی بڑی ہے نہ کوئی جائداد زمین، نہ یہ کسی کارخانے یا دفتر کے ملازم ہیں جہاں سے اپنا رزق حاصل کریں۔ خدا تعالیٰ کی کھلی زمین میں نکلتے ہیں اور سب کو پیٹ بھرائی رزق ملتا ہے۔ اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، جب تک وہ زندہ ہیں یہی سلسلہ جاری ہے۔

اس کے بعد کی آیات میں رزق کا اصلی ذریعہ بتلایا ہے جو حق تعالیٰ کی عطا ہے، اور فرمایا ہے کہ خود ان منکروں کافروں سے سوال کرو کہ آسمان زمین کس نے پیدا کئے؟ اور شمس و قمر کس کے تابع فرمان چل رہے ہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ پھر اس بارش کے ذریعہ زمین سے نباتات کون اگاتا ہے؟ تو مشرکین بھی اس کا اقرار کریں گے کہ یہ سب کام ایک ذات حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہئے کہ پھر تم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا پاٹ اور ان کو اپنا کارساز کیسے سمجھتے ہو۔ اگلی آیات ذَلِیْلٌ مَّا لَتْہُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ ذٰلِکَ اِلَّا حُجْرٌ مِّنْ عَرَصٍ مِّنْ سَبْعِ عَشْرَ اَعْرَاصٍ کا بیان ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت سے روکنے والی دوسری فکر معاش کی ہے، وہ بھی انسان کی بھول ہے۔ معاش کا مہیا کرنا اس کے یا اس کے جمع کردہ اسباب و سامان کے

قبضہ میں نہیں، وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ سی نے اس دطن میں یہ سامان جمع فرمادیئے تھے وہ دوسری جگہ بھی سامان معاش دے سکتا ہے۔ اور بغیر کسی سامان کے بھی ضروریات معاش فراہم کر سکتا ہے۔ اس لئے یہ دوسرا خطرہ بھی ہجرت کے نفع نہ ہونا چاہیئے۔

ہجرت کب فرض یا | ہجرت کے معنی اور تعریف اور اس کے فضائل و برکات سورۃ نساء واجب ہوتی ہے۔ کی آیات نمبر ۹ تا ۱۰ میں اور شرعی احکام میں تبدیلی اسی سورت

کی آیت نمبر ۸۹ کے تحت میں معارف لغت سرت کی جلد دوم صفحہ ۵۲۵ تا ۵۲۹ اور کچھ صفحہ ۵۱۰ میں بیان ہو چکے ہیں، ایک مضمون وہاں بیان کرنے سے رہ گیا تھا وہ یہاں لکھا جاتا ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامِ راہی مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، اور سب مسلمانوں کو بشرطِ قدرت ہجرت کا حکم فرمایا اس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا فرض عین تھا جس سے کوئی مرد و عورت مستثنیٰ نہیں تھا، بجز ان لوگوں کے جو ہجرت پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔

اور اس زمانے میں ہجرت صرف فرض ہی نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی علامت اور شرط بھی سمجھی جاتی تھی، جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے، اس کو مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا بیان سورۃ نساء کی آیت نمبر ۸۹ میں ہے، حَتَّىٰ يَذْهَبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس وقت ہجرت کا مقام اسلام میں وہ تھا جو کلمہ شہادت لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کا ہے، کہ یہ شہادت خود بھی فرض ہے اور مسلمان ہونے کی شرط اور علامت بھی کہ جو شخص باوجود قدرت کے زبان سے ایمان کا اقرار اور کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کی شہادت نہ دے اگرچہ دل میں یقین اور تصدیق رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ عاجز جس کو اس کلمہ کے بولنے پر قدرت نہ ہو وہ مستثنیٰ ہے اسی طرح جن لوگوں کو ہجرت پر قدرت نہ تھی وہ مستثنیٰ سمجھے گئے جس کا ذکر سورۃ نساء کی آیت نمبر ۹۸ اِلَّا الْمُسْتَغْفِرِينَ میں آیا ہے، اور جو لوگ باوجود ہجرت پر قادر ہونے کے مکہ میں مقیم رہے، ان کیلئے جہنم کی سخت وعید آیت نمبر ۹ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْغَبُوْنَ فِي الْمَلِكَةِ (الی) قَاوْلِكَ مَا وَكَلْتُمْ جَهَنَّمَ میں مذکور ہے۔

جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ اس وقت مکہ خود دارالاسلام بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم جاری فرمادیا: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت

نہیں، مگر مکرّم سے ہجرت کا فرض ہونا پھر منسوخ ہونا قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہو گیا، جو ایک واقعہ جسزئیہ تھا۔ فقہاء امت نے اس واقعہ سے یہ مسائل مستنبط کئے :-
مسئلہ :- جس شہر یا ملک میں انسان کو اپنے دین پر قہم رہنے کی آزادی نہ ہو، وہ کفر و شرک یا احکام شرعیہ کی خلاف ورزی پر مجبور ہو وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک میں جہاں دین پر عمل کی آزادی ہو چلا جانا بشرطیکہ قدرت ہو واجب ہے، البتہ جس کو سفر پر قدرت ہو یا کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں آزادی سے دین پر عمل کر سکے وہ شرعاً معذور ہے۔

مسئلہ :- جس دار الکفر میں عام احکام دینیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو وہاں سے ہجرت فرض و واجب نہیں، مگر مستحب بہر حال ہے اور اس میں دار الکفر ہونا بھی ضروری نہیں، دار الفسق جہاں احکام الہیہ کی خدوت و زرزی اعلانا ہوتی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ وہاں کے حکمران کے مسلمان ہونے کی بنا پر اس کو دارالسلام کہا جاتا ہو۔ یہ تفصیل حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے اور قواعد حنفیہ میں کوئی چیز اس کے منافی نہیں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت جو حضرت ابو یحییٰ مولیٰ زہر ابن عوامؒ سے منقول ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے، حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یعنی سب شہر اللہ کے شہر ہیں اور
 سب بندے اللہ کے بندے ہیں،
 اس لئے جس جگہ تمھارے لئے اسباب خیر
 جمع ہوں وہاں اقامت کرو۔“

أَيُّلَادُ بِلَادِ اللَّهِ وَالْعِبَادُ
 عِبَادُ اللَّهِ حَبِيبَتَا أَصْبَتْ
 خَيْرًا فَأَقِمَّ رَأْيَ بَنِ كَثِيرٍ

اور ابن جریرؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیرؒ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جس شہر میں معاصی اور فواحش عام ہوں اس کو چھوڑ دو۔ اور امام تفسیر حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ جب تمھیں کسی شہر میں معاصی کے لئے مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو۔ (ابن جریر طبری فی التفسیر)

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ

اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بھلانا اور کھیلنا ہے اور بھلا گھر جو

الْآخِرَةِ لِيَسِيءَ إِلَى الْحَيَوَانِ مَلَكُوتُهُمْ لِيَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ

بر سو رہی ہو زندہ رہنا اگر ان کو سمجھ ہوئی، پھر جب سوار ہوئے

الْفُلَّكَ دَعَاكَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ

کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خاص اس پر رکھ کر اعتقاد پھر جب بچا لایا، ان کو

إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۶۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

زمین کی طرف اسی وقت لگے شریک بنانے، تاکہ مکر رہیں ہمارے دیئے ہوئے سے

وَلِيَمْتَنِعُوا أَفْئِدَهُمْ فَيُحْكَمُونَ ﴿۶۵﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

اور منہ اڑاتے رہیں، سو عنقریب جان لیں گے، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے

حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ

پناہ کی جگہ امن کی، اور لوگ آچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۶﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَطَايَسُ

جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے سچی بات کو جب اس تک پہنچے، کیا دوزخ

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۷﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

میں لڑنے کی جگہ نہیں منکروں کے لئے، اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۸﴾

سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں، اور بیشک اللہ ساتھ سے نیکی والوں کے۔

خلاصہ تفسیر

اور (وجہ ان کے غور نہ کرنے کی) اہمیاں ہیں (مشاغل دنیا میں حالانکہ) یہ دنیوی

زندگی (جس کے یہ تمام تر اشغال ہیں فی نفسہ) بجز لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں اور

اصل زندگی عالم آخرت (کی) ہے (چنانچہ دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے باقی ہونے

سے یہ دونوں مضمون ظاہر ہیں پس ذنی میں اس قدر اہنماک کہ باقی کو بھول میں ڈال کر اس کے
محررم ہو جائے خود یہ بے عقلی کی بات ہے) اگر ان کو اس کا رکافی (علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے کہ ذنی
میں مہنمک ہو کر باقی کو بھلا دیتے اور اس کے لئے سامان نہ کرتے بلکہ یہ لوگ دلائل میں غور
کرتے ... اور ایمان لے آتے جیسا کہ خود ان کو یہ تسلیم ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے باقی
رکھنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں) پھر جیسا کہ ان کے اس اقرار و تسلیم کا مقتضی ہے کہ خدائی
اور عبادت میں اسی کو منفرد مانتے اور اس کا بھی کبھی انہماک و اقرار کرتے چنانچہ جب یہ لوگ
کشتی میں سوار ہوتے ہیں (اور وہ کشتی زیر و زبر ہونے لگتی ہے) تو اس وقت احسان
اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں (کہ لَبَّيْكَ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْوَدَّ وَالْحَقَّ
جس میں خدائی اختیارات اور معبودیت میں بھی توحید کا اقرار ہے، مگر یہ حالت بوجہ اہنماک
فی الدنیا کے دیر پا نہیں ہوتی، چنانچہ اس وقت تو سب ذل و استرار توحید کے ہو چکے ہیں
مگر پھر جب ان کو (اس آفت سے) نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی
شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت (نجات وغیرہ) ان کو دی ہے
اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ لوگ (عقائد شرکیہ و اعمال فسقیہ میں ہوائے نفسانی
کا اتباع کر کے) چندے اور حظ حاصل کر لیں پھر قریب ہی ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے،
اور اب اس اہنماک فی الدنیا کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، سو ایک مانع تو ان کو توحید کے
یہ اہنماک ہے اور دوسرا ایک اور نامعقول حیلہ مانع نکالا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ مَّشْرِقَ
النُّجْدِیِّ مَعْلَقٌ نُّتَخَطَّفُ مِنْ اَمْرٍ حَیْنًا یعنی اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں عرب کے لوگ
مار دیں گے۔ حالانکہ مشاہدہ سے ان کو خود لغویت اس کی معلوم ہو سکتی ہے) کیا ان لوگوں نے
اس بات پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن والا حرم بنایا ہے اور ان کے
گرد و پیش (کے مقامات) میں (جو خارج حرم ہیں) لوگوں کو رماردھاڑ کر ان کے گھر وں سے
نکالا جا رہا ہے (بخلاف ان کے کہ امن سے بیٹھے ہیں اور یہ بات خود محسوسات میں تو بدھیسا
سے گذر کر محسوسات میں بھی خلاص کرتے اور خوفِ ہلاکت کو ایمان لانے میں عذر مانع بنتے
ہیں اور) پھر (صویر حق کے بعد اس حماقت اور ضد کا) کیا (ٹھکانا ہے کہ) یہ لوگ جھوٹے
معبود (وں) پر تو ایمان لاتے ہیں (جس پر ایمان لانے کا کوئی مقتضی نہیں اور موانع بہت
ہیں) اور اللہ (جس پر ایمان لانے کے بہت مقتضی اور دلائل صحیحہ ہیں اس کی) نعمتوں کی
ناشکری (یعنی اللہ کے ساتھ شرک) کرتے ہیں (کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی ناشکری
نہیں کہ نعمتِ تخلیق و ترزین و ابقار و تدبیر وغیرہ تو وہ عطا فرما دے اور عبادت

جو کہ ان نعمتوں کا شکر ہے دوسرے کے لئے تجویز کی جاوے اور واقعی بات یہ ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہو گا جو (بلا دلیل) اللہ پر جھوٹا فرار کرے کہ وہ شریک رکھتا ہے اور جب یہی بات اس کے پاس دلیل کے ساتھ پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے (بے انصافی ظاہر ہے کہ بلا دلیل بات کی تو تصدیق کرے اور دلیل والی بات کی تکذیب) کیا ایسے کافروں کا (جو اس قدر نا انصافی کریں) جہنم میں ٹھکانا ہو گا (یعنی ضرور ہے۔ کیونکہ سزا مناسب جرم کے ہوتی ہے۔ پس جیسا جرم عظیم ہے ایسی ہی سزا بھی عظیم ہے اور ہر حال تھا جو اہل کفر اور نفس پرست ہوں) اور (اب ان کے اندر کا بیان ہو کہ) جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قریب ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھا دیں گے (جس سے وہ جنت میں جا چکیں گے) ﴿قُلْ تَعَالَىٰ رَبُّنَا الَّذِي أَلْهَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَا يَعْلَمُ﴾ اور بیشک اللہ تعالیٰ (کی رضا و رحمت) ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہر دنیویں میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کے خیال مذکور ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، شمس و قمر کا نظام، بارش نازل کرنے اور اسے نہاتا اگانے کا سارا نظام یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہو پڑتے ہیں اس میں کسی بت و غیرہ کی شرکت نہیں مانتی، مگر پھر بھی وہ خدا تعالیٰ میں بت کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کو کھلم کھلا ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ (یعنی ان میں بکثرت لوگ وہ ہیں جو سمجھتے نہیں)۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجنون دیوانے تو نہیں ہو شیاری سمجھدار ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کام خوب کرتے ہیں پھر ان کے بے سمجھ ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب مذکورہ صدر آیات میں سے پہلی آیت میں یہ دیا گیا کہ ان کو دنیا اور اس کی مادی اور فانی لذات و خواہشات کی محبت نے آخرت اور انجہام میں غور و فکر کرنے سے اندھا اور بے سمجھ بنا دیا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب یعنی وقت گزاری کا مشغلہ اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور اصلی زندگی جو جادو دانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا الدُّنْيَا أَلْهَمُوا فِئْتَابٌ ۚ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنِ الْبَقِيَّةُ﴾ اس جگہ حیوان کا لفظ بمعنی حیات مصدری معنی میں ہے۔ (قرطبی)

اس میں حیات دنیا کو لہو و لعب فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیلوں کا کوئی ثبات و قرار نہیں اور کوئی بڑا مقصد ان سے حل نہیں ہوتا، مختصری دیر کے بعد سب تماشہ ختم ہو جاتا ہے یہی حال اس دنیا کا ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ان مشرکین کا ایک اور بُرا حال یہ بتلایا گیا کہ جیسے یہ لوگ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننے کے باوجود اس چہالت کے شکار ہیں کہ بتوں کو خدائی کا سا بھی بتاتے ہیں۔ اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت

آپڑتی ہو تو اس مصیبت کے وقت بھی ان کو یہ یقین اور اقرار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بُت ہمارا مددگار نہیں بن سکتا۔ مصیبت سے رہائی صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اس کے لئے بطور مثال کے فرمایا کہ یہ لوگ جب دریا کے سفر میں ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس خطرہ کو ٹالنے کے لئے کسی بُت کو پکارنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مضطر اور بیقرار ہونے اور وقتی طور پر دنیا کے سارے سہاروں کے منقطع ہونے کی بناء پر ان کی دعا قبول کر کے ان کو دنیا کے مہلکے سے نجات دیتا ہے۔ مگر یہ ظالم جب خشکی پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر بتوں کو خدا کا شریک کہنے لگتے ہیں۔ آیت **فَاِذَا سَأَلَ كِتٰبِي الْفُلْكَ كَاِیْسٍ مُّطْلَبٍ** ہے۔

فائدہ کا :- اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں بچھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ مضطر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (قرطبی وغیرہ)۔

اور ایک آیت میں جو یہ ارشاد آیا ہے **وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ** یعنی کافروں کی دعا ناقابل قبول ہے، یہ حال آخرت کا ہے، کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔

اَدَلَمْ نَرٰ اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا اٰمَنَّا الْاٰیۃ اور پر کی آیات میں مشرکین مکہ کی جاہلانہ حرکتوں کا ذکر تھا کہ سب چیزوں کا خالق و مالک خدا تعالیٰ کو یقین کرنے کے باوجود پتھر کے خود تراشیدہ بتوں کو اس کی خدائی کا شریک بتاتے ہیں، اور صرف تخلیق کائنات ہی کا خدا تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھتے بلکہ اڑے وقت میں مصیبت سے نجات دینا بھی اسی کے اختیار میں جانتے ہیں مگر نجات کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے کفر و شرک کا ایک عذر بعض مشرکین مکہ کی طرف سے یہ بھی پیش کیا جاتا تھا کہ ہم آپ کے دین کو تو حق و درست مانتے ہیں لیکن اس کی پیروی کرنے اور مسلمان ہو جانے میں ہم اپنی جانوں کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ سارا عرب اسلام کے خلاف ہے ہم اگر مسلمان ہو گئے تو باقی عرب ہمیں اُچک لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے (مکار دی عن ابن عباسؓ، روح) اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عذر بھی لغو ہے۔ کیونکہ اہل مکہ کو تو حق تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے وہ شرف اور بزرگی دی ہے جو دنیا میں کسی مقام کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہم نے مکہ کی پوری زمین کو حرم بنا دیا ہے۔ عرب کا باشندے

مؤمن ہوں یا کافر سب کے سب حرم کا احترام کرتے ہیں۔ اس میں قتل و قتال کو حرام سمجھتے ہیں، حرم میں انسان تو انسان وہاں کے شکار کو قتل کرنا اور وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی کوئی جائز نہیں سمجھتا، باہر کا کوئی آدمی حرم میں داخل ہو جائے تو وہ بھی قتل سے مامون ہو جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے سے اپنی جانوں کا خطرہ بتلانا بھی ایک عذر لنگ ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْمُنَّ بِمَنِّمُمْ سُبُلَنَا، جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے ہیں، اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو کفار و فجار کی طرف سے پیش آتی ہیں، کفار سے جنگ و مقاتلہ اس کی اعلیٰ فرد ہے، اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔

جہاد کی ان دونوں قسموں پر اس آیت میں یہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنی راستوں کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ یعنی جن مواقع میں خیر و شر یا حق و باطل یا نفع و ضرر میں التباس ہوتا ہے عقلمند انسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کر دوں، ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو صحیح، سیدھی، بے خطر راہ بتا دیتے ہیں۔ یعنی ان کے قلوب کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں ان کے لئے خیر و برکت ہو۔

علم پر عمل کرنے سے اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے علم میں زیادتی جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں ہم

ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں۔ اور فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں۔ (منظہری) واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۛ

تمت سورۃ العنکبوت

سُورَةُ الرَّوْمِ

سُورَةُ الرَّوْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ آيَةً وَبِسِتِّ رُكُوعَاتٍ

سورۃ روم مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ساٹھ آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بہدربارہنہایت رحم والا ہے

الْمَدَّ ۱ غَلَبَتِ الرَّوْمُ ۲ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ

مغلوب ہو گئے ہیں رومی ۱ ملتے ہوئے ملک میں اور وہ اس مغلوب

بَعْدَ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۳ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۴ اللَّهُ أَكْبَرُ

ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں ۳ اللہ کے ہاتھ میں

مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۵

سب کام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان ۵

بِنَصْرِ اللَّهِ ۶ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ۷ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۸

اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہر جس کی چاہتا ہے اور وہی زبردست رحم والا ۸

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

اللہ کا وعدہ ہو چکا، خلات نہ کریگا اللہ اپنا وعدہ سیکن بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ۹ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۱۰

نہیں جانتے ۹ جانتے ہیں اوپر ادھر دنیا کے جینے کو

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۱۱

اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے ۱۱

خلاصہ تفسیر

السماء، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) اہل روم ایک قریب کے موقع میں یعنی ارض روم کے ایسے مقام میں جو بہ نسبت فارس کے عرب سے قریب تر ہے، مراد اس کے اذرعاد و بصری ہے، جو ملک شام میں دو شہر ہیں۔ کذافی القاموس، اور حکومت روم کے تحت میں ہونے سے ارض روم میں داخل ہیں۔ اس موقع پر اہل روم اہل فارس کے مقابلہ میں مغلوب ہو گئے (جس سے مشرکین خوش ہوئے) اور وہ درومی اپنے (اس) مغلوب ہونے کے بعد عنقریب اہل فارس پر دوسرے مقابلہ میں تین سال سے لے کر نو سال کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔ اور یہ مغلوب اور غالب ہونا سب خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا جس سے مغلوب کر دیا تھا) اور (مغلوب ہونے سے) پیچھے بھی اللہ ہی کو اختیار ہے جس سے غالب کر دے گا) اور اس روز (یعنی جب اہل روم غالب آئیں گے) مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے اس امداد سے یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے قول میں سچا اور غالب فرمادے گا۔ کیونکہ اس پیشینگوئی کو مسلمانوں نے کفار پر ظاہر کیا اور انھوں نے تکذیب کی تو اس کے وقوع سے مسلمانوں کی جیت ہو جائیگی اور یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو مقابلہ میں بھی غالب کر دے گا۔ چنانچہ وہ وقت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا، اور ہر حال میں نصرت کا محل اہل اسلام ہی ہیں، اور مسلمانوں کی حالت ظاہری مغلوبیت کی دیکھ کر یہ بات مستبعد نہ سمجھی جائے کہ یہ مغلوب مسلمان مقابلہ کے وقت کفار پر غالب آجائیں گے، کیونکہ نصرت اللہ کے قبضے میں ہے) وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے کفار کو جب چاہے قولاً یا فعلاً مغلوب کر دے اور (رحم رہی) ہے (مسلمانوں کو جب چاہے غالب کر دے) اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے (اور) اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا (اس واسطے یہ پیشینگوئی ضرور واقع ہوگی) لیکن اکثر لوگ (اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو) نہیں جانتے بلکہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر ان اسباب پر حکم لگا دیتے ہیں، اس لئے اس پیشینگوئی میں استبعاد کرتے ہیں حالانکہ مسبب الاسباب اور مالک الاسباب حق تعالیٰ ہے، اس کو اسباب بدلنا بھی آسان ہے اور اسباب کے خلاف مسبب کا واقع کرنا بھی آسان۔

اور جس طرح پیشینگوئی کے واقع ہونے سے پہلے اسباب ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں اسی طرح پیشین گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو ایک اتفاقی

امر قرار دیتے ہیں، وعدۃ الہیہ کا ظہور نہیں سمجھتے اس لئے لفظ لَا یَعْلَمُونَ میں یہ دونوں چیزیں آئیں ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور نبوت سے غافل و جاہل رہنا اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کی ظاہر حالت کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے (بالکل ہی) بے خبر ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، اس لئے ان کو دنیا میں نہ اسباب عذاب سے بچنے کی فکر ہے نہ اسباب نجات ایمان اور عمل صالح کی تلاش ہے۔

معارف و مسائل

قصہ نزولِ سورت | سورۃ عنکبوت، اس آیت پر ختم ہوئی ہے جس میں حق تعالیٰ نے اپنے راستہ روم اور فارس کی جنگ میں جہاد و مجاہدہ کرنے والوں کے لئے اپنے راستے کھول دینے اور ان کے لئے مقاصد میں کامیابی کی بشارت دی تھی۔ سورۃ روم کی ابتداء جس قصہ سے ہوئی ہے وہ اسی نصرت الہیہ کا ایک مظہر ہے، اس سورت میں جو واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا مذکور ہے یہ دونوں کفار ہی تھے، ان میں سے کسی کی فتح کسی کی شکست بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لئے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں، مگر ان دونوں کفار میں اہل فارس مشرکین آتش پرست تھے اور روم و نصاریٰ اہل کتاب۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے کفار میں اہل کتاب مسلمانوں سے نسبتاً قریب ہیں۔ کیونکہ بہت سے اصولِ دین آخرت پر ایمان، رسالت اور وحی پر ایمان، ان کے ساتھ قدر مشترک ہے۔ اسی قدر مشترک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مکتوب میں کام لیا جو روم کے بادشاہ کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے بھیجا تھا کہ تَعَاذُ إِلَٰهِي بِكَلِمَةِ سَيِّدِ آدَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمُ الْآيَةُ، اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گونہ قرب ہی اس کا سبب بنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ مکرمہ کے زمانہ میں فارس نے روم پر حملہ کیا۔ حافظ ابن حجر وغیرہ کے قول کے مطابق ان کی یہ جنگ ملکِ شام کے مقام اذراعات اور بصری کے درمیان واقع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آجائے، کیونکہ وہ بھی شرک و بت پرستی میں ان کے شریک تھے۔ اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آئیں، کیونکہ وہ دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام کے قریب تھے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت فارس روم پر غالب آگئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا، اور وہاں اپنی عبادت کے لئے ایک آتشکدہ تعمیر کیا۔ اور یہ فتح کسریٰ پر دیز کی آخری فتح تھی، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا (از قرطبی)

اس واقعہ پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو عار دلائی کہ تم جس کو چاہتے تھے وہ ہار گیا، اور جیسا کہ روم اہل کتاب کو بمقابلہ فارس شکست ہوئی ہمارے مقابلہ میں تم کو شکست ہوگی۔ اس سے مسلمانوں کو رنج ہوا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم

قرآن میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں جن میں یہ پیشین گوئی اور بشارت دی گئی ہے کہ چند سال بعد پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے جب یہ آیات سُنیں تو مکہ کے اطراف اور مشرکین کے مجامع اور بازار میں جا کر اس کا اعلان کیا کہ تمھارے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں۔ چند سال میں پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے، مشرکین مکہ میں سے اُبی بن خلف نے مقابلہ کیا، اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن تو ہی جھوٹا ہے، اور میں تو اس واقعہ پر شرط کرنے کو تیار ہوں کہ اگر تین سال کے اندر روم غالب آگے تو دس اونٹنیاں میں تمہیں دے گا اور وہ غالب آگے تو دس اونٹنیاں تمہیں یا بیڑی (یہ معاملہ تھا کہ اس وقت تار حیرام نہیں تھا) یہ کہہ کر صدیق اکبرؓ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تین سال کی مدت متعین نہیں کی تھی۔ کیونکہ قرآن میں اس کے لفظ بضع سنین مذکور ہے، جس کا اطلاق تین سے نو سال تک ہو سکتا ہے، تم جاؤ اور جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے کہہ دو کہ میں دس اونٹیوں کے بجائے تنوں کی شرط کرتا ہوں، مگر مدت تین سال کے بجائے نو سال اور بعض روایات کی رو سے سات سال، معتبر کرتا ہوں۔ صدیق اکبرؓ نے حکم کی تعمیل کی، اور اُبی بن خلف اس نئے معاہدہ پر راضی ہو گیا۔ ابن جریر بسندہ عن مجاہد وروی القصة الترمذی عن ابی سعید الخدری وینار بن مکرم الاسلمی بتغیر لیسر

روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیا اور پورے سات سال ہونے پر غزوہ بدر کے وقت روم دوبارہ فارس پر غالب آگئے اس وقت اُبی بن خلف مرجحاً تھا۔ صدیق اکبرؓ نے اس کے وارثوں سے اپنی شرط کے مطابق تنوں اور اونٹیوں کا مطالبہ کیا، انھوں نے اونٹنیاں دے دیں۔

بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے پہلے اُبی بن خلف کو جب اندیشہ ہوا کہ ابوبکرؓ بھی شاید ہجرت کر کے چلے جائیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک آپ کوئی کفیل پیش نہ کریں، کہ مبعاد معین تک روم غالب نہ آئے تو تنوں اور اونٹنیاں وہ مجھے دیدے گا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمنؓ کو اس کا کفیل بنا دیا۔

جب شرط کے مطابق صدیق اکبرؓ رجحیت گئے اور تنواؤ نطنیاں اُن کو ہاتھ آئیں تو وہ سب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ ان اذنیوں کو صدقہ کر دو۔ اور ابو یعلیٰ، ابن عساکر میں حضرت برابر بن عازب کی روایت کے اس میں یہ الفاظ منقول ہیں هَذَا السَّعْتُ تَصَدَّقُ بِهٖ، یہ تو حرام ہے اس کو صدقہ کر دو (روح المعانی)

مسئلہ قمار | قمار یعنی جو از روئے نصوص قرآن حرام قطعی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جس وقت شراب حرام کی گئی اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کر دیا گیا، اور اس کو شیطان عمل قرار دیا۔ آیت اِنَّمَا الْعَمَلُ الْمُنِيرُ وَالْاَنْفُسُ وَالْاَنْزِلَامُ رَجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ میں میسر اور ازلام جوئے (قمار) ہی کی صورتیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ دو طرفہ لین دین اور ہرجیت کی شرط جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آبی بن خلف کے ساتھ ٹھہرائی یہ بھی ایک قسم کا جو اور قمار ہی تھا، مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں تھا۔ اس لئے اس واقعہ میں جب یہ قمار کا مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو کوئی مال حرام نہیں تھا۔

اس لئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپؐ نے اس کے صدقہ کر دینے کا حکم کیوں فرمایا، خصوصاً دوسری روایت میں جو اس کے متعلق لفظ سُحَّت آیا ہے جس کے مشہور معنی حرام کے ہیں یہ کیسے درست ہو گا؟ اس کا جواب حضرات فقہاء نے یہ دیا ہے کہ یہ مال اگرچہ اس وقت حلال تھا مگر قمار کے ذریعہ اکتساب مال اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لئے صدیق اکبرؓ کی شان کے مناسب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ نے کبھی استعمال نہیں فرمایا۔

اور لفظ سُحَّت جو بعض روایات میں آیا ہے اول تو اس روایت کو محدثین نے صحیح تسلیم نہیں کیا، اور اگر صحیح بھی مانا جائے تو یہ لفظ بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بمعنی حرام مشہور ہے، دوسرے معنی اس کے مکروہ و ناپسندیدہ کے بھی آتے ہیں۔ جیسا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَسَبَ النَّحْبَامُ سُحَّتًا یعنی پچھنے لگانے والے کی کمائی سُحَّت ہے۔ یہاں جہور فقہاء نے اس کے معنی ناپسندیدہ اور مکروہ کے لئے ہیں۔ اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اور ابن اثیر نے نہایت میں لفظ سُحَّت کے یہ مختلف معانی محاورات عرب اور احادیث نبویہ سے ثابت کئے ہیں۔

حضرات فقہاء کا یہ کلام اس لئے بھی واجب قبول ہے کہ اگر واقع میں یہ مال حرام تھا تو شرعی اصول کے مطابق یہ مال اسی شخص کو واپس کرنا لازم تھا جس سے لیا گیا ہے مال حرام کو صدقہ کرنے کا حکم صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے جبکہ اس کا مالک معلوم نہ ہو، اس کو پہنچانا مشکل ہو، یا اس کو واپس کرنے میں کوئی اور شرعی قیاحت ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ مُّسْوِيَةٌ يَّتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، یعنی اس روز جبکہ روم فارس پر غالب آئیں گے، مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ نفلیم عبارت کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں نصر اور مدد سے رومیوں کی نصرت و امداد ہے، وہ اگرچہ کافر تھے مگر دوسرے کے مقابل کافروں کے اعتبار سے کفر میں یکے تھے، اس لئے ان کی نصرت اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہونا کوئی امر مستبعد نہیں، خصوصاً جبکہ ان کی نصرت سے مسلمانوں کو بھی خوشی حاصل ہو اور کفار کے مقابلہ میں ان کی جیت بھی ہو۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ نصرت سے مراد یہاں مسلمانوں کی نصرت ہو جو دو وجہ سے ہو سکتی ہے، اول تو یہی کہ مسلمانوں نے رومیوں کے غلبہ کو قرآن کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا تھا، اس لئے رومیوں کا غلبہ درحقیقت مسلمانوں کی نصرت تھی، دوسری وجہ نصرت مسلمین کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں کفار کی بڑی طاقتیں بھی دؤ فارس اور روم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باہم بھڑا کر دونوں کو کمزور کر دیا، جو آئندہ مسلمانوں کی فتوحات کا پیش خیمہ بنی۔ (کذا فی الروح)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ۔

یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں، کہ تجارت کس طرح کریں، کس مال کی کریں، کہاں سے خریدیں، کہاں بیچیں، درکھیتی کس طرح کریں، کس بیج ڈالیں، کب کاٹیں، تعمیرات کیسی کیسی بنائیں، سامان عیش و عشرت کیا کیا ہیا کریں۔ لیکن اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام درحقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے، انسان یہاں کا مقامی آدمی (نیشنل) نہیں، بلکہ دوسرے ملک آخرت کا باشندہ ہے، یہاں کچھ مدت کے لئے دیر اپر آیا ہوا ہے، اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لئے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے، اور وہ سامان راحت ایمان اور عمل صالح ہے، اس دوسرے رخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔

قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیجئے کہ يَعْلَمُونَ کے ساتھ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

فرمایا ہے جس میں لفظ ظاہر کو تزیین کے ساتھ نکرہ لاکر قواعد عربیت کی رو سے اس طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت یہ لوگ حیاتِ ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے اس کے صرف ایک رخ کو جانتے ہیں دوسرے رخ سے غافل ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل و جاہل ہیں۔

دنیا کے فنونِ معاش اگر آخرت سے | قرآن کریم اقوامِ دنیا کے عبرتناک قصوں سے بھرا ہوا ہے،
غفلت کے ساتھ حاصل ہوں تو وہ | جو مکاسبِ دنیا اور عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے
کوئی دانشمندی نہیں | میں بڑے نام آور تھے، پھر ان کا انجام بد بھی دنیا ہی میں

لوگوں کے سامنے آیا، اور آخرت کا دائمی عذاب ان کا حصہ بنا، اس لئے ان کو کوئی سمجھدار آدمی عقلاً یا حکماً نہیں کہہ سکتا۔ افسوس ہے کہ آجکل عقل و حکمت کا سارا انحصار اس میں سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے بہتر بنالے وہ سب بڑا عقلمند کہلاتا ہے، اگرچہ اخلاقِ انسانیت سے بھی کورا ہو۔ عقل و شرع کی رو سے اس کو عقلمند کہنا عقل کی توہین ہے، قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانیں، اس کے لئے عمل کریں۔ دنیا کی ضروریات کو بقدر ضرورت رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ آیت قرآن اِنَّ فِيْ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا الْاٰيۃ کا یہی مفہوم ہے۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ نَفَمَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

کیا وہ بیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے آسمان

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِاَلْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ

اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک سا دھکر اور وعدہ مقرر پر اور

كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ يَلْقَآئِيْ رَبِّهٖمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٥﴾ اَوَلَمْ يَسِيرُوْا

بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے، کیا انھوں نے سیر نہیں کی

فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

ملک کی جو دیکھیں انجام کیسا ہوا ان سے پہلوں کا،

كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارًا فِي الْاَرْضِ وَعَتَرُوْهَا

ان سے زیادہ تھے زور میں اور جوتا انھوں نے زمین کو اور بسایا اس کو

أَكْثَرِ مِمَّا عَمِلُوا وَهَا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا

ان کے بسانے سے زیادہ اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلے حکم لے کر سو اللہ نہ

اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩ ثُمَّ

تھان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے ، پھر

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَاءُوا الشُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ

ہوا انجام بُرا کر کے دالوں کا بُرا اس واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی

اللَّهُ وَكَانُوا إِيمَانِيَةً هُزْءُونَ ١٠

باتیں اور اُن پر غصے کرتے تھے۔

خُلاصَةُ تَفْسِيرِ

کیا دلائل وقوع آخرت کے سن کر بھی ان کی نظر دنیا ہی پر مقصور رہی اور

انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان

جہزوں کو جوان کے درمیان میں ہیں کسی حکمت ہی سے اور ایک میعاد معین (تک) کے

لئے پیدا کیا ہے۔ جیسا اس نے آیات میں خبر دی ہے کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جزاء

دسزائ کی ہے۔ اور میعاد معین قیامت ہے۔ گرینے دلوں میں غور کرتے تو ان واقعات کا

امکان عقل سے اور ان کا وقوع نقل یعنی تـٰن سے اور اس نقل کا صدق صفت اعجاز

سے منکشف ہو جاتا، اور آخرت کے منکثر نہ ہوتے، مگر غور نہ کرنے سے منکر ہو رہے ہیں)۔

اور رہی کیا اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں کیا یہ لوگ رکبھی مگر سے

نہیں نکلے اور زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو (منکر) لوگ

ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا (آخری) انجام کیا ہوا کیفیت ان کی یہ تھی کہ وہ ان سے

قوت میں بڑھے ہوئے تھے اور انھوں نے زمین کو بھی (ان سے زیادہ) بویا تھا اور جتنا

انھوں نے (سامان اور مکان سے) اس کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انھوں نے اس

کو آمار کما تھا اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے (جن کو انھوں نے

نہیں مانا اور عذابِ ہلاک ہوئے جن کی ہلاکت کے آثار ان کے دیران مکانات سے جو

طریق شام میں ملتے ہیں نمودار ہیں، سو (اس ہلاکت میں) خدا تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ اُن پر

ظلم کرتا وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ انکار پیغمبروں کا کر کے مستحقِ ہلاکت ہوئے یہ تو ان کی حالت دنیا میں ہوئی اور پھر آخرت میں، ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے (ایسا) بُرا کام (یعنی رسل کا انکار) کیا تھا بُرا ہی ہوا (محض) اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو (یعنی احکام و اخبار کو) جھٹلایا تھا اور (کنندہ) سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے (وہ انجام سزائے دوزخ ہے)۔

معارف و مسائل

مذکور الصدر دونوں آیتیں مضمون سابق کا تکملہ اور اس پر بطور شہادت کے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی چند روزہ چمک و تک اور فانی لذتوں میں لیے مست ہو گئے کہ اس کارخانہ کی حقیقت اور انجام سے بالکل غافل ہو گئے، اگر یہ خود بھی ذرا اپنے دل میں سوچتے اور غور کرتے تو ان پر یہ راز کائنات منکشف ہو جاتا کہ خالق کائنات نے یہ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو فضول و در بیکار پیدا نہیں کیا۔ ان کی تخلیق کا کوئی بڑا مقصد اور بڑی حکمت ہے، اور وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے ذریعے ان کے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانیں، اور اس کی تلاش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں کے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض، تاکہ اس کی رضا جوئی کو سامان کریں، اور ناراضی کے کاموں سے بچیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان دونوں قسموں کے کاموں کی کچھ جزاء و سزا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نیک و بد کو ایک ہی پلے میں رکھنا عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الجزام نہیں ہے جس میں انسان کو اس کے اچھے یا بُرے عمل کی پوری جزاء ضرور مل ہی جائے، بلکہ یہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ آدمی خوش خرم اور بامراد نظر آتا ہے، اور بُرے کاموں سے پرہیز کرنے والا مصائب اور تسلی کا شکار دیکھا جاتا ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب یہ سب کارخانہ ختم ہو اور اچھے بُرے اعمال کا حساب ہو، اور ان پر جزاء و سزا مرتب ہو، جس کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر غور و فکر کرتے تو یہی آسمان و زمین اور ان کی مخلوقات اس کی شہادت دے دیتیں کہ یہ چیزیں دائمی نہیں، کچھ مدت کے لئے ہیں، اور ان کے بعد دوسرا عالم آنے والا ہے جو دائمی ہو گا۔ مذکورہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا یہی حاصل ہے اَدَلَمْ تَتَفَكَّرُوْا فِیْ اَنْفُسِہِمُ الْاٰیۃُ، یہ مضمون تو ایک عقلی استدلال کا ہے۔ اگلی آیت

میں (تیا کی محسوسات و مشاہدات اور تجربات کو اس کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے، اور اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ:

اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْمَرْسُومِينَ ۚ اِنَّ يَوْمَئِذٍ يُرْمَى الْمَوْءِدُ عَنْ يَمِينٍ وَيَتْلَا الْمُجْرِمُ الْحِكْمَ ۚ

نذر اعلیٰ ہے نہ صنعت نہ تجارت کے مواقع اور نہ بندوبست و اصلاحیں تعمیرات، مگر ملک شام اور
یمن کے سفران لوگوں کو اپنے تجارتی مقاصد کے لئے پیش آتے ہیں کیا ان سفروں میں ان
لوگوں نے اپنے سے پہلی اقوام دنیا کے انجام کا مشاہدہ نہیں کیا جنکو اللہ تعالیٰ نے زمین میں
بڑے بڑے تصرفات کرنے کا سلیقہ دیا تھا کہ زمین کو کھد کر اس سے پانی نکالنا اور اس سے
باغات اور کھیتوں کو سیراب کرنا، اور چھپے ہوئے معدن سے سونا چاندی اور دوسری قسم
کی معدنی دھاتیں نکالنا اور ان سے انسانی فوائد کے لئے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرنا
ان کا وظیفہ زندگی تھا اور یہ اپنے زمانے کی تمدن قومیں سمجھی جاتی تھیں۔ مگر انھوں نے اسی
مادی اور فانی عیش و عشرت میں مست ہو کر اللہ کو اور آخرت کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کو یاد دلانے کے لئے اپنے پیغمبر اور کتابیں بھیجیں، مگر انھوں نے کسی کی طرف التفات
نہیں کیا، اور بالآخر دنیا میں بھی مبتلائے عذاب ہوئے۔ جس پر ان کی بستیوں کے ویران
کھنڈرات اس وقت تک شہادت دے رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غور
کر دو کہ کیا اس عذاب میں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے یا انھوں نے خود ہی
اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اسباب عذاب جمع کر لئے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر اس کو دہرائے گا پھر اسی طرف پھر جاؤ گے ،

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ

اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس توڑ کر رہ جائیں گے گنہگار، اور نہ ہوں گے

لَهُمْ مِنْ شَرِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَكَانُوا ابَشَرَ كَمَا كَانُوا كَافِرِينَ ۝ (١٣)

ان کے شریکوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے دے اور وہ ہو جائیں گے اپنی شریکوں سے منکر

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُ قُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہوں گے قسم قسم ، سو جو لوگ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ ۝۱۵

یقین لاتے اور کئے بھلے کام سرباغ میں ہوں گے ان کی آرزو بھگت ہوگی،

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَلِقَائِ الْاٰخِرَةِ

اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا پھیلے گھر کا

فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُوْنَ ۝۱۶ فَسَبِّحْنِ اللّٰهَ حِيْنَ

سورہ عذاب میں پھڑے آئیں گے، سو پاک اللہ کی یاد کر جب شام

تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُمْبِحُوْنَ ۝۱۷ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ

کرد اور جب صبح کرو، اور اس کی خوبی ہے آسمان میں

وَالْاَرْضِ وَعِشْيَا وَحِيْنَ تَظْهَرُوْنَ ۝۱۸ يُخْرِجُ الْحَيَّ

اور زمین میں اور پھیلے وقت اور جب دوپہر ہو، نکالتا ہے زندہ کو

مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ

مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا ہر زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝۱۹

اس کے مرنے کے پیچھے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا پھر (پیدا ہونے کے بعد) اس کے پاس (حساب کتاب کے لئے) لائے جاؤ گے اور جس روز قیامت قائم ہوگی (جس میں اعادہ مذکور ہونے والا ہے) اس روز مجرم (یعنی کافر) لوگ (بادیرس کے وقت) حیرت زدہ رہ جائیں گے (یعنی کوئی معقول بات ان سے نہ بن سکیگی) اور ان کے (تراشے ہوئے) شریکوں میں سے (جن کو شریک عبادت بناتے تھے) ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور (اس وقت خود) یہ لوگ (بھی) اپنے شریکوں میں سے منکر ہو جائیں گے کہ واللہ ربنا ما کُنَّا مُشْرِکِیْنَ) اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز (علاوہ واقعہ مذکورہ کے ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ مختلف طریقوں کے) سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے

یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انھوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو رہشت کے (باغ میں مسرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا، اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے) یہ معنی ہیں جدا جدا ہونے کے، جب ایمان و عمل صالح کی فضیلت تم کو معلوم ہو گئی، سو تم اللہ کی تسبیح و اعتقاد و قلباً بھی جس میں ایمان آگیا اور قولاً و لساناً بھی جس میں استرار و دیگر اذکار آ گئے اور عملاً و ارکاناً بھی جس میں تمام عبادتیں عموماً اور نماز خصوصاً آ گئیں، غرض تم اللہ کی تسبیح ہر وقت کیا کرو (اور خصوصاً) شام کے وقت اور صبح کے وقت اور اللہ کی تسبیح کرنے کا جو حکم ہوا ہے تو وہ واقع میں اس کا مستحق بھی ہے، کیونکہ تمام سمائل اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہو رہی ہے آسمان میں فرشتے اور زمین میں بعض خستیار اور بعض اضطرار اس کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ کقولہ تعالیٰ **ذَٰلَکَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا کَسْبَتْ بِحَمْدِہٖ** پس جب وہ ایسا محمود الصفت کامل الذات ہے تو تم کو بھی ضرور اس کی تسبیح کرنی چاہئے) اور بعد زوال (بھی تسبیح کیا کرو) اور ظہر کے وقت (بھی تسبیح کیا کرو) کہ یہ اوقات تجلّٰی نعمت و زیارت ظہور آثار قدرت کے ہیں ان میں تجدید تسبیح کی مناسب ہے بالخصوص نماز کے لئے یہی اوقات مقرر ہیں، چنانچہ **مَسَٰی** میں مغرب و عشاء آگئی اور غشیٰ میں ظہر اور عصر دونوں داخل تھے، مگر ظہر صراحتاً مذکور ہے، اس لئے صرف عصر مراد رہ گئی، اور صبح بھی تصریحاً مذکور ہے، اور اس کو دو بارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیونکہ اس کی ایسی قدرت ہو کہ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہو اور بے جان کو جان دار سے باہر لاتا ہے مثلاً لطفہ و ربیعہ سے انسان اور بحیرہ اور انسان اور پرندہ سے لطفہ و ربیعہ، اور زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک ہوتے کے بعد زندہ (یعنی تازہ و شاداب) کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ (قیامت کے روز) قبروں سے نکالے جاؤ گے،

معارف و مسائل

فَمَنْ فِی سَٰوَدَۃٍ یُّحْیِیْہِمْ، **یُخْرِجُوْنَ**، جو سے مشتق ہے، جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں۔ اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے جو نعماتِ جنت سے اہل جنت کو حاصل ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کو یہاں بھی عام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ یہ ارشاد ہے **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْیُنٍ**، یعنی کسی شخص کو دنیا میں معلوم نہیں کہ اس کے لئے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک (اور راحت و سرور)

کے کیا کیا سامان جمع ہیں۔ بعض مفسرین نے جو خاص خاص سرور کی چیزوں کو اس آیت کے تحت میں ذکر کیا ہے وہ سب اسی اجمال میں داخل ہیں۔

فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ذَٰلِكَ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَشِيَا وَحِينَ تَطْمُئِنُّونَ، لفظ سُبْحَنَّ اللہ مصدر ہے، اس کا فعل مخدوف ہے یعنی سَبَّحُوا اللہ سبحاناً، حِينَ تُمْسُونَ، یعنی جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، اور وَحِينَ تَصْبِحُونَ، یعنی جب تم صبح کا وقت آئے، ذَٰلِكَ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ درمیان میں بطور دلیل کے لایا گیا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اس لئے ضروری ہے کہ آسمان و زمین میں سزا دہی مستحق حمد ہے اور تمام آسمان و زمین والے اس کی حمد کرنے میں مشغول ہیں۔ اور جس طرح شروع آیت میں صبح شام کی تسبیح کا حکم ہے، آخر آیت میں غَشِيَا اور حِينَ تَطْمُئِنُّونَ سے اور دو وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک وقت غشی جو دن کے آخری حصہ کو کہا جاتا ہے، جو عصر کا وقت ہے۔ دوسرا وقت ظہر یعنی بعد زوال آفتاب کے۔

اور ترتیب بیان میں جس طرح شام کو صبح سے مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح دن کے آخری حصہ کو ظہر پر مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، شام یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات مقدم ہوتی ہے، اور تاریخ غروب آفتاب سے بدلتی ہے۔ اور غشی یعنی وقت عصر کو ظہر سے مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عصر کا وقت عموماً کاروبار کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی دعا، تسبیح یا نماز عادتہ مشکل ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں صَلَوةٌ وَسُطًى جس کی تفسیر جمہور کے نزدیک نماز عصر ہے، اس کی خصوصی تاکید آئی ہے۔ تَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى۔

آیت مذکورہ کے الفاظ میں نماز یا صلوة کی تصریح نہیں۔ اس لئے ہر قسم کے ذکر اللہ قوی اور عمل کو شامل ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں چونکہ نماز سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لئے وہ اس میں بدرجہ اولیٰ داخل ہے۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا مع ان کے اوقات کے ذکر آ گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر صریح ہے؟ تو فرمایا ہاں، اور استدلال میں یہی آیت پیش کر کے فرمایا کہ حِينَ تُمْسُونَ میں نماز مغرب اور حِينَ تَصْبِحُونَ میں نماز فجر اور غَشِيَا میں نماز عصر اور

حِينَ تَطْمَرُونَ میں نماز ظہر کا ذکر صریح موجود ہے۔ اب صرف ایک نماز عشاء رہی، اس کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ۔

اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ حِينَ تُمْسُونَ میں نماز مغرب و عشاء دونوں دن ہیں۔

یہ آیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ دعا ہے
فائدہ عظیمہ جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفاء عہد کا خطاب دیا ہے، ارشاد

فَرَايَا ذَا بُرْهِيمَ الَّذِي دَفَىٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح شام پڑھا کرتے تھے۔
جیسا کہ اسانید صحیحہ کے ساتھ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و فاء عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی۔
اور ابو داؤد، طبرانی، ابن سنی وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قَسَبَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
وَكَلَّمَ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حِينَ تَطْمَرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ

مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ
تُخْرِجُونَ، ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لئے تو دن بھر

میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور
جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لئے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے

پوری کر دی جائے گی (روح)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے پھر اب تم انسان ہو

تَنْشُرُونَ ۴۰ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

زمین میں پھیلے پڑے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ بنادیتے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے

أَنْزِلَ وَأَجَالٍ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی، المبتدئ

فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُوهُمْ إِلَّا قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ ۴۱ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ

اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کیلئے جو دھیان کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأُخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ

آسمان اور زمین کا بنانا اور طرح طرح کی بولیاں بھاری اور رنگ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْغَالِيِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَابِعُكُمْ

اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کو ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے متھارا

بِالنَّجْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

سونا رات اور دن میں اور تلاش کرنا اس کے فضل سے اس میں بہت

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ

دیتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ دکھلاتا ہر تم کو بجلی

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ

ڈر اور امید کے لئے اور اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہر اس زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ

مرگنے کے بعد اس میں بہت دیتے ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں ، اور اس کی

آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرٍ طَائِفَةٍ إِذَا دَعَاكُمْ

نشانوں سے یہ کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے پھر جب پکارے گا تم کو

دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَن

ایک بار زمین میں سے اسی وقت تم نکل پڑو گے ، اور اسی کا ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنُوتٌ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي

کوئی ہے آسمان اور زمین میں سب اس کے حکم کے تابع ہیں ، اور وہی ہے جو

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ

پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہراتے گا اور وہ آسان ہے اس پر اور اس کی شان

الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا

خلاصہ تفسیر

اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے ایک یہ (امر) ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا (یا تو اس طرح کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو مشتمل تھے تمام ذریت پر اور یا اس طرح کہ نطفہ کی اصل غذا ہے اور اس کی اصل عناصر ہیں جس میں جزو غالب مٹی ہے) پھر تھوڑے ہی روز بعد دیکھا ہوا کہ تم آدمی بن کر (زمین پر) پھیلے ہوئے پھرتے (نظر آتے) ہو اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ اس نے تمہارے (فائدے کے) واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنائیں (اور وہ فائدہ یہ ہے کہ) تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میاں بی بی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی، اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں کیونکہ استدلال کے لئے فکر کی ضرورت ہو اور نشانیاں جمع اس لئے فرمایا کہ امر مذکور کئی امر پر مشتمل ہے) اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے، (لب و لہجہ سے مراد یا لغات ہوں یا آواز و طرز گفتگو) اس (امر مذکور) میں (بھی) (دشمنوں کے لئے) قدرت کی نشانیاں ہیں یہاں بھی سیغہ جمع لانے کی وہی توجیہ مذکور ہو سکتی ہے اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں (گورا کو زیادہ اور دن کو کم ہونا) اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے (دن کو زیادہ اور رات کو کم، اسی لئے دوسری آیات میں نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا گیا ہے) اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو (دلیل کو توجہ سے) سنتے ہیں اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ وہ تم کو (بارش کے وقت) بجلی (چمکتی ہوئی) دکھلاتا ہے جس سے (اس کے گرنے کا) ڈر بھی ہوتا ہے اور (اس سے بارش کی) امید بھی ہوتی ہے اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہو جانے کے بعد زندہ (یعنی تروتازہ) کر دیتا ہے اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے (قدرت کی) نشانیاں ہیں جو عقل (نافع رکھتے ہیں) اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم (یعنی ارادہ) سے قائم ہیں (اس میں بیان ہو کہ ان کے البقاء کا، اور اور یخلق السموات والارضین میں ذکر تھا ان کی ابتداء پر آفرینش کا اور یہ تمام نظام عالم جو مذکور ہوا، یعنی تمہارا سلسلہ توالد و تناسل کا جاری ہونا اور

ہاں ہم از دواج ہونا اور آسمان و زمین کا ہیئت کذائیہ موجود و قائم ہونا اور زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف اور لیل و نہر کے انقلاب میں خاص مصلحتوں کا ہونا اور بارش کا نزول اور اس کے مبادی و آثار کا ظہور وہ سب اسی وقت تک باقی ہیں جب تک دنیا کو باقی رکھنا مقصود ہے اور ایک روز یہ سب ختم ہو جائے گا (پھر اس وقت یہ ہو گا کہ) جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلا دے گا تو تم بیمار کی نکل پڑو گے (اور دوسرا نظام شروع ہو جائے گا جو مقصود مقام ہے) اور (ادھر دلائل قدرت سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ) جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب اسی کے (ملوک) ہیں (اور) سب اسی کے تابع (یعنی محض قدرت) ہیں اور اس ثبوت و اختصاص قدرت کاملہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ) وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے (چنانچہ یہ مخاطبین کے نزدیک بھی مسلم تھا) پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا (جیسا کہ دلائل مذکورہ کے ساتھ خبر صادق کے مل جانے سے معلوم ہوا) اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اس کے نزدیک باعتبار مخاطبین کے بادی النظر کے بہ نسبت اول بار پیدا کرنے کے (زیادہ آسان ہے) جیسا قدرت بشریہ کے اعتبار سے عادت غالبہ یہی ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار کے بنانے سے دوسری بار بنانا سہل تر ہوتا ہے اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان (سب سے) اعلیٰ ہے (یعنی نہ آسمانوں میں کوئی ایسا بڑا ہے اور نہ زمین میں کقولہ تعالیٰ وَ لَهُ الْکِبْرُ یَاۤئِیۡنِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) اور وہ (بڑا) زبردست (یعنی قادر مطلق اور) حکمت والا ہے (چنانچہ اوپر کے تصرفات سے قدرت اور حکمت دونوں ظاہر ہیں) پس وہ اپنی قدرت سے اعادہ کرے گا، اور اس اعادہ تخلیق میں جتنا توقف ہو رہا ہے اس میں حکمت و مصلحت ہے، پس قدرت و حکمت کے ثبوت کے بعد فی الحال دافع نہ ہونے سے انکار کرنا جہل ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ روم کے شروع میں روم و فارس کی جنگ کا ایک واقعہ منانے کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے سمجھنے سے بے پروائی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنالینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب اور جزا و سزا کے واقع ہونے پر جو سطحی نظر والوں کو استبعاد ہو سکتا ہے، اس کا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا گیا ہے، پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کی پھر گرد و پیش میں گزرنے والی اقوام

کے حالات اور ان کے انجام میں نظر کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر حق تعالیٰ کی قدرت کا ماحولہ مطلقہ کا ذکر فرمایا جس میں اس کا کوئی ہیم و شریک نہیں، ان سب شواہد و دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق عبادت صرف اس کی یکتا ذات کو قرار دیا جائے۔ اور اس نے جو اپنے انبیاء کے ذریعہ قیامت قائم ہونے اور تمام اولین و آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ مذکورہ صدر آیات میں اسی قدرت کاملہ اور اس کے ساتھ حکمت بالغہ کے چھ مظاہر آیات قدرت کے عنوان سے بیان فرمائے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔

پہلی آیت قدرت: انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے جو اس دنیا کے عناصر ترکیبہ میں سب سے زیادہ ادنیٰ درجہ کا عنصر ہے جس میں حس و حرکت اور شعور و ادراک کا کوئی شتمہ نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور چار عناصر آگ، پانی، ہوا، اور مٹی، میں سے مٹی کے سوا اور سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت تو ہے مٹی اس سے بھی محروم ہے، قدرت نے تخلیق انسانی کے لئے اس کو منتخب فرمایا۔ ابلیس کی مگر اسی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ظاہر ہی ہے۔ اور وہ چونکہ تمام بنی آدم کے وجود کی اصل بنیاد ہیں اس لئے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواسطہ ان ہی کی طرف منسوب کرنا کچھ بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد و تناسل کے سلسلہ سے نطفہ کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی نطفہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ان میں مٹی کا جز و غالب ہے۔

دوسری آیت قدرت: یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیبیاں بنیں، ایک ہی مادہ سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف قسمیں پیدا فرمادیں جن کے اعضاء و جوارح، صورت و سیرت، عادات و اخلاق میں نمایاں تفاوت و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت کے لئے یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی اس خاص نوع کی تخلیق کی حکمت و مصلحت یہ بیان فرمائی لَسْکُنُوا لَیْہِمَا، یعنی ان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت ہے۔

اطمینان نکلے گا، قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع فرمادیا ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خدو سکون و راحت قلب
 پر، جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے، جہاں قلبی سکون
 ہوا درجہ ہے سب کچھ ہو وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام و نامراد ہے۔ اور یہ بھی ظاہر
 ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ مرد و عورت کے تعلق کی بنیاد
 شرعی نکاح اور ازدواج پر ہو، جن ممالک اور جن لوگوں نے اس کے خلاف کی حرام
 صورتوں کو رواج دیا اگر تفتیش کی جائے تو ان کی زندگی کو کہیں پر سکون نہ پائیں گے، جانوروں
 کی طرح وقتی خواہش پوری کر لینے کا نام سکون نہیں ہو سکتا۔

ازدواجی زندگی کا مقصد اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب
 سکون پر جس کے لئے باہمی
 الفت و محبت اور رحمت
 ضروری ہے

قرار دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق
 پہچانیں اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد
 کر دیں گے۔ اس ادارے حقوق کے لئے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس
 کے قوانین بنادینے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق
 کے معاملہ میں ایسا ہی کیا گیا ہے، کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت
 وعیدیں سنائی گئیں، سزائیں مقرر کی گئیں، ایثار و ہمدردی کی نصیحت کی گئی۔ لیکن تجربہ
 شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعہ کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جاسکتی جب تک اس کے
 ساتھ خدا کا خوف نہ ہو، اسی لئے معاشرتی معاملات میں احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ پورے
 قرآن میں ہر جگہ اَتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا غَيْرَهُ کے کلمات بطور تکرار لائے گئے ہیں۔
 مرد و عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے
 ادا کرانے پر نہ کوئی قانون مادی ہو سکتا ہے نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔
 اسی لئے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب
 فرمائی ہیں جن میں تقویٰ اور خوفِ خدا و آخرت کی تلقین ہے کہ وہی درحقیقت زوجین
 کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔

اس پر ایک مزید انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی
 اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبعی اور نفسانی بنادیا۔ جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق
 کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا، کہ ان کے قلوب میں فطرۃً ایک ایسی محبت پیدا
 فرمادی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اسی

طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت ماں باپ کی رکھ دی گئی ہے۔ یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا گیا۔ اس کے لئے ارشاد فرمایا: **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ **وَدَّ** اور **مَوَدَّتْ** کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت والفت ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ خستیا فرمائے، ایک مودت اور دوسرے رحمت۔ ممکن ہے اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہو جس میں طسرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت والفت پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت و ترحم طبعی ہو جاتا ہے۔

ذکرہ الفترطی عن البعض،

اس کے بعد فرمایا **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں اس کو آیات اور نشانیاں فرمایا، وجہ یہ ہے کہ از دو اجبی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا اس کے مختلف پہلوؤں پر اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہیں۔

تیسری آیت قدرت: **أَسْمَانٍ وَزَمِينَ** کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا ہے، کہ بعض سفید ہیں بعض سیاہ بعض سرخ بعض زرد۔ اس میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے۔ زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے، عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں، جو مختلف خطوں میں رائج ہیں۔ اور ایک دوسرے سے بعض تو ایسی مختلف ہیں کہ کوئی باہمی ربط و مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اور اس اختلافِ لہجہ میں لب و لہجہ کا اختلاف بھی شامل ہے کہ قدرت حق نے ہر فرد انسان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد سے ایک صنف کی آواز دوسری صنف سے پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رہتا ہے۔ حالانکہ اس آواز کے آلات زبان، ہونٹ، نالو، حلق، سب میں مشترک اور یکساں ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔

اسی طرح الوان کا اختلاف ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے

حالت میں دو بچے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو تخلیق و صنعت مری کا کمال تھا، آگے
زبانیں اور لہجے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے رنگ مختلف ہونے میں کیا یہ حکمتیں
مستور ہیں ان کا بیان نہیں ہے۔ اور بہت سی حکمتوں کا غور و فکر یہ سمجھ لینا مشکل بھی نہیں۔
اس آیت قدرت میں متعدد چیزیں آسمان، زمین، غنڈہ اسبند، اختلاف اُلو ان
اور ان کے منمن میں اور بہت سی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ ایسی کھلی ہوئی ہیں
کہ کسی مزید غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، ہر آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے اس لئے اس کے
ختم پر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّعٰلَمِیْنَ یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھ
رکھنے والوں کے لئے۔

چوتھی آیت قدرت: انسانوں کا سونا رات میں اور دن میں، اسی طرح ان کی
تلاش معاش ہے رات میں اور دن میں۔ اس آیت میں تو نیند کو بھی دو دنوں میں بیان فرمایا ہے
اور تلاش معاش کو بھی، اور بعض دوسری آیات میں نیند کو صرف رات میں اور تلاش معاش
کو دن میں بتلایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے، اور کچھ تلاش معاش کا
بھی چلتا ہے، اور دن میں اس کے برعکس اصل کام تلاش معاش کا ہے، اور کچھ سونے
آرام کرنے کا بھی وقت ملتا ہے۔ اس لئے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں بعض مفسرین نے
تاویل کر کے اس آیت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ
مخصوص کیا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں۔

سونا اور تلاش معاش | اس آیت سے ثابت ہو کہ سونے کے وقت سونا اور جاننے کے وقت
زہد و توکل کے منافی نہیں | تلاش معاش انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، اور ان دونوں چیزوں
کا حاصل کرنا انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں، بلکہ درحقیقت یہ دونوں چیزیں خاص
عطا حق ہیں۔ جیسا کہ رات دن کا مشاہدہ سے کہ بعض اوقات نیند اور آرام کے سارے
بہتر سے بہتر سامان جمع ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، بعض اوقات ڈاکٹری گولیاں بھی
نیند لانے میں فیصل ہو جاتی ہیں، اور جس کو مایک چاہتا ہے کھلی زمین پر دھوپ اور
گرمی میں نیند عطا فرمادیتا ہے۔

یہی حال تحصیل معاش کا رات دن مشاہدہ میں آتا ہے کہ دشمن یکساں علم و
عقل والے برابر کے مال والے، برابر کی محنت والے تحصیل معاش کا یکساں ہی کام کر
بیٹھے ہیں ایک ترقی کر جاتا ہے دوسرا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب
بڑی حکمت و مصلحت سے بنایا ہے۔ اس لئے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعہ کرنا

لازم ہے مگر عقل کا کام یہ ہے کہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہو ان اسباب کو اسباب ہی سمجھے اور اصل رازق اسباب کے بنانے والے کو سمجھے۔

اس آیت قدرت کے ختم پر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَذَكَّرُوْنَ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو بات کو دھیان دے کر سنتے ہیں، اس میں سننے پر مدار رکھنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ دیکھنے میں تو نیند خود بخود آجاتی ہے جب آدمی ذرا آرام کی جگہ کر کے لیٹ جائے۔ اسی طرح معاش کا حصول منت مزدوری تجارت وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔ اس لئے دست قدرت کی کار سازی ظاہری نظروں سے مخفی رہتی ہے۔ وہ اللہ کا پیام لانے والے انبیاء بتواتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ یہ نشانیاں انہی کو یاد آتی ہیں جو بات کو دھیان دے کر سنیں، اور جب سمجھ میں آجائے تو تسلیم کر لیں، ہٹ دھرمی اور ضد نہ کریں۔

پانچویں آیت قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھلی یا کوندنا دکھاتے ہیں جس میں اس کے گرنے اور نقصان پہنچانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بارش کی امید بھی اور پھر بارش نازل فرماتے ہیں۔ اور اس خشک بے جان زمین کو زندہ تر و تازہ کر کے اس میں طرح طرح کے درخت اور پھل پھول اگاتے ہیں۔ اس کے آخر میں فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَذَكَّرُوْنَ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے، کیونکہ برق و باران اور ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی نباتات اور ان کے پھل پھول کی تخلیق متجانب اللہ ہونا یہ عقل و حکمت ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

چھٹی آیت قدرت یہ ہے کہ آسمان و زمین کا قیام اللہ ہی کے امر سے ہے، اور جب اس کا امر یہ ہوگا کہ یہ نظام توڑ پھوڑ دیا جائے تو یہ سب مضبوط مستحکم چیزیں جن میں ہزاروں سال چل کر بھی کہیں کوئی نقصان یا خصل نہیں آتا، دم کے دم میں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے دوبارہ سب مرنے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔

یہ چھٹی آیت قدرت درحقیقت پہلی سب آیات کا ماحصل اور مقصد ہے، اسی کے سمجھانے کے لئے اس سے پہلی پانچ آیتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد کسی آیات تک اسی مضمون کا ذکر فرمایا ہے۔

لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی، لفظ مَثَل بفتح میم و تاء ہر ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو دوسرے سے کچھ مماثلت اور مناسبت رکھتی ہو، لکل اس جیسی ہونا اس کے مفہوم میں

داخل نہیں اسی لئے حق تعالیٰ کے لئے مثل ہونے توست آن میں کوئی جگہ آیا ہے، ایک پہلی
دوسری فرمایا میں تو دیکھ سکتا ہوں اور میں حق تعالیٰ ذات پاک اور
وراء الراء ہے۔ واللہ اعلم

ضَرْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ

بتالی تم کو ایک مثل تمہارے اندر سے دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے دل میں

أَيَّمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءِ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

ان میں ہیں کوئی صاحب تمہارے ہماری دی ہوئی رزق میں کہ تم سب اس میں برابر ہو

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ

خطرہ رکھوان کا جیسے خطرہ بھو پنوں کا، میں تم کو کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ

ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں، بد چلتے ہیں یہ بے نصرت اپنی خواہشوں پر

يَغْيِرُ عَلَيْهِمْ فَنَنْهَيْهِمْ مِّنْ أَخْلٍ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

ہیں سمجھے، سو کون سمجھائے جن کو اللہ نے بھٹکایا اور کوئی نہیں ان کا

نَصِيرِينَ ﴿۲۹﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ

مددگار، سو تیرا سیدھا رکھ ایسا مٹہ دین پر ایک دین کا موثر وہی تراش اللہ کی

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ

جس پر تراشا لوگوں کو بد بنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو یہی ہے

الَّذِينَ الْقَيِّمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

دین سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے

مُنْيَبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا

سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس ڈرتے رہو اور تم رکھو نماز اور مت ہو

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۳۱ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

مشرک کرتے والوں میں جنہوں نے اپنے دین کو الٹے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت ذلت

كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحَانٌ ۝۳۲ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ

ہر ذمہ جو اس کے پاس ہو اس پر غم سے وہ سب اپنے لشکروں کو بھیج

دَعَا أَسْرَبَهُمْ مِّنِّي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِذَا أَقْبَمَ مِنْهُ رَحْمَةً

تو بیکار میں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جان بکھائی ان کو اپنی طرف سے کچھ ہرانی

إِذَا فَرَغُوا مِنْهُمْ يَرَوْنَهُم لَشِرْكَائِهِمْ ۝۳۳ لِيَذَّبَ أَبْطَارَهُمْ

اس وقت ایک جماعت ان میں اپنے رب کا شریک مانتے تھے کہ مشرک ہو جائیں ہمارے دُور ہوئے

فَتَمْتَدُّ بِأَفْقَادِهِمْ وَلَهُمْ لَعْنٌ ۝۳۴ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلْطَافَ

سو مرنے والوں اب آگے جان لو گے ، کیا ہم نے ان پر اتاری جو کوئی سند

فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۝۳۵ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ

سودہ بول رہی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں ، درحقیقت میں ہم لوگوں کو

رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبْهُمْ شَيْئٌ يَّسِفًا ۝۳۶

کچھ ہرانی اس پر پھوٹے نہیں دیتے ، اور اگر آڑے گئے پر پھوٹے ہرانی اپنے ہاتھوں کے

أَيُّدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْتَنُونَ ۝۳۷ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

بھیجے ہوئے پر تو اس توڑ نہیں ، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پھیل دیتا ہے

الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝۳۸ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

رزق جس پر چاہے اور مایہ کر دیتے جس کو چاہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو

يُؤْمِنُونَ ۝۳۹ قَالَتِ الْفَرِثِيُّ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ

جو یقین رکھتے ہیں ، سو تو نے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور

السَّبِيلِ ۝۴۰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَن

مسافر کو ، یہ بہتر ہے اُن کے لئے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّكَ بِأَنفِقِ

وہی ہیں جن کا بھلا ہے ۔ اور جو دیتے ہو بیت پر کہ بڑھتا رہے لوگوں

أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

کے مال میں سورہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہو پاک دل سے

تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ وَلَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴿۳۹﴾ اللَّهُ

چاہ کر رضا مندی اللہ کی سر پہ دین ہیں جن کے دوتے ہوئے ۔ اللہ

الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا پھر تم کو جلاتے گا ۔

هَلْ مِنْ شَرِكَا يَكُم مِّن يَّفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكُمْ مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَہٗ

کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کرے ان کاموں میں سے ایک کام وہ عزالت

وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۴۰﴾

اور بہت اعلیٰ ہے اس کے شریک جو کہتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مذموم و باطل ثابت کرنے کے لئے تم سے ایک قسموں عجیب
تمہارے ہی حالات میں سے بیان فرماتے ہیں کہ غور کرو کیا تمہارے غلاموں میں کوئی
شخص تمہارا مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور وہ باعتبار اختیار
کے اس میں برابر ہوں جن کا تم ان تصرفات کے وقت یہ خیال کرتے ہو جیسا کہ ہم
دکے شریک و ہمیں آزاد خود مختار کا خیال کیا کرتے ہو اور ان سے جازت لے کر تصرفات
کیا کرتے ہو یا کم از کم اندیشہ مخالفت ہی ان سے رہتا ہے، اور یہ ہر ہے کہ غلام اس طرح
شریک نہیں ہوتا پس جب تمہارا غلام جو نوخیز بشر اور بہت سی چیزوں میں تمہارا شریک
ہے اور تمہیں جیسا ہے، فرق صرف ایک چیز میں ہے کہ تم مال و دولت کے مالک ہو وہ نہیں
اس کے باوجود جب وہ تمہارے خاص حق تصرف میں تمہارا شریک نہیں ہو سکتا تو تمہارا
قرار دینے ہوئے معبودات باطلہ جو کہ حق تعالیٰ کے غلام ہیں اور کسی کمال ذاتی یا دھرم میں

خدا تعالیٰ کے مماثل نہیں، بلکہ بعض تو ان میں سے مخلوقاتِ آبیہ کے مستند ہیں۔ یہ معبودین حق تعالیٰ کے خاص حق معبودیت میں کس طرح اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہم نے جس طرح یہ دلیل شافی کافی بطلانِ شرک کی بین فرمائی، ہم اسی طرح سمجھا دوں گے کہ وہ اصل صاف بیان کرتے رہتے ہیں اور مقتضایہ تھا کہ وہ لوگ حق کا اتباع اختیار کر لیتے اور شرک چھوڑ دیتے مگر وہ حق کا اتباع نہیں کرتے) بلکہ ان فلولوں نے ہر کسی کو سچ، دلیل ایک شخص اپنے خیالات و فاسدہ کا اتباع کر رکھا ہے سو جس کو اس کی ہٹ دھرمی اور عنف و اصرار علی الباطل کی وجہ سے، خدا ہی گمراہ کرے اس کو کون سا پروردگار اس کا مقصد نہیں کہ وہ معذور ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح دینا ہے کہ آپ غم نہ کریں آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر چکے اور جب ان گمراہوں کو عذاب ہونے لگا تو ان کا کوئی حمایتی نہ ہو گا اور جب اوپر کے مضمون سے توحید کی حقیقت واضح ہو گئی، تو مخالفین میں سے ہر ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم (ادیانِ باطل سے) یک سو ہو کر ایندھن بنو، اس دینِ حق کی طرف رکھو (اور سب) اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس اقبالیہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (مطلب فطرۃ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں فطرتاً یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس استعداد اور قابلیت سے کام لے، اور اس کے مقتضایہ پر عمل کرے غرض اس فطرت کا اتباع چاہئے اور) اللہ تعالیٰ کی اس پید کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلتا نہ چاہئے پس سیدھا درستہ، دینِ حق کو بھی لیں، کٹر لوگ اس کو بوجہ عدم تدبیر کے، نہیں جانتے اس لئے اس کا اتباع نہیں کرتے غرض، تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرتِ الہیہ کا اتباع کرو اور اس کی مخالفت اور نفی عفت کے عذاب سے ڈرو اور (اسلام قبول کر کے) نماز کی پابندی کرو (جو توحید کا عملی اظہار ہے) اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو، جن لوگوں نے اپنے دین کو حیرت مکررے کر دیا یعنی حق تو یہ ایک تھا اور باطل بہت میں اکھڑنے لگے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مخالفت راہیں اختیار کر لیں، یہ مکررے مکررے کرنا ہے کہ ایک نے ایک راہ لی دوسرے نے دوسری اور بہت سے (مختلف) گروہ ہو گئے (اور اگر حق پرستے تو یک گروہ ہوتے اور باوجود اس کے کہ ان حق کے چھوڑنے والوں میں سب کے طریقے باطل ہیں، مگر کچھ بھی غایت جہل سے ان میں) ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازاں ہیں جو ان کے پاس ہے (اور جس توحید کی طرف ہم بلا تے ہیں باوجود اس کے انکار اور مخالفت کرنے کے سنا ہمارے وقت میں غور پر

لوگوں کے حال و حال سے اس کو اظہار و اقرار بھی ہونے لگتا ہے جس سے مضمون توحید کے فطری ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، چنانچہ مشرک ہرہ کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے (اس وقت بے قرار ہو کر) اپنے رب حقیقی کو کسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں (اور سب معبودین کو چیر ڈالتے ہیں مگر) پھر (قریب ہی یہ حالت ہو جاتی ہو کہ) جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ (پھر) اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے لگتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو (آرام و عیش) ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں (جو عتد بھی قبیح ہے) سو (خیر) چند روز اور حطّ حاصل کر دو پھر جلدی تم (حقیقت معلوم کر لو گے) اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خصوصاً اقرار توحید کے بعد تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے (کیا ہم نے ان پر کوئی سند یعنی کوئی کتاب) نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہو (یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نکل بھی نہیں) اور مقتضائے ہدایت عقل کے خلاف ہونا خود ان کی تسلیم سے حالت اضطراب میں ظاہر ہو جاتا ہے پس سرتاسر باطل ٹھہرا (اور) آگے مضمون بالا کا تتمہ ہے اور وہ یہ ہو کہ ہم جب ان لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے (اس طرح) خوش ہوتے ہیں کہ خوشی میں مست ہو کر شرک کرنے لگتے ہیں جیسا اوپر ذکر آیا (اور اگر ان کے اعمال (بد) کے بدلے میں جزیل اپنے ہاتھوں کرچے ہیں ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو بس وہ لوگ ناامید ہو جاتے ہیں (اس مقام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تتمہ میں اصل مقصود پہلے جملہ اذقنا، نشان ہو کہ اس میں ان کے مبتلائے شرک ہونے کا سبب بد مست اور غافل ہونا مذکور ہے، دوسرا جملہ محض تقابل کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں حالتوں میں اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کم اور ضعیف ہے، ذرا ذریعہ اس تعلق کو فراموش کر دیتی ہے۔ آگے اسی کی دوسری دلیل ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے (اور مشرکین کے نزدیک یہ مسلم بھی تھا کہ روزی کا گھٹنا بڑھانا اصل میں خدا ہی کا کام ہے) لقولہ تعالیٰ وَلَقَدْ سَلَّمْنَا مِنْ نَزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَيَّاهُ إِلَّا سَعْيًا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْهُم مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَيَّاهُ إِلَّا سَعْيًا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْهُم مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَيَّاهُ إِلَّا سَعْيًا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْهُم مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَيَّاهُ إِلَّا سَعْيًا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

ایمان رکھتے ہیں (یعنی وہ سمجھتے ہیں اور دوسرے بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جو شخص ایسا قادر ہوگا مسیحی عبادت کا وہی ہوگا) پھر (جب دریں توحید میں معلوم ہو کہ رزق میں

بسط و قبض اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی کہ بخل کرنا مذموم ہے، کیونکہ بخل کرنے سے جتنا رزق مقدر ہو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس لئے نیک کاموں میں خرچ کرنے سے بخل نہ کیا کرے، قرابت درگوا اس کا حق دیا کر درگوا مسکین اور مسافر کو بھی (ان کے حقوق دیا کر حق کی تفصیل دینا شرعیہ سے معلوم ہے) یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور دہم نے جو یہ قید لگائی کہ یہ مضمون بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی رضا کے طلب کار ہوں اور جو اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مصلحت میں خرچ کر دینا موجب صلاح نہیں ہے بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو چیز ہم دنیا کی غرض سے خرچ کر دے گا (مثلاً کوئی چیز) اس غرض سے کسی کو دو گے کہ وہ دو گوں کے مال میں رشتہ میں ہو کر یعنی ان کے ملک و قبضہ میں) پہنچ کر (تھما لے لے) زیادہ ہو کر آج کل دھبہ نوتہ وغیرہ رسوم و شیوہ میں اکثر اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ یہ تنفس ہمارے موقع پر کہہ اور زائد شام کر کے دے گا) تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا کیونکہ اللہ کے نزدیک سبویختہ اور بڑھنا اس مال کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کیا جائے جیسے آگے آئے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک تمہ مقبولہ اندر پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں نیت تھی نہیں، لہذا نہ مقبول ہو نہ زائد ہو (اور جو کو کو کو وغیرہ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے تو ایسے لوگ اپنے اپنے بے ہوشے کو، خدا تبار کے پاس بڑھ لے رہیں گے جیسا ابھی حدیث کا مضمون گذرا اور یہ مضمون اللہ کی رہ میں خرچ کرنے کا چوتھہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق پر دلالت کرنے کی وجہ سے توحید کی تاکید کا ذریعہ اور اس لئے یہ تمہا آگیا، اصل مقصود تو حید کا بیان ہے، اسی لئے آگے یہی حید کا ذکر ہے)۔

اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دیتا ہے پھر (قیامت میں) تم کو جگہ سے بگاڑ میں جس دور تو تم نہیں کے اقرار سے ثابت ہیں، اور بعض دلائل سے، غرض کہ وہ ایسا قادر ہے، اس پر ہر آدمی کہ تمہارے شرکار میں کئی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے اور نہ کر سکے کوئی بھی نہیں، اس لئے ثابت ہوا کہ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں مفسرین تو سید کو مختلف نسخہ درود میں درمقتضات منوات میں
تشریح کیا ہے جو ہر انسان کے دل میں تربیت ہے۔ پتہ ایک امتاز سے بچان کہ مقلد و نوکر
جو تمکلات سے جیسے انسان میں شکل و صورت ہاتھ پاؤں مقصودات سے سب چیزوں میں
تمکلات شریک میں مگر تمدن کو اپنے اقتدار و اختیار میں ہی برابر سب بناتے کہ وہ بھی انسان کی
صورت جو یہ ہیں کیا کریں جو یہ ہیں حشر چ کریں، ہاں کل یعنی برابر تو کیا بناتے کہ کوئے مال و
اختیار میں انی سی شرکت کا بھی حق نہیں دیتے، جیسے کسی حسرتی اور معمولی شریک
آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کتاب کر یا تو وہ غیر اغل کرے گا بغیر مال
نو کر دے کو یہ درجہ بھی نہیں دیتے، تو نوکر و کرم مخلوقات جن میں فرشتے انسان اور
دوسری کائنات بھی داخل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق اور کسی کے بندے نہ
غلام ہیں ان کو تم اللہ کے برابر یا اس کا شریک کیسے بٹیں کرتے ہو۔

دوسری آیت میں اس پر تنبیہ ہے کہ یہ بات دوسری اور مقلدات سے مگرین من لوگ
اپنی اہوار نفسانی کے تابع ہو کر کوئی تم و حمت کی بات نہیں دیتے۔

تیسری آیت میں آیت صبی اللہ علیہ وسلم کو یہاں من مخلص کو حکم دیا ہے کہ جب
شرک کا نام معقول اور ضمیم غنیم ہونا ثابت ہو گیا تو آپ سب نبی و شریک کا نام کو چھوڑ کر
اپنا رخ صرف دین اسلام کی طرف پیرتے، فَاَقْبِرُوا حَتَّىٰ تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْفَةُ

اس کے بعد اس دین اسلام کا مہر و درمقتضات فطرت ہونا اس طرح بیان
فرمایا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ
الْقَائِمُ، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یہ بعد پتہ جسے ذکر و جہت مدین حنیفہ کی
توضیح اور دین حنیفہ جس کے، اتباع کا حکم پہلے جسے میں دیا گیا ہے اس کی ایک تفصیل و تفسیر
کا بیان ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اور فِطْرَةَ اللَّهِ کی ترکیب خوبی میں منصوب ہونے کی
وجہ مفسرین نے مختلف بھی ہیں کہ لفظ اِشْتِیَاق یہاں محذوف ہے، یا لفظ اِشْتِیَاق بہر حال یہ
متعین ہے کہ دین حنیفہ جس کا اتباع کا پہلے جملے میں حکم دیا گیا ہے اس کو اس جملے میں
فِطْرَةَ اللَّهِ قرار دیا ہے اور معنی اس کے خود نکالے جسے میں یہ بتائے کہ اللہ کی فطرت سے
مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

فطرت سے کیا مراد ہو؟ اس معاملہ میں مفسرین کے متعدد اقاویں میں نہیں دو زیادہ مشہور ہیں

اول یہ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اپنی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو گرد پیش اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا خراب نہ کر دے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہو گا۔ مگر عادت ہو تا ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام کے خدوت چیزیں سکھا دیتے ہیں جس کے سبب وہ اسلام پر قائم نہیں رہتا۔ جیسا کہ صحیحین کی ایک حدیث میں مذکور ہے۔ قرطبی نے اسی قول کو جمہور سلف کا قول قرار دیا ہے۔

دوسرا قول یہ ہو کہ فطرت سے مراد استعداد ہے۔ یعنی تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان میں اپنے حق کو پہچاننے اور اس کو ماننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے جس کا اثر اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے، بشرطیکہ اس استعداد سے کام لے۔ مگر پہلے قول پر متعدد اشکالات ہیں، اول یہ کہ خود اسی آیت میں یہ بھی آگے مذکور ہے لَا تَبْدِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَللّٰہِ اور یہاں خلق اللہ سے مراد وہی فطرۃ اللہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا کہ اس لئے معنی اس جملے کے یہ ہیں کہ اللہ کی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حالانکہ حدیث صحیحین میں خود یہ آیا ہے کہ پھر ماں باپ بعض اوقات بچے کو یہودی یا نصرانی بنادیتی ہیں۔ اگر فطرت کے معنی خود اسلام کے لئے جائیں جس میں تبدیلی نہ ہونا خود اسی آیت میں مذکور ہے تو حدیث مذکور میں یہودی، نصرانی بنانے کی تبدیلی کیسے صحیح ہوگی، اور یہ تبدیلی تو عام مشاہدہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں سے زیادہ کافر ملتے ہیں، اگر اسلام ایسی فطرت ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے تو پھر یہ تبدیلی کیسے در کیوں؟

دوسرے حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ اس لڑکے کی فطرت میں کفر تھا، اس لئے خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا یہ حدیث بھی اس کے منافی ہے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہو۔

تیسرا شبہ یہ ہو کہ اگر اسلام کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے جس کی تبدیلی پر بھی اس کو قدرت نہیں تو وہ کوئی اختیاری فعل نہ ہوا پھر اس پر آخرت کا ثواب کیسا؟ کیونکہ ثواب تو اختیاری عمل پر ملتا ہے۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مطابق فقہاء اہل سنت کے نزدیک بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کے تابع سمجھا جاتا ہے، اگر ماں باپ کافر ہوں تو بچے کو بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کی تجویز و تکفین اسلامی طرز پر نہیں کی جائے گی۔

یہ سب شبہات اور توجہ نشینی نے مترجح مصابیح میں بیان کئے ہیں۔ اور اسی بناء پر

انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ اس حلقی استعداد کے متعلق یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو شخص ماں باپ یا کسی دوسرے کے مگرہ کرنے سے کافر ہو گیا اس میں استعداد اور قابلیت حق یعنی اسلام کی حقانیت کے سچانے کی ختم نہیں ہوتی۔ غلام خضر کے واقعہ میں اس کے کفر پر پیدا ہونے سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں حق کو سمجھنے کی استعداد ہی نہ رہی تھی، اور چونکہ اس خدا داد استعداد و قابلیت کو صحیح استعمال نہ کرنا اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لئے اس پر ثواب عظیم کا مرتب ہونا بھی واضح ہو گیا، اور حدیث صحیحین میں جو یہ مذکور ہے کہ بچے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنادیتے ہیں اس کا مفہوم بھی اس دوسرے معنی کے اعتبار سے واضح اور صاف ہو گیا، کہ اگرچہ اس میں استعداد اور قابلیت فطری ہے جو اللہ نے اس کی تخلیق میں رکھی تھی، وہ اسلام ہی کی طرف لے جانے والی تھی، مگر عوارض اور موانع حاصل ہو گئے اور اس طرف نہ جانے دیا۔ اور حضرت ساف سے جو پہلا قول منقول ہے لفظ اس کی مراد بھی اصل یہی ہے، بلکہ یہی استعداد اسلام اور اس کی قابلیت و صلاحیت ہے۔ محدث دہلوی نے اہل سنت شرح مشکوٰۃ میں جہود کے قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔

اور اسی کی تائید اس مضمون سے ہوتی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں تحریر فرمایا ہے، جس کا حصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بے شمار قسم کی مخلوقات مختلف طبائع اور مزاج کی بنائی ہیں، ہر مخلوق کی فطرت اور جبلت میں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے، جس سے وہ تخلیق اپنی تخلیق کے مشابہ ہو کر قرآن کریم میں "عَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ" سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو خالق کائنات نے کسی خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس کو اس مقصد کے لئے ہدایت بھی دے دی ہے، وہ ہدایت یہی مادہ اور استعداد ہے، شہر کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ درختوں اور پھولوں کو سچانے اور انتخاب کرے پھر اس کے رُس کو اپٹ پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چستے میں لا کر جمع کرے، اسی طرح انسان کی فطرت و جبلت میں ایسا مادہ اور استعداد رکھ دی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو سچانے، اس کی شکر گزاری اور اطاعت شعاری کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، مذکور مصدر تفریر سے اس جملے کا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت یعنی حق کو سچانے کی صلاحیت و استعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کو غلط ماحول کافر تو بنا سکتا ہے مگر اس کی استعداد و قبول حق کو بالکل فنا

نہیں کر سکتا۔

اور اس سے اس آیت کا فہم بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اچھی سمجھنے والے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لئے نہیں پیدا کیا، بجز اس کے کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں۔ غضب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہم نے عبادت کی رغبت اور استعداد رکھ دی ہے، اگر وہ اس استعداد سے کام لیں تو بجز عبادت کے کوئی دوسرا کام اس کے خلاف ہرگز سر نہ ہو۔

اہل باطل کی صحبت اور غلط | آیت مذکورہ کہ تَبْدِيلِ اَشْيَئِ اللّٰهِ بِمَا جَاءَهُمْ اَرِحَہٗ بِصَوْرَتِ نَبِیِّہِ یعنی ماحول سے ایک متغیر ہے | اللہ کی اس فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس میں ایک

معنی اتر کے بھی ہیں، کہ بدل نہیں چاہتے۔ اس لئے اس جملے سے یہ حکم بھی مستفاد ہوا کہ انسان کو ایسے اسباب سے بہت پرہیز کرنا چاہتے جو اس قبول حق کی استعداد کو معطل یا کمزور کر دیں۔ اور وہ اسباب بیشتر غلط ماحول اور بُری صحبت ہے، یا اہل باطل کی کتابیں دیکھنا جب کہ خود اپنے مذہب اسلام کا پورا عالم اور بیشتر نہ ہو۔ واسطہ سبحانہ و تعالیٰ اعظم

وَأَشْيَئُكَ وَالشَّيْءُ لَا يُغْنِيكَ عَنْهُ مِنَ الشُّرْكِ إِنَّهُ يَحْمِلُ الْآيَاتِ فِي أَنْفُسِ الْإِنْسَانِ

کی فطرت کو قبول حق کے قابل و مستعد بنانے کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اول قبول حق کی صورت یہ بتائی گئی کہ مذاقِ مذہب میں کہ وہ ملی ہو یا ایمان و اسلام اور اشاعتِ حق کا اظہار ہے اس کے بعد فرمایا اَلَا تَرٰ کُلَّ شَیْءٍ اَتٰہُمُ الشُّرْکُیْنِ یعنی شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنی فطرت اور قبول حق کی استعداد سے کما کما لیا، آگے ان کی گمراہی کا ذکر ہے۔ ہر انسان اپنے فطرت اور دین حق میں قنہ ہوتا ہے، یہ کہ دین فطرت سے منازق

اور الگ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے۔ شیطان، شیعوہ کی جمع ہے، ایسی جماعت جو کسی حق کی نبرد ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ معجب یہ ہے کہ دین فطرت

تو توحید تھا جس کا اقر یہ ہونا چاہئے مگر ان کے سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک ہی قوم ایک ہی جماعت بننے لگے مگر انہوں نے اس توحید کو چھوڑا اور نسبت لوگوں کے خیالات کے تابع ہوئے

اور انسانی خیالات اور رایوں میں اختلاف یک طبعی امر ہے، اس لئے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مذہب بنا لیا، عوام ان کے سبب مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، اور شیطان نے ان کو

اپنے اپنے خیالات و معتقدات کو حق قرار دینے میں ایسا لگا دیا کہ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَہُمْ قَرِیْحُوْنَ، یعنی ان کی ہر پارٹی اپنے اپنے اعتقادات و خیالات پر مگن اور شوشر ہے اور

دوسروں کو غلطی پر بتاتی ہے، ہمارے سب کے سب گمراہی کے غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں۔

ذَاتِ الْاَنْفَرِ الْيُسْفَىٰ وَالْيَنكِئِيْنَ وَالْبَنِيَّاتِ السَّيْبِيْنَ اِس سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ رزق کا معاملہ عرف، لہد کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو پھینا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق سمیٹ کر تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اس کے مصارف میں منسرج کرتا ہے تو اس سے اس میں کمی نہیں آتی، اور اگر کوئی خرچ کرنے میں بخل کرے اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اس سے مال میں وسعت نہیں ہوتی۔

اس مضمون کی مناسبت سے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بقول حسن بصری ہر مخاطب انسان کو جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں بخل نہ کر دیتے اس کو ان کے مصارف میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کر دے اس سے تمھارے مال اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اس حکم کے ساتھ اس آیت میں مال کے چند مصارف بھی بیان کر دیئے، اول ذوی القربیٰ دوسرے مسکین تیسرے مسافر کہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دوا و دارن پر خرچ کرو اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمھارے مال میں شامل کر دیا کہ اس لئے ان کو دینے کے وقت ان پر کوئی احسان نہ جتو، کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا مقتضائے عدل و انصاف ہے کوئی احسان و انعام نہیں ہے۔

اور ذوی القربیٰ سے مراد ظاہر بہ نسبت کہ عر رشتہ دار ہیں خود ذوی رحم محرم ہوں یا دوسرے رکما ہو قول الجہو من المفسرین ادا و حق سے مراد بھی عام ہے خود حقوق واجبہ ہوں جیسے ماں باپ، اولاد اور دوسرے ذوی رحم ان کے حقوق یا شخص تبرع و احسان ہو جو رشتہ داروں کے ساتھ بہ نسبت دوسروں کے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ جس شخص کے ذوی الارحام رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک قبول ہیں۔ اور ذوی القربیٰ کا حق ضرر مالی امداد ہی نہیں ان کی خبر گیری، جسمانی خدمت اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی وغیرہ جیسا کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ ذوی القربیٰ کا حق اس شخص کے لئے جس کو مالی وسعت حاصل ہو یہ ہے کہ مال سے ان کی امداد کرے اور جس کو یہ وسعت حاصل

نہ ہوا اس کے لئے جسمانی خدمت اور زبانی سہ ریزی ہے بلکہ قلبی۔

ذوی القربی کے بعد مسکین اور مسافر کا حق بتدییہ کیا ہے یہ بھی اسی طرح عام ہے۔

وسعت ہو تو مالی امداد نہ ہو تو اچھا سلوک۔

وَمَا أَتَيْنَا مِنْ رَبٍّ إِلَّا بِبُحْوَانٍ لِّدُنَا ۚ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ مَلَكًا ۚ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ مَلَكًا ۚ
کی اصلاح کی گئی ہے جو عام خاندانوں اور اہل قرابت میں جیتی ہے۔ وہ یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتہ کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی سارے وقت میں کچھ دے گا بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا، خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی بھی حیثیت ہوتی ہے جس کو عزت میں نوتہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ اہل قرابت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے ان کو یہ حق اس طرح دیا جائے کہ نہ ان پر احسان جتائے اور نہ کسی بدے پر نظر رکھے۔ اور جس نے بدے کی نیت سے دیا کہ ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی لے کر واپس آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں اور قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ ربو سے تعبیر کر کے اس کی فحاشی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک صورت سو کی ہوگی مسئلہ: بدیہ اور ہبہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا یہ تو ایک بہت مذموم حرکت ہے جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی ہبہ عطیہ کسی دوست عزیز کی طرف سے ملے اس کے لئے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ بھی جب اس کو موقع ملے اس کی مکافات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہی تھی کہ جو شخص آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اپنے موقع پر آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے۔ (کذا روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، قرطبی) ہاں اس مکافات کی صورت ایسی نہ بنائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیہ کا بدلہ دے رہا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْيَمِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

پھیل پڑی ہے خرابی میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کماں سے

لِيُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ سَمَاءٍ أَعْلَاهُمْ يُرْجَعُونَ ﴿١٣١﴾ قُلْ

چکمانا چاہتے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا تاکہ وہ پھر آئیں، تو کہہ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِ

پھر د ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا ختم یہوں

قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۚ وَقَوْمٌ جَاهِلُونَ لِلدِّينِ

کا بہت ان میں تھے شرک کرنے والے سو تو سیدھا رکھو انما مہ سپہی

الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

راہ پر اس سے پہلے کہ آجیئے وہ دن جسکو پھرنا نہیں سہ کی طرف سے اس دن

يَصَّدَّ عَوْناً ۚ مَن كَفَرَ فَعَمِيَهُ كُفْرُهُ ۖ وَهُوَ عَمَلٌ صَالِحًا

لوگ جدا جدا ہوں گے، جو منکر ہوا سو اس پر پڑے، اس کا منکر ہونا اور جو کوئی کرے بھلے کام

فَلَا تُفْسِرُهُمْ يَهَكِّدُونَ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سودہ اپنی راہ سنوارتے ہیں، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کام کئے

الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۚ

بھلے اپنے فضل سے بے شک، سر کو نہیں بھرتے انکار والے

خُلاصۂ تفسیر

در شرک و معصیت ایسی بُری چیز ہے کہ بخشش اور تری (یعنی تمام دنیا) میں لوگوں کے (بُرائے) اعمال کے سبب بدتیں پھیل رہی ہیں (مثلاً قتل و دباؤ و طوفان) تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھائے تاکہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آجائیں جیسا دوسری آیت میں ہے وَمَا أَحَدٌ بِكُفْرٍ مِّنْ مُّصِيبَةٍ قَدْ نَسَبَتْ آيَاتُكُمْ اور بعض اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب اعمال پر یہ عقوبتیں مرتب ہوں تو ایک دم زندہ نہ رہیں، کقولہ تعالیٰ وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ مَن يَمَّا كَسَبُوا مَّا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَاتِ آيَةٍ اسی معنی سے آیت بالا میں وَيَعْنُوا عَنْ كَثِيرٍ فَرِيضَةٌ، یعنی بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں، بعض ہی اعمال کی سزا دیتے ہیں۔ غرض جب اعمال بد مطلقاً سبب وبال ہیں تو شرک و کفر تو سب سے بڑھ کر موجب عذاب ہو گا اور اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو تو (آپ ان سے) فرما دیجئے کہ ملک میں چلو

ایک شبہ کا جواب | احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی موجود ہیں کہ دنیا مؤمن کے لئے جیل خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے، اور یہ کہ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں بصورت مال و دولت و صحت دے دیا جاتا ہے، اور مؤمن کے اعمال کا بدلہ آخرت کے لئے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہ مؤمن کی مثال دنیا میں ایک نازک شاخ کی سی ہے، کہ تو ان میں اس کو کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جھکا دیتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اشد الناس بلاءً الا نبياء ثم الا مثله فاما مثله، یعنی دنیا میں بلائیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں پھر جو ان کے قریب ہو پھر جو ان کے قریب ہو۔

یہ تمام احادیث صحیحہ بنا ہر اس آیت کے مضمون سے مختلف ہیں۔ اور عام دنیا کے مشاہدات بھی یہی بتلاتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر مؤمن مسلمان تسلی اور تکلیف میں اور کفار فجار عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ اگر آیت مذکورہ کے مطابق دنیا کے مصائب اور تکلیفیں گناہوں کے سبب سے ہوتیں تو معاملہ برعکس ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں گناہوں کو مصائب کا سبب ضرور بتلایا ہو مگر علت تامہ نہیں فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو گناہ ہی کے سبب ہوگی۔ جس پر کوئی مصیبت آئے اس کا گناہ ہر گار ہونا ضروری ہو بلکہ عام اسباب کا جو دنیا میں دستور ہے کہ سبب واقع ہونے کے بعد اس کا سبب اکثر واقع ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی دوسرا سبب اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے مانع ہو جاتا ہے تو اس سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کوئی مسہل یا ملیٹن دوار کے متعلق یہ کہے کہ اس سے اسہال ہوں گے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر بعض اوقات کسی دوسری دوار، غذا یا ہوا وغیرہ کے اثر سے اسہال نہیں ہوتے، جو دوائیں بخار اتارنے کی ہیں بعض اوقات ایسے عوارض پیش آجاتے ہیں کہ ان دواؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، خواب اور گولیاں کھ کر بھی نیند نہیں آتی۔ جس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں ہر وقت مشاہدہ کی جاتی ہیں۔

اس لئے حاصل آیت کا یہ ہوا کہ اصل خاصہ گناہوں کا یہ ہے کہ ان سے مصائب و آفات آئیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کچھ اسباب اس کے منافی جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مصائب کا ظہور نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں بغیر کسی گناہ کے کوئی آفت و مصیبت آ جانا بھی اس کے منافی نہیں کیونکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ بغیر گناہ کے کوئی تکلیف و مصیبت کسی کو پیش نہیں آتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت

آفت کسی دوسرے سبب کے پیش آجائے جیسے انبیاء و اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کا سبب کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی آزمائش و آزمائش کے ذریعہ ان کے درجات کی ترقی اس کا سبب ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن آفات و مصائب کو گناہوں کے سبب سے قرار دیا ہے اس سے مراد وہ آفات و مصائب ہیں جو پوری دنیا پر یا پورے شہر یا بستی پر عام ہو جائیں، عام انسان اور جانور ان کے اثر سے نہ بچ سکیں۔ ایسی مصائب و آفات کا سبب عموماً لوگوں میں گناہوں کی کمزرت و غفلت و غلامی گناہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ شخصی اور انفرادی تکلیف و مصیبت میں یہ ضابطہ نہیں بلکہ وہ کبھی کسی انسان کی آزمائش کرنے کے لئے بھی بھیجی جاتی ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں پورا، تڑپتا ہے تو اس کے درجات آخرت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت و حقیقت اس کے لئے رحمت و نعمت ہوتی ہے۔ اس لئے انفرادی طور پر کسی شخص کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بہت گناہ گار ہے۔ اسی طرح کسی کو خوش عیش و عافیت دیکھ کر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ بڑا نیک صالح بزرگ ہے۔ البتہ عام مصائب و آفات جیسے قحط، طوفان، وبائی امراض، گرائی اشیاء، زلزلہ، چیزوں کی برکت مسٹ جانا وغیرہ اس کا اکثر اور بڑا سبب لوگوں کے غلامی گناہ، و سرکش ہوتی ہے۔

فائدہ :- حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اس دنیا میں خیر و شر یا مصیبت و راحت، مشقت و سہولت کے اسباب دو طرح کے ہیں۔ ایک ظاہری، دوسرے باطنی، ظاہری اسباب تو وہی مادی اسباب ہیں جو عام دنیا کی نظر میں اسباب سمجھے جاتے ہیں۔ اور باطنی اسباب انسانی اعمال اور ان کی بناء پر فرشتوں کی امداد و نصرت یا ان کی لعنت و نفرت ہیں۔ جیسے دنیا میں بارش کے اسباب اہل فلسفہ و اہل تجربہ کی نظر میں سمندر سے اٹھنے والے بخارات (مان سون) اور پھر اوپر کی ہوا میں پہنچ کر ان کا منجمد ہونا، پھر آفتاب کی شعاعوں سے پگھل کر برس جانا ہیں، مگر روایات حدیث میں ان چیزوں کو فرشتوں کا عمل بتلایا گیا ہے۔ درحقیقت ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، ایک چیز کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ظاہری اسباب یہی ہوں، اور باطنی سبب فرشتوں کا تصرف ہو۔ یہ دونوں طرح کے اسباب جمع ہو جائیں تو بارش امید اور ضرورت کے مطابق ہوا اور جہاں یہ دونوں اسباب جمع نہ ہوں وہاں بارش کے وقوع میں اختراں رہے۔

حضرت شاذان حسب نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا کے مصائب و آفات کے کچھ اسباب طبعیہ مادیہ میں جو نیک و بد کو نہیں پہچانتے۔ آگ جلانے کے لئے ہے وہ بلا متیاز متفق اور فاجر کے سب کو جلائے ہی لگی بجز اس کے کسی خاص فرمان کے ذریعہ اس کو اس عمل سے روک دیا جائے، جیسے نازمزدار ابراہیم علیہ السلام کے لئے، مرد و سلام بنا دگئی، پانی و زنی چیزوں کو غرق کرنے کے لئے ہے وہی کام کرے گا، اسی طرح دوسرے عناصر جو خاص خاص کاموں کے لئے ہیں اپنی مفوضہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اسباب طبعیہ کسی انسان کے لئے راحت و سہولت کے سامان بھی قرار دہ کر دیتے ہیں، اور کسی کے لئے مصیبت آفت بھی بن جاتے ہیں۔

انہی اسباب ظاہر کی طرح مصائب و آفات و راحت و سہولت میں مؤثر انسان کے اپنے اعمال خیر و شر بھی ہیں۔ جب دونوں فہرستیں اور باطنی اسباب کسی سر دیا جماعت کی راحت و آرام اور سہولت و خوش عیشی پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس فرد یا جماعت کو دنیا میں عیش و راحت مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس فرد یا جماعت کے لئے اسباب طبعیہ مادیہ بھی مصیبت و آفت لا رہے ہوں اور اس کے اعمال بھی مصیبت و آفت کے مقتضی ہوں تو اس کی مصیبت آفت بھی مکمل ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب طبعیہ مادیہ تو مصیبت و آفت پر مجتمع ہیں، مگر اس کے اعمال حسنہ باطنی طور پر راحت و سکون کے مقتضی ہیں ایسی صورت میں یہ اسباب باطنیہ اس کی ظاہری آفتوں کو دور کرنے یا کم کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں اس کی عیش و راحت مکمل طور پر سامنے نہیں آتی۔ اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات اسباب مادیہ عیش و آرام کے مقتضی ہوتے ہیں مگر اسباب باطنیہ یعنی اس کے اعمال شرک ہونے کی وجہ سے ان کا تقاضا مصیبت و آفت لے کر ہوتا ہے، تو ان متضاد تقاضوں کی وجہ سے نہ عیش و راحت مکمل ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ مصیبت و آفت ان کو گھیرتی ہے۔

اسی طرح بعض اوقات مادی اسباب طبعیہ کو کسی بڑے درجہ کے نبی و رسول اور ولی و مقبول کے لئے ناسازگار بنا کر اس کی سزائیں امتحان کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس تفصیل کو سمجھ لیا جائے تو آیات قرآن اور مذکورہ احادیث کا باہم ارتباط اور اتفاق واضح ہو جاتا ہے، تعارض و تضاد کے شبہات رفع ہو جاتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مصائب کے وقت ابتلا و امتحان مصائب و آفات کے ذریعہ جن لوگوں کو ان کے گناہوں یا سزا و عذاب میں مشرق - | کی کچھ سزا دی جاتی ہے، اور جن نیک لوگوں کو رفع درجہ یا کفارہ سینات کے لئے بطور امتحان مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ظاہری صورت ابتلاء کی ایک ہی سی ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیسے پہچان جائے؟ اس کی پہچان حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتلاء و امتحان کے گرفتار مصائب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور وہ ان مصائب و آفات پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے بیمار کو طبی دوا یا آپریشن پر باوجود تکلیف محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لئے مال بھی خرچ کرتا ہے، سفارشیں بھی کرتا ہے۔ بخلاف ان گناہگاروں کے جو بطور سزا و مبتلا رکھے جاتے ہیں ان کی پریشانی اور بے وزنی و فزع کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔

سیدی حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے ایک بیان یہ بتلانی کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کی رغبت زیادہ ہو جائے وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قدر نہیں بلکہ بہر اور عنایت ہے، اور جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزع و فزع اور معاصی میں اور زیادہ ہموار ہو جائے وہ علامت قہر الہی اور عذاب کی ہے۔ واللہ اعلم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُنْذِرَكُمْ

اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جتنا ہے تو میں خوشخبری لانے والی اور تاکہ بھگائے تم کو کچھ مزہ

مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيُجَرِّكَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِيَتَّبِعْ أَمْرَ فَضْلِهِ

اپنی ہر بانی کا اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرد اس کے فضل سے

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا

اور تاکہ تم حق مانو، اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کتنے رسول

إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ

اپنی اپنی قوم کے پاس سوہنے ان کے پاس نشانیاں لے کر بھیج دیے ہم نے ان سے جو

أَجْرُكُمْ أَطَّوَّكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ اللَّهُ الَّذِي

گنہگار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان داروں کی، اللہ ہے جو

يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبَدِّلُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ

جھلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بدل کو پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح چاہے

وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَنُزِّلُ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ

اور رکھتا ہے اس کو تہہ بہ تہہ پھر تو دیکھتے مینہ کو نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے پھر جب اس کو پہنچاتا

بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ

ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں تب ہی وہ لگتے ہیں خوشیاں کرنے، اور پہلے سے

كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۴۰﴾

ہو رہے تھے اس کے اترنے سے پہلے ہی ناامید

فَانْظُرْ إِلَى الْأَرْضِ رَحْمَةً لِلَّذِينَ فِيهَا كَيْفَ يَنْزِلُ السَّيْلُ

سو دیکھ لے اللہ کی ہر بات کی نشانیاں کیونکر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرگے پیچھے،

إِنَّ ذَلِكَ لَمُسْحِي السَّيِّئَاتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۱﴾ وَلَكِنْ

بیشک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اگر ہم

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفًى الظُّلُمَاتُ مِنْ بَعْدِ الْكَفْرِ

بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زبردستی تو گیس اس کے پیچھے ناشکری کرنے

فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقَوْمَ الدُّعَاءَ إِذَا أُولُوا

سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں سنتے بہروں کو یکارنا جب کہ پھیریں

مُدْبِرِينَ ﴿۴۲﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَدٍ الْعَصَى عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تَسْمِعُ

پیٹھ دے کر، اور نہ تو راہ بھٹائے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے، تو تو سنائے

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۴۳﴾

اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر سو وہ مسلمان ہوتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدت و نعمت کی نشانیوں میں سے ایک یہ (بھی) ہے کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی خوش خبری دیتی ہیں پس ان کا بھیجنا ایک توجہ خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے اور نیز اس واسطے تاکہ اس کے بعد بارش ہو اور تم کو اپنی راس و رحمت (بارش) کا مزہ چکھو اس لئے (یعنی بارش کے فوائد عنایت فریادے) اور نیز اس واسطے ہوا بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بدبانی کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ اس ہوا کے ذریعے سے بواسطہ کشتی دریائے سفر سے تم اس کی روزی تلاش کرو (یعنی کشتیوں کا چلنا اور روزی تلاش کرنا دونوں اسل ریا ح سے حاصل ہوتے ہیں اول بلا واسطہ اور ثانی بواسطہ کشتی کے) اور تاکہ تم شکر کرو اور ان دلائل بابتہ اور نعم سابغہ پر بھی یہ مشرکین حق تعالیٰ کی بڑا شکر کریں گے یعنی مشرک اور مخالفت رسول اور ایذا مؤمنین و غیرہ تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں کیونکہ ہم حق پرستوں سے انتقام لینے والے اور اس میں ان کو مغلوب اور اہل حق کو غالب کرنے والے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ہوا ہے چنانچہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبران کی قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل (ثبوت حق کے) لے کر آئے (جس پر بعض ایمان لائے اور بعض نہ لائے) سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم کے ہوئے تھے (اور وہ جرائم تکذیب حق و مخالفت اہل حق ہیں اور اس انتقام میں ہم نے ان کو مغلوب اور اہل ایمان کو غالب کیا) اور اہل ایمان کو غالب کرنا حسب وعدہ و عادت ہمارے نام تھا (وہ انتقام عذاب الہی تھا اور اس میں کفار کا ہلاک ہونا یا ان کا مغلوب ہونا ہے درمسلمانوں کا بچ جانا ان کا غالب آنا ہے) غرض اسی طرح ان کفار سے انتقام لیا جائے گا خواہ دنیا میں خواہ بعد موت اور یہ مسنون قسلی کا بطور جملہ معترضہ کے تھا اگے ارسال ریا ح کے بعضے ہمارے مذکورہ بالا جمال کی تفصیل ہے کہ اللہ ایسا (قادر و حکیم و منعم) ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ (ہوائیں) بادلوں کو جو کہ کبھی ان ہواؤں سے پہلے بنی رات اٹھ کر بادل بن چکے ہیں اور کبھی وہ بخارا اپنی ہواؤں سے بلند ہو کر بادل بن جاتے ہیں پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ان کی جگہ سے یعنی فضا سے آسمانی سے یا زمین سے اٹھاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس (بادل) کو (کبھی تو) جس طرح چاہتا ہے آسمان (یعنی فضا سے آسمانی) میں پھیلا دیتا ہے اور کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ربط کا مطلب یہ ہے کہ مجتمع کر کے دو رنگ پھیلا دیتا ہے اور کیف یشاء کا

مطلب یہ ہے کہ کبھی تھوڑی دور تک کبھی بہت دور تک در کسفا کا مطلب یہ کہ مجتمع نہیں ہوتا متفرق رہتا ہے پھر دونوں حالت میں تم مینہ کو دیکھتے ہو کہ اس (بادل) کے اندر سے نکلتا ہی (مجمع بادل سے برسات بکثرت ہے اور بعض موسموں میں اکثر بارشیں متفرق بدلیوں سے بھی ہوتی ہے) پھر (بادل سے نکلنے کے بعد) جب وہ (میدھ) اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسات (بالکل ہی) ناامید رہتے رہے تھے یعنی ابھی ابھی ناامید تھے اور ابھی خوش ہو گئے۔ اور ایسا ہی مشاہدہ بھی ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی حالت میں بہت جدی جدی بدل جاتی ہے (سو (ذرا) رحمت الہی (یعنی بارش) کے آثار (تو) دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے) زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہونے کے بعد کس طرح زندہ (یعنی تروتازہ) کرتا ہے (اور یہ بات نعمت اور دلیل وحدت ہونے کے علاوہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا) کچھ شک نہیں کہ وہی (خدا) مردوں کو زندہ کرے والا ہے پس مستحکم ہونے میں دونوں برابر اور قدرت ذاتی دونوں کے ساتھ برابر اور مشابہہ میں دونوں کا مول کا یکساں ہونا یہ سب چیزیں اس استدعا کو دفع کرنے والی ہیں کہ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے) اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (یہ مضمون احیاء مولیٰ کا بمنہ سب حیات ارض کے جملہ معترضہ تھا) اور (آگے پھر بارش و ریاح کے متعلق مضمون ہے) جس میں اہل غفلت کی ناشکری کا بیان ہے۔ یعنی اہل غفلت ایسے حق ناشکس و ناسپاس ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد (اگر تم ان پر اور (قسم کی) ہو چلو ہیں پھر اس ہوا سے) یہ لوگ کہیں تو خشک (اور) زرد دیکھیں کہ اس کی سبزی اور شادابی جاتی رہی، تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں (اور پھل نعمتیں سب طاق نسیاں میں رکھ دیں) سو (جب ان کی غفلت اور ناشکری پر اقدام اس درجہ میں ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بالکل سی بے حس ہیں تو ان کے عدم ایمان و عدم تدبیر پر غم بھی بے کار ہے) کیونکہ آپ مردوں کو (تو) نہیں سنا سکتے اور بہروں کو (بھی) آواز نہیں سنا سکتے (خصوصاً) جب کہ پیٹھ پھیر کر چل دیں (کہ اشارہ کو بھی نہ دیکھیں) اور (اسی طرح) آپ (ایسے) اندھوں کو (جو کہ بصیر کا اتباع نہ کریں) ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لاسکتے (یعنی یہ تو ماؤف الحواس و الحیوۃ کے مشابہ ہیں) آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں (اور) پھر وہ مانگو (بھی) ہیں (اور جب یہ لوگ مردوں میں مشابہہ ہیں پھر ان کو توقع ایسا کی نہ رکھئے اور غم نہ کیجئے)

معارف و مسائل

فَانْتَقَسْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ٥

”ہم نے مجرموں کا فردن سے انتقام لے لیا اور ہر رے ذمہ تک کہ ہم مؤمنین کی مدد کرتے، اس آیت سے معصوم ہوا کہ مؤمنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں کبھی شکست نہ ہو، حالانکہ بہت واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے کہ مؤمنین سے مراد وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو خالص اللہ کے لئے کفار سے جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہی انتقام اللہ تعالیٰ مجرمین سے لیتا ہے اور ان کو غالب کرتا ہے جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی لغزش ان کی شکست کا سبب بنتی ہے جیسے غزوہ اُحمد کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے اِنَّ مَّا سُوْرًا لَّهُمْ الشَّيْطٰنُ يَبْعَثُ مِمَّا كَسَبُوْا“ یعنی شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی، ان کے بعض اعمال کی غلطی کے سبب۔ اور ایسے حالات میں بھی انجام کار اللہ تعالیٰ پھر انہی کو غلبہ اور فتح عطا فرمادیتے ہیں، جبکہ ان کو اپنی غصی پر تنبہ ہو جائے جیسا غزوہ اُحمد میں ہوا۔ اور جو لوگ محض اپنا نام مؤمن مسلمان رکھ لیں، احکام خداوندی سے غفلت و سرکشی کے عادی ہوں، اور غلبہ کفار کے وقت بھی اپنے گناہوں سے تائب نہ ہوں وہ اس وعدہ میں شامل نہیں، وہ نصرت الہیہ کے مستحق نہیں ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر کسی استحقاق کے بھی نصرت و غلبہ عطا فرمادیتے ہیں۔ اس کی امید رکھنا اور اس کے دعار مانگنا ہر حال میں مفید ہی مفید ہے۔

فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے
 رہا یہ معاملہ کہ مُردوں میں سننے کی صلاحیت ہے یا نہیں اور تمام مُردے زندوں کا کلام سنتے
 ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کی مختصر تحقیق معارف القرآن سورہ کہ نمل کی تفسیر میں گزری چکی ہے،
 اور مکمل تحقیق احقر کے مستقبل رسالہ بزبان عربی میں ہے جس کا نام بحیل الحجۃ بسامع اہل القبور
 ہے، اور جو احکام القرآن بزبان عربی کے حزب خاص کا جز ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

اللہ جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ

پھر دے گا زور کے پیچھے کمزوری اور سفید پن بناتا ہے جو کچھ چاہے اور وہ

الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۴﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُهُمُ السُّجُودَ

ہر سب کچھ جانتا کر سکتا ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت تمہیں گھٹائیں گے

مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ اسی طرح تھے تھے جاتے ، اور کہیں گے جن کو

أَوْثَرُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ

مل ہے سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جس آئینے کے

الْبَعْثِ زُفَّهِذَ آيَوْمَ الْبَعْثِ وَلَئِكَ كُنتُمْ لَّا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾

دن تک سو رہے آئینے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے ،

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْعُرُهُمْ وَلَا هُمْ

اس دن کام نہ آئے گا ان گنہگاروں کو قصور بخشوانا اور نہ ان سے

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

کوئی نمونہ چاہے ، اور ہم نے بٹھائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہر ایک طرح کی مثل ، اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں وہ منکر

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَبْطُلُونَ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ يُطْعِمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا

تم سب جھوٹ بناتے ہو ، یوں ہر گناہیہ اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ

يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ خَافٍ وَلَا يَسْتَحْفِظُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

نہیں رکھتے ، سو تو قائم رہ بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک کر اور دکھاؤ نہ دے تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے

خلاصہ تفسیر

اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا اور اس سے بتدائی حالت
 بچیں کی ہے، پھر (اس) ناتوانی کے بعد توانائی یعنی جوانی، غنٹ کی پھر رُس، توانائی سے بعد
 ضعف اور بڑھاپا کیا (اور) وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ (ہر تصرف کو) جانتے والے
 اور اس تصرف کے نافع کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پس جو ایسا قادر ہو اس کو دوبارہ
 پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہ تو بیان تھا بعثت کے، مکن کا (اور) آگے اس کے وقوع کا بیان
 ہے یعنی جس روز قیامت ہوگی محرم (یعنی کافر) لوگ دوبار کی جہاں وہیست پریشانی
 کو دیکھ کر قیامت کی آمد کو غایت درجہ ناگوار سمجھ کر (قسم کھا بیٹھیں گے کہ قیامت بہت
 جلدی آگئی اور) وہ لوگ (یعنی ہم لوگ عالم برزخ میں) ایک ساعت سے زیادہ نہیں
 رہے یعنی جو معاد قیامت کے آنے کی منت رہے تھے وہ بھی پوری نہ ہونے پائی کہ قیامت
 آپہنچی جیسا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر پچھانسی والے کی معاد ایک ماہ مقرر کی جائے تو
 جب مہینہ گزر چکے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا مہینہ نہیں گزرا اور مصیبت
 جلدی آگئی، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ (اسی طرح یہ لوگ دنیا میں آئے چلا کرتے تھے
 یعنی جس طرح یہاں آخرت میں قیامت کے قبل از وقت آجائے پر قسمیں کھانے لگے،
 اسی طرح دنیا میں قیامت کے وجود ہی کے منکر تھے اور نہ آنے پر قسمیں کھایا کرتے تھے)
 اور جن لوگوں کو ایمان اور علم عطا ہوا ہے (مراد اہل ایمان ہیں کہ) انبارِ شرعیہ کا علم
 ان کو حاصل ہے (وہ دان مجرمین کے جواب میں) کہیں گے کہ (تم برزخ میں معاد سے کم تو
 نہیں رہے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے بلکہ تم تو (معاد) نوشتہ خداوندی کے موافق
 قیامت کے دن تک رہے، سو قیامت کا دن یہی ہے، (جو معاد مقرر تھی برزخ میں
 رہنے کی) لیکن (وجہ اس بات کی کہ قیامت کو معاد سے پہلے آیا ہوا سمجھتے ہو یہ ہے کہ)
 تم دنیا میں قیامت کے وقوع کا یقین (اور اعتقاد) نہ کرتے تھے بلکہ تکذیب و انکار
 کیا کرتے تھے اس انکار کے وبال میں آج پریشانی کا سامنا ہوا اس وجہ سے گھبرا کر یہ
 خیال ہوا کہ ابھی تو معاد پوری بھی نہیں ہوئی اور اگر تصدیق کرتے اور ایمان لے آتے
 تو اس کے وقوع کو جلدی نہ سمجھتے بلکہ یوں چاہتے کہ اس سے بھی جلدی آجائے، کیونکہ
 انسان جب اس سے کسی راحت و آرام کا وعدہ ہو تو طبعی طور پر اس کا جلدی آنا چاہتا ہے
 اور انتظارِ شاق اور اس کی مدت طویل معلوم ہوا کرتی ہے۔ جیسا حدیث میں بھی ہے

کہ کافر قبر میں کہتا ہے رَبِّ لَا تُقِمِ الشَّاعَةَ ورمو من کہتا ہے رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ، اور
 مومنین کے اس جواب سے بھی جو یہاں مذکور ہے کہ مقام برزخ کو انہوں نے بہت سمجھا ہے
 یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ مشتاق تھے، اس لئے چاہتے تھے کہ جلد آجائے، غرض اس روز
 ظالموں (یعنی کافروں کی پریشانی اور مصیبت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو ان کا کسی قسم
 کا جھوٹا سچا) عذر کرنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے خدا کی ننگی کا تدارک چاہا جائے گا، یعنی اس
 کا موقع نہ دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں، درہم نے لوگوں (کی ہدایت) کے
 واسطے اس قرآن (کے مجموعہ یا اس کے اس خاص جز) یعنی اس سورۃ، میں ہر طرح
 کے عمدہ (اور عجیب) مضامین (ضروریہ) بیان کئے ہیں (جو اپنی بلوغت اور کمال کی وجہ سے
 مقتضی اس کو ہیں کہ ان کافروں کو ہدایت ہو جاتی مگر ان لوگوں نے غایت حد سے اس کو
 قبول نہ کیا اور اس سے منتفع نہ ہوئے) اور قرآن کی کیا تخصیص ہے ان لوگوں کا عناد
 اس درجہ بڑھ گیا ہے کہ (اگر قرآن کے علاوہ ان معجزات سے جن کی یہ خود فرمائش
 کیا کرتے ہیں) آپ ان کے پاس کوئی نشان لے نہیں سکتے، یہ لوگ جو کہ کافر ہیں
 یہی کہیں گے کہ تم سب (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو آیات تشرعیہ و تکوینیہ
 کی تصدیق کرتے ہیں) نرے اہل باطل ہو، پیغمبر کو منکر کی ہمت لگا کر صاحب باطل کہیں
 اور مسلمانوں کو سحر کی تصدیق کرنے سے اہل باطل کہیں اور ان لوگوں کے اس عناد کے
 بارے میں اصل بات یہ ہے کہ (جو لوگ) باوجود مکرر نشانیاں اور دلائل حق ظاہر ہونے کے
 یقین نہیں کرتے (اور نہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ ان کے دلوں
 پر یوں ہی قہر کر دیا کرتا ہے (جیسا کہ ان کے دلوں پر ہو رہی ہے) یعنی روزانہ استعجاب اور
 قبول حق کی منہمک وضعیت ہوتی جاتی ہے، اس لئے نسیا میں ضعف اور عناد میں قوت
 بڑھتی جاتی ہے (سو جب یہ ایسے معاندین ہیں تو ان کی مخالفت اور ایذا رسانی اور
 بدکلامی وغیرہ پر) آپ صبر کیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ (کہ آخر میں یہ ناکام اور اہل حق
 کامیاب ہوں گے) سچ ہے (وہ وعدہ ضرور واقع ہوگا پس صبر و تحمل تھوڑے ہی دن کرنا
 پڑتا ہے) اور یہ یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں (یعنی ان کی طرف سے
 خواہ کیسی ہی بات پیش آئے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ برداشت نہ کریں) :

معارف و مسائل

اس سورت کا بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات کے ازالہ سے متعلق ہے جس کے لئے حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا ملہ اور حکمت بالغہ کی بہت سی آیات اور نشانیاں دکھلا کر غافل انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کا سامان کیا گیا ہے۔ مذکور الصدر پہلی آیت میں ایک نئے انداز سے اسی مضمون کا اثبات ہے وہ یہ کہ انسان اپنی طبیعت سے جلد باز واقع ہوا ہے اور سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے، اور اس کی یہی عادت اس کو بہت سی ہلک غلطیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ جس وقت انسان جوان ہوتا ہے اس کی قوت اپنے شباب پر ہوتی ہے، یہ اپنی قوت کے نشہ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، حد و دہر قائم رہنا اس کو دُوبھر معلوم ہوتا ہے۔ اس کو متنبہ کرنے کے لئے اس آیت میں قوت و ضعف کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جس میں دکھلایا ہے کہ انسان کی ابتداء بھی کمزور ہے، اور انتہاء بھی، درمیان میں بہت تھوڑے دنوں کے لئے اس کو ایک قوت ملتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ قوت کے زمانہ میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ اپنی اس کمزوری کے مختلف درجات کو ہمیشہ سامنے رکھے جن سے گذر کر یہ قوت و شباب تک پہنچا ہے۔

خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ میں انسان کو یہی سبق دیا گیا کہ اپنی اصل بنیاد کو دیکھ کر قدر ضعیف بلکہ عین ضعف ہے کہ ایک قطرہ بے جان بے شعور، ناپاک، گھناؤنی چیز ہے۔ اس میں غور کر کہ کس کی قدرت و حکمت نے اس گھناؤنے قطرہ کو ایک خون منجمد کی صورت میں پھر خون کو گوشت کی صورت میں پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں تبدیل کیں۔ پھر اس کے اعضاء و جوارح کی نازک نازک مشینیں بنائیں کہ یہ ایک چھوٹا سا وجود ایک چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا، جس میں سیکڑوں عجیب غریب خود کار مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اور زیادہ غور سے کام لو تو ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک عالم اصغر ہے کہ پورے جہان کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہیں۔ اس کی تخلیق و تکوین بھی کسی بڑے درکشاپ میں نہیں، بلکہ بطن مادر کی تین اندھیریوں میں ہوئی۔ اور نو مہینے اسی تنگ و تاریک جگہ میں بطن مادر کے خون اور لاکٹوں سے غذا پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظہور کے لئے رستہ آسان فرمادیا۔ اس عالم میں آئے تو ان کی شان یہ تھی کہ آخِرُ جَعَلَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ اَمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ

شَيْئًا، یعنی تمہیں شکم مادر سے اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اب قدرت نے تعلیم و تلقین کا سلسلہ شروع کیا، سب پہلا ہنر رونے کا سکھایا جس سے ماں باپ متوجہ ہو کر اس کی بھوک پیاس اور ہر تکلیف کو دور کرنے پر لگ جائیں۔ پھر ہونٹوں، مسوڑوں کو دو باکریاں کی چھاتیوں سے دودھ نکالنے کا ہنر سکھایا، جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرے۔ کس کی مجال تھی جو اس لایعقل بچے کو یہ دونوں ہنر سکھادے جو اس کی موجودہ ساری ضرورتوں کی کفالت کرتے ہیں، بجز اس قدرت کے جو اس کی تخلیق کی مالک ہے۔ اب ضعیف بچہ ذرا ہوا لگ جائے تو پڑا مردہ ہو جائے، ذرا سردی یا گرمی لگ جائے تو بیمار ہو جائے نہ اپنی کسی ضرورت کو مانگ سکتا ہے، نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یہاں سے چلتے اور جوانی کے عالم تک اس کی تدریجی منازل تک غور کرتے جائے تو قدرت حق جل شانہ کا ایسا عظیم شاہکار سامنے آئے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، اب یہ قوت کی منزل میں پہنچے تو زمین آسمان کے قلابے ملانے لگے، چاند اور مریخ پر کمند پھینکنے لگے، بحر و بر اپنے قبضے جانے لگے، اپنے ماضی مستقبل سے غافل ہو کر مَنَ آشدُّ مِنَّا قُوَّةً (ہم سے زیادہ کون قوی ہو سکتا ہے) کے نعرے لگانے لگے۔ یہاں تک کہ اسی قوت کے نشہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول گئے اور اس کے احکام کی پیروی کو بھی۔ مگر قدرت نے اس کو بیدار کرنے کے لئے فرمایا: ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، کہ غافل! خوب سمجھ لے کہ یہ قوت تیری چند روزہ ہے۔ پھر اسی ضعف کے عالم کی طرف لوٹنا ہے، اور اسی تدریج سے ضعف بڑھنا شروع ہو گا جس کا اثر ایک وقت کے بعد شیبہ بالوں کی سفیدی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اور پھر سب ہی اعضا، وجوہ کی شکل و صورت میں تبدیلیاں لائے گا۔ دنیا کی تاریخ اور دوسری کتابیں نہیں خود اپنے وجود میں لکھی ہوئی اس مخفی تحریر کو پڑھ لو تو اس لقین کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہو گا کہ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کہ یہ سب کار سازی اس رب العزت کی ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور علم میں بھی سب بڑا ہے اور قدرت میں بھی۔ کیا اس کے بعد بھی اس میں کچھ شبہ کی گنجائش رہے گی، کہ وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔

آگے پھر منکرین قیامت کی لغو گوئی اور ان کی چہالت کا بیان ہے، وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ یعنی جس روز قیامت قائم ہوگی تو یہ منکرین قیامت اس وقت کے ہولناک مناظر سے مدہوش ہو کر یہ قسمیں کھائے لگیں گے

کہ ہمارا قیام تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہا۔ مراد اس قیام سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا قیام ہو کیونکہ ان کی دنیا آرام و عیش سے گزری تھی اور اب مصائب شدیدہ سامنے آئے تو جیسے انسان کی طبعی عادت ہے کہ راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھا کرتا ہے اس لئے قسمیں کھا جائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارا قیام بہت ہی مختصر ایک گھڑی کا تھا۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قیام سے مراد قبر اور برزخ کا قیام ہو، اور مطلب یہ ہو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانہ کے بعد آئے گی، مگر معاملہ برعکس ہو گیا، کہ ہم برزخ میں تھوڑے ہی دیر ٹھہرنے پائے تھے کہ قیامت آگئی۔ اور یہ جلدی آنا ان کو اس بناء پر محسوس ہوگا کہ قیامت میں ان کے لئے کوئی خوشی و راحت کی چیز تو تھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت تھی۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے کے وقت پچھلی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے اور کافروں کو اگرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب ہوگا مگر قیامت کے عذاب کے مقابلہ میں وہ بھی رحمت محسوس ہونے لگے گا، اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسم کھائیں گے کہ قبر میں ہمارا قیام بہت مختصر ایک گھڑی کا تھا۔

کیا محشر میں اللہ کے سامنے اس آیت سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار قسم کھا کر یہ جھوٹ کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ بولیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح ایک دوسری آیت میں مشرکین کا یہ قول مذکور ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ۔ وجہ یہ ہے کہ محشر میں رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی وہ سب کو آزادی دیں گے کہ جو چاہے بیان دے، جھوٹ بولے یا سچ بولے۔ کیونکہ رب العزت کو ذاتی علم بھی پورا پورا ہے، اور عدالتی تحقیقات کے لئے وہ ان کے اقرار کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں، جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ پر جہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں اور کھال بال سے شہادت لی جاوے گی وہ سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیں گے جس کے بعد اس کو کوئی حجت باقی نہ رہے گی، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْهُمْ اَفْوَاهَهُمْ وَتُغْلِقُ اٰيُنَہُمْ الْاٰیۃ کا یہی مطلب ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں مختلف مواقف ہوں گے، ہر موقف کے حالات الگ ہیں۔ ایک موقف وہ بھی ہوگا جس میں بغیر اذن الہی کسی کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا اور وہ صرف سچ اور صحیح بات ہی بول سکے گا، جھوٹ پر قدرت نہ ہوگی، جیسا ارشاد ہے: لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اِذْنُ لَہُ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ

صواباً۔

قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا | اس کے برخلاف قبر کے سوال و جواب میں احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ جب کافر سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو وہ کہے گا، کھلا کھلا آدرجی، یعنی ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا، کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں اور فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکیں۔ مگر غور کیا جا تو کچھ تعجب کی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ ان کو یہ اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کی گواہی لے کر اس پر حجت تمام کر دیں، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو سب کافر فاجر عذاب قبر سے بے فکر ہو جاتے، بخلاف اللہ جلّ شانہ کے کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ اور اعضاء و جوارح کی شہادت سے اس کا جھوٹ کھول دینے پر قادر بھی ہیں۔ اس لئے محشر میں یہ آزادی دینا عدالتی انصاف میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ واللہ اعلم:

تمت

سورۃ الروم سجۃ الشرف فی یوم السبت ۲۸ ذیقعد ۱۳۹۱ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم